

مجلة الأنوار

مجلة شهرية جامعية

بقيادة من شجرة الأنوار في أول كل شهر عربي

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة الجامع الأزهر
بالقاهرة
ث : ٩٠٥٩٤

مدير المجلة
عبد الرحيم فوده
«بدل الاشتراك»
١٠ في المبرور العربية المتحدة
٥٠ خارج المبرورية
والدريسين الطلاب تخفيض خاص

الجزء الأول - السنة التاسعة والثلاثون - المحرم ١٣٨٧ هـ - إبريل سنة ١٩٦٧ م

العدد ١٧٦ / ١٧٤

١٧٦ / ١٧٤
١٠

١٧٦ / ١٧٤
١٠

في ذكرى الهجرة

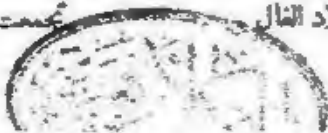
من القرى الثلاث إلى القارات الثلاث

بمقام

أحمد حسن الزيات

على جبل النور اتصلت السماء بالأرض ،
والتق الملك بالإنسان ، ونزلت الكلمات الأولى
من وحى الله على غار حراء فأشرق الحجاز
كله ، ونزل الرسول المصطفى من الغار ونور
الله يسمي بين يديه ، وصوت الروح الأمين
يردد في أذنيه ، فدعا إلى الله ثلاث حجج
في طلي الحفاء فلم تبلغ الدعوة ، لأن ظلام الجاهلية
كان أكثر من أن ينفذ فيه الصواع المهادي ،
وكانت دار الأرقم بؤرة الأشعة الإلهية
تجمعت فيها ريثما تحف الظلمة ويرق الضباب .

من القرى الثلاث : مكة والطائف والمدينة
حيث بدأت الدعوة ، إلى القارات الثلاث :
آسيا وأفريقيا وأوروبا حيث انتهى الإسلام ،
تنقل كتاب الله بالهدى والنور على أيدي
الامة الوسط بقيادة رسولها الاعظم وجهاد
أبطالها الميامين ، فطهروا النفوس من الرجس ،
وحرروا العقول من الشرك ، وثلوا عرش
قيصر وقوضوا إرمان كسرى ، وشادوا على
أنقاضها منبر محمد ومأذنة بلال . ثم لم يلبث
نور الله أن غمر الشرق حتى بلاد الصين ،
وطبق الغرب حتى بلاد الغال .

نكفوها عين لا تغزو وقوة لا يقام لها
بسيل .

. . .

كانت هجرة الرسول صلوات الله عليه
ملحمة من ملاحم البطولة القدسية لا يفتر عن
إنشادها الدهر . استمدت وحيا من روح
الله ولسجها من خلق الرسول وسيرتها من
صدق العرب ، واستقرت في مسامع الأجيال
مثلا مضروبا لفواد الإنسانية ، يلهمهم الصبر
على مكاره الرأي ، والاستمسك في مزالق
الفتنة ، والاستبسال في مواقف المحنة ،
والاستشهاد في سبيل المبدأ ، والاعتقاد
بفوز الفكرة .

بلغ الرسول ما أنزل إليه من ربه ، وقد
تألبت عليه جهالة العصية ، وحماقة الوثنية ،
وسفاهة الحسد ، وعداوة المنافسة ، وحرمان
الفقر ، وخذلان القلة فما استكان ولا وهن ،
ثم هاجر بالغراس الطيب إلى البلد الطيب ،
فتجلت فيه مواهب الكمال الإنساني ، لحشد
للخصومة في الله قوى النفس وقوى الحس ،
لجاهد بالصدق وجاهد بالصبر وجادل بالمنطق
وصاول بالرأي وأثر باللسان وقهر باليد ،
وتلك مزينة الظاهرة على النبيين والرسل ،
فكل نبى وكل رسول إنما بان شأوه على
قومه في بعض المزايا إلا الرسول العربي ،
فقد كل فيه ما نقص في غيره من معجزات

ثم أمر الله الرسول أن يصعد بالدعوة فعالين بها
أئمة الكفر وصناديد الشرك من قريش
فكاشفوه بالعداء ، وقصدوه بالإيذاء ،
ونصبوا له الحياثل ، وتربصوا به الدوائر .
فأصابوه في بدنه ، وانهكوه في عقله ، وآذوه
في أهله ، وعذبوه في حبه ، وهو يتلقى كل
ذلك بمحنة صبره وعدة إيمانه ، ومن وراءه
عمه أبو طالب يذود عنه ويحميه ، وزوجه
السيدة خديجة تواسيه وتقويه ، حتى سلخ
على هذه الحال الشديدة عشرين . فلما توفي
الله الم التيل والزوجة الصالحة خرج بعدهما
في مكة مقامه ، فخرج منها إلى الطائف بيتى نصرة
الله من ثقيف ، فأغروا به الصبيان والسفهاء
فقدفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه فلجأ إلى
بستان ابن ربيعة يعتمهم به منهم وهو يدعو
الله ويقول : اللهم إني أشكو ضعف
قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس . أنت
رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟
إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ، ثم رأى
يوحى الله أن قفار مكة تبيت على الفرس
الإلهي فالتوى الهجرة بالمسلمين إلى المدينة
وقد أسلم فيها جماعة من الأوس والخزرج ،
فأحس المشركون منه هذا العزم فالتزموا به
ليقتلوه ، ولكنه خرج ليلة اجتماعهم
على قتله هو وصاحبه أبو بكر إلى غاد
ثور . ومن هناك سار بهما الدليل إلى يثرب

واندفع من قلوب المهاجرين والأنصار ،
وقاض مع المجاهدين على الأمصار والأقطار ،
لتألق أيامه الفخر في ظلام الماضي كما تتألق
الكواكب الزهر في حلك الليل . أرشدنا
الضال فاهتدى ، وحينما الذليل فاعتز ، وعلينا
الجاهل فتعلم ، ثم مكنا في أرضنا الفسيحة
ودنيانا العريضة لعناصر الجبال والخيول والحق
فتوثبت في كل نفس ، وازدهرت في كل جنس ،
وانتشرت في كل أفتق ، وحقت لهذا الإنسان
طريد العدوان وعبد العطفانيان أحاديث أحلامه
وهو اجس أمانيه ، من الأخوة التي يعم بها
النعم ، والمساواة التي يقوم عليها العدل ،
والحرية التي تخصبها المداوك ، لأن رسالتنا
لم يوحها الجوع ولا الطمع ، وإنما أوحاها
الذي خلق الموت والحياة ، وجعل الظلمات
والنور ، وأوجد الفساد والصالح ، ليدرأ
قوة بقوة ، وينقذ إنسانا بإنسان .

إن رسالتنا العربية التي هاجرت مغلوبة من
مكة إلى المدينة ، سافرت غالبية من الشرق
إلى الغرب ، بفضل مبدئها الإلهي الذي قامت
عليه ودعت إليه وفازت به ، وهو توحيد
الله وتوحيد الكلمة وتوحيد القوة وتوحيد
الصدق . فإذا اتقنا من روحها الدليل ،
واقبنا من روحها الهدى ، استقمنا على الطريقة
التي تهجها الرسول فتوافينا معا على النهاية
واتهينا جميعا عندها إلى الوحدة .

الرجولة ، فكان رسولا في الدين وعلما في
البلاغة وقطبا في السياسة وإماما في التشريع
وقائدا في الحرب .

وبهذه المزايا التي نشأت في محمد بالقطرة ،
وانتقلت إلى أصحابه بالقدوة ، أصبح الإسلام
الذي بدأ بمحمدية وعلى وأبي بكر وزيد ،
ولقبا في غار حراء ودار الأرقم ومسجد
قباء وبيت أبي أيوب ، دين الناس وديننا
العالم ، فصارت القلة ملكة ، وكل قرية من القرى
الثلاث قارة !

• • •

لولا الهجرة لما كانت النصر ، ولولا النصر
لما كانت بدر ، ولولا بدر لما كان فتح مكة ،
ولولا فتح مكة لما فتحنا القادسية واليرموك ،
ولولا فتح القادسية واليرموك لما ورثنا
ملكى كسرى وقبصر ، ولولا الفتوح التي
تلت ذلك لما غير القدر مجرى التاريخ وعدل
وجه الدنيا ، وجعل من البادية الجندية
والعروبة الشقية عمراننا طبق الأرض بالخير
وملكا نظم الدنيا بالعدل ، وديننا ألف القلوب
بالرحمة ، ومكن العرب في دورهم أن يبلغوا
رسالة الله ، ويؤدوا أمانة الحضارة ، ويصلوا
ما انقطع من سلسلة العلم .

• • •

إن تاريخنا الهجري الذي انبثق من الفار ،

الإسلام وأهله عامر لا محالة . وإن الإسلام
مها يهاجمه المستهتر بالحديد والنار ، ويعاونه
المستحمر بالباوند والدولار ، فإن قوته من
الرحى وسينتصر ما انتصر الإيمان ، وإن
نوره من الله وسيسطع ما سطعت الشمس ،
وإن صوته من السماء وسيترفع ما ارتفع الحق ،
وإن سلطانه من العدل وسيبقى ما بقي الكون .
فإذا انشقت الأرض وانفطرت السماء وانكدرت
الشمس عاد إلى مصدره الأزلى باهرا كما صدر
عنه طاهرا كما انبثق منه .

وقد استوثق الأمر لأهله ما استمسكوا
به . فلما تراخت العرى بينهم وبينه تنافقهم
السبل وتقسمتهم الأطباع وصار بهم التخاذل
والتواكل إلى ما هم عليه اليوم : فريق في
الشرق وفريق في الغرب ، أو فريق في الجنة
وفريق في السعير . ٩

أحمد حسن الزيات

إن هذه الرسالة عامة لكل قوم ، أبدية لكل
زمن . ولا يكون العالم بغيرها إلا كما يكون
الجسم بغير الروح ، فلا بد من محافظتها في السياسة
الدولية لإقرار النظام في الدنيا والسلام
في العالم .

أما المستعمرون الذين جعلوا عبقرية موسى
ربا وديسية ، وروحانية عيسى مادية وخصومة ،
والذين هالم سر الإسلام وراعهم معناه
لحاولوا أن يعلفثوه في الحجاز وهو مشرق
نوره ومصدر صوته ليسرقوا الضياء في
الظلام ، ويسلبوا الذخائر في الغفلة ، فقد
أخطأوا فهمه وجعلوا قواء .

وأما الرجعيون الذين موهوا معدنه الإلهي
بماء الذهب الأمريكى ليتخذوه وسيلة لحفظ
العروش وملء الكروش فقد ذكروا
الشيطان ولسوا الله .

فقولوا لهؤلاء وهؤلاء : إن من حارب
الله ورسوله مغلوب لا ريب ، وإن من باع

من كلام أبي بكر رضى عنه في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم :

دخل أبو بكر الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى بشوب ، فكشف
عنه الثوب وقال : بأني أنت وأمي ! طبت حيا وميتا ، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت
أحد من الأنبياء من النبوة ، فحظمت عن الصفة ، وجلالت عن البكاء ، وخصصت حتى
صرت مسلاة وعممت حتى صرنا فيك سواء . ولولا أن موتك كان اختياراً منك لجئنا
لموتك بالنفوس . ولولا أنك نيمت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشون .

زهر الآداب الجزء الأول ص ٣٥

دروس الهجرة

لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

قد علمتم وهو في عز من قومه ومنعة من بلده
وقد أبى إلا الانحياز إليكم والحق بكم ؛
فإن كنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتكموه
إليه وما نعوذ عن مخالفه فأنتم وما تحملتم من
ذلك وإن كنتم مسلميه وغاذليه بعد خروج
إليكم فن الآن فدعوه .

فرد عليه وفد المدينة يقولهم : سمعنا
ما قلت فتسكلم يا رسول الله خذ لنفسك
ولربك ما أحببت . فأجاب محمد صلى الله عليه
وسلم : . أبايعكم على أن تمنعوني عما تمنعون
منه نساءكم وأبناءكم . . فرد عليه كبيرهم
البراء بن معرور وعده إلى الرسول صلى الله
عليه وسلم فبايعه على ذلك وقال : يا بعنا
يا رسول الله ففتح والله أبناء الحروب
وأهل الحلقة ورثاها كأكبرا عن كابر . ثم هم
القوم بالبيعة واعترضهم العباس بن عبادة
بقوله : يا معشر الخزرج أتملون علام
تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه على
حرب الأحمر والأسود من الناس ؛ فإن
كنتم ترون أنكم إذا نهبت أموالكم مصيبة
وأشرفكم قتلا ؛ أسلمتموه فن الآن فدعوه ،
فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ،

أحيي إخوتائي المسلمين في مطلع السام
المجربى الجديد ، وأبتهل إلى الله سبحانه
وتعالى أن يعمهم بفضلته ورحمته حتى يستعيدوا
عزة الإسلام والمسلمين مرددا قوله تعالى :
« وقه العزة وارسوله وللمؤمنين ولكن
المنافقين لا يعلمون » .

وأذكر ما مر بالإسلام والمسلمين من
أحداث وما أفادوا منها من دروس ، وذلك
من ميلاد النبي الخاتم إلى بعثته على رأس
الأربعين من عمره وهجرة أصحابه إلى مدينة
يثرب وهي المدينة المنورة التي استقبلت
الرسول مهاجرا إليها هو وصاحبه أبو بكر
الصديق من مكة المكرمة ، كما أذكر أثرها
في حياة المسلمين . وأول درس يفيد المسلمين
من هجرة الرسول التمهيد لما بتخطيط دقيق
مع السرية التامة حتى يثنى الرسول شر مشركي
قريش . وقد مهد الرسول لهجرته وهجرة
أصحابه ببيعة العقبة الثانية التي التقى فيها الرسول
وكبار أصحابه بوفد من مدينة يثرب من
الأوس والخزرج ، وفي هذا الاجتماع بدأ
العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث
فقال : يا معشر الخزرج : إن محمدا منا حيث

ولما تمت الهجرة وانتقل المسلمون من مكة التي كان يحكمها كبار المشركين إلى المدينة المنورة التي تكونت فيها أول دولة إسلامية يحكمها الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى من الله تعالى ينزل به القرآن الكريم على الرسول ويتلى فيها المسلمون من المهاجرين والأنصار أوامر الله وأحكامه التشريعية .

وكان أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموائمة بين المهاجرين والأنصار وتوجيه المهاجرين إلى أن يعملوا في الزراعة والتجارة وغيرها ليموضوا بعملهم وكسبهم أموالهم التي تركوها في مكة وحتى لا يشعروا بأنهم عالة في معيشتهم على إخوانهم الأنصار . وحث الأنصار على مساعدة إخوانهم المهاجرين فشاطروهم أموالهم واستضافوهم ، وبلغ بهم حبهم المهاجرين أن آثروهم على أنفسهم ، ويتحدث القرآن الكريم عن أنصار المدينة فيقول : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . أيها المسلمون :

أهيب بكم أن تهاجروا بقلوبكم عن عقائد الزيف والضلال ، وأن تهاجروا بمقولكم عن أفكار الحسم ، وأن تهاجروا بوجدانكم

وإن كنتم ترون أنكم وافقون له بما دعوتهموه إليه على نهك الأموال وقتل الأشراف نخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة . فأجاب القوم : « إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » . وما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك ؟ . فيرد رسول الله عليهم بقوله : « الجنة » . ومدوا أيديهم إليه وبسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليهم فبايعوه .

وبهذه المبايعة اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيجد بالمدينة إذا هاجر إليها أنصارا يوفون له ويؤيدونه ويناضلون معه لإعلاء كلمة الحق حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .

كما مهد الرسول للهجرة بإخفاء موعدها وعدم البدء فيها إلا بعد أن أذن الله تعالى له بها ، ولم يطلع عليها أحدا من المسلمين غير صاحبه أبي بكر الصديق الذي أخذ هو أيضا بدوره في الاستعداد لها سرا هو وأمرته ويحدثنا القرآن الكريم عن الهجرة في قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الفار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بخنوده لم تررها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » .

لا " اني قيل إنتها زائدة ، وليست كذلك
 درره مظاهير من الجراحة في تفسير الكتاب العزيز
 لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج

القسم الثالث

و ما دخلت فيه و لا ، على فعل أقسم .

- و يدخل تحت هذا القسم آيات كثيرة يمكن جعلها بمجموعتين .
- (١) المجموعة الأولى ، هي الآيات التي اقترنت كلمة لا ، في كل منها بالقاء . وهي قوله تعالى :
- (٢) فلا أقسم بما تبصرون ، وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ، (٣٨ - ٤٠ الحاقة)
- (٣) فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم . (٤٠ - ٤١ المعارج)
- (٤) فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس ، إنه لقول رسول كريم ، (١٥ - ١٩ التكوثر)
- (١) فلا أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ، إنه لقرآن كريم ، (٧٥ - ٧٧ الواقعة) .

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

- عن عواطف السوء و بسلوككم عن مقادح الشر حتى يمكن الله لكم ويتم أمركم ويصلح حالكم ويدخلكم الجنة عرفها لكم .
- و إن الهجرة التي شرف الله تعالى بها السابقين إلى الإسلام أبقاها لكم أيها المؤمنون في الجهاد الصادق والنية الخالصة ، وسيبقى الجهاد في سبيل الله ما بقي الإيمان ، وتبقى النية الصادقة ما بقي اليقين ؛ فالؤمن الصادق كل أمره جهاد وكل عمله بنية طيبة .
- أيها المسلمون :
- اسألوا الله معي في غرة المحرم أن يوفقنا جميعا لصالح العمل ، واضرعوا إليه سبحانه وتعالى أن يحقق لامتنا كريم الأمل وأن يقينا شر الخارجين على إجماعنا المظاهرين لأعدائنا ، وكونوا ، أيها المسلمون ، على حذر منهم حتى تطهروا صفوف المجاهدين من المتخاذلين المخذلين وراقبوا الله في كل ما تأتون وما تدعون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون - وكل عام وأتم بخير ؟
- من مأسره

على أننا إذا نظرنا إلى آيات المجموعتين معا ، فإننا نجد أن الأسلوب يكاد يكون واحدا فيها جميعا ؛ وأن كل ما هنالك من فرق إنما هو في اقتران « لا » في المجموعة الأولى بالقاء وعدم اقترانها بها في المجموعة الثانية ، وهذا شيء لا تأثير له في مجرى القول ولذلك نجسد أقوال العلماء فيها جميعا تكاد تكون واحدة ، أو هي واحدة بالفعل .

والقول في آية الواقعة . .

وهي قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » .

يقول الزعزعي « فلا أقسم » معناه فأقسم ؛ ودلاء مزيده مؤكدة ، مثلها في قوله : « ثلثا يعلم أهل الكتاب » . (الكشف ج ٢ ص ٤٢٢) وهكذا يقتصر « الزعزعي » على هذا الوجه ؛ وينبغ في ذلك « للنسفي » .

وقال أبو السعود : « فلا أقسم ، أي فأقسم ، ولا ، مزيده للتأكيد ، كافي قوله تعالى « ثلثا يعلم » . ثم زاد قوله : « أو أن » فلا ، رد لكلام يخالف المقسم عليه . (تفسير أبي السعود ج ٨ ص ٥٨) .

وقال أبو حيان : قرأ الجمهور « فلا أقسم » فقيل : (لا) زائدة مؤكدة مثلها في قوله : (ثلثا يعلم أهل الكتاب) ، والمعنى فأقسم . وقيل : المتن المحذوف ، أي فلا صحة لما يقول الكفار ، ثم ابتداء (أقسم) قال أبو حيان : وهذا منقول عن (سعيد بن جبير) وبعض

(٥) « فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق » . (١٦ - ١٩ الانشاق) .

(ب) « أما المجموعة الثانية ، فلم تقتزن فيها « لا » بالقاء .

وهي قوله تعالى :

(١) « لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس الواصة » ، أي بحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه . . (١ - ٣ القيامة) .

(٢) « لا أقسم بهذا البلد » . وأنت حل بهذا البلد . ووالد وما ولد . لقد خلقنا الإنسان في كبد » . (١ - ٤ البلد)

هذا - والأسلوب في المجموعة الأولى واحد لا يختلف في شيء ما ؛ :

« فلا أقسم بمواقع النجوم » « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » « فلا أقسم برب المشارق والمغارب » « فلا أقسم بالحنس » « فلا أقسم بالشفق » ليس بينها فرق أي فرق من ناحية الأسلوب .

وإذا ما يقال في إحدى هذه الآيات يجب أن يجرى في سائرهما ؛ ولذلك يمكن الاكتفاء بالقول في إحداها فيعلم منه وجه القول في الباقي كذلك الحال في المجموعة الثانية : « لا أقسم بيوم القيامة » « لا أقسم بهذا البلد » فإن الآيتين فيها سواء من حيث الأسلوب فيجب أن يكون القول فيهما واحدا أيضا .

عن بعض أهل التأويل : « أن معنى فلا أقسم أقسم ، فينبغي أن يبحث عن حقيقته ويسأل عن المراد به .

هل معناه أن هؤلاء المفسرين - حين يقولون : إن « فلا أقسم » معناه أقسم - يرون أن ذلك بسبب زيادة « لا » على نحو ما سار عليه « الزحشرى » و « بجمعه » « النفس » و « أبو حيان » و « النيسابورى » و « أبو السعود » حيث صرحوا - في أقوالهم أو فيما نقلوه من أقوال غيرهم - بأن « فلا أقسم » معناه أقسم من حيث إن « لا » فيه زائدة ؟

أو أن معنى ذلك أن عبارة « لا أقسم » و « فلا أقسم » قد عهد استعمالها في القسم وإن لم تكن « لا » فيها زائدة ؟

لعل هذا الاحتمال الثانى هو الأرجح ؛ فإنه هو الظاهر من عبارة : « عنى بقوله : « فلا أقسم » : أقسم » : « ومن أن سعيد بن جبير : قد قال في « لا أقسم » معناه أقسم

وكذلك يدل عليه ظاهر كلام القاضى و « أبى بكر بن العربى » فيما حكاه عن « سعيد ابن جبير » حيث قال : « إن « ابن جبير » وغيره من محققى المفسرين قالوا في قبوله : « لا أقسم » إنه « قسم » (١) :

فهذا بظاهره يعطى أنه يستعمل هكذا حيث يراد القسم . وأن استعماله كذلك غير

النحاة ؛ ولكنه لا يجوز ، لأن فيه حذف اسم (لا) ونحوها ، وليس جوابا لسائل سأل فيحتمل ذلك ، نحو قوله (لا) لمن قال هل من رجل في الدار (البحر المحيط ج ٨ ص ٢١٣) .

وقال (النيسابورى) : (فلا أقسم : أى فأقسم ، قال : « والعرب تزيد (لا) قبل فعل أقسم ، كأنه ينق ما سوى المقسم عليه ، فيزيد التأكيد) (النيسابورى على هامش تفسير الطبرى ج ٢٧ ص ١١٣) .

وقال ابن جرير الطبرى : (اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : (فلا أقسم بمواقع النجوم) فقال بعضهم : عنى بقوله : « فلا أقسم » أقسم ؛ ثم روى ابن جرير عن سعيد بن جبير في معنى (فلا أقسم) قال : أقسم .

ثم ذكر وجه آخر فقال : وقال بعض أهل العربية : معنى قوله : (فلا) فليس الأمر كما تقولون . ثم استأنف القسم بعد فقل : أقسم اه (تفسير الطبرى ج ٢٧ ص ١١٧ دار المعارف) .

وقد عرفنا بما قدمناه قريبا عن « أبى حيان » أنه لا يجوز هذا الوجه ؛ فهو ضيف لما أبداه « أبو حيان » ولما بيناه سابقا في الكلام على آية النساء : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما غير بينهم » .

أما الوجه الأول الذى حكاه « ابن جرير »

(١) كتاب أحكام القرآن ج ٢ ص ٣٠٦ .

عبر عنها بالمنقول ، ثم أتبعها بوجه اختاره ،
وعبر عنه بالمعقول .

أما الأقوال المنقولة فهي :

الأول : أن (لا) زائدة مثلها في قوله
تعالى : « ثلثا يعلم أهل الكتاب » .

الثاني : أن (لا) أصلها لام التوكيد ،
أشبهت حركتها فتولدت الالف .

الثالث : أنها نافية ، وهي رد على ما يردعه
الكفار في شأن القرآن أو البعث الآخرى
أو ما إلى ذلك مما أنكروا حقيقته . فقوله :
« فلا أقسم » أو « لا أقسم » معنى النفي فيه
أنه ليس الأمر كما يزعمون ، ثم استأنف
القسم على ذلك ، أو على ما يأتي في الآية بعد
ذلك بقوله : « أقسم » .

سرد الفخر الرازى هذه الأقوال سرداً
ولم يعقب عليها بنقد أو تضعيف ، عندما فسر
آية الواقعة ؛ إن كان هو الذى فسر هذه
السورة (١) ، وذلك على خلاف ما صنع
بإزائها في تفسير : « لا أقسم يوم القيامة »

(١) نقول هذا لأنه ليس بمتيقن أن
الفخر قد فسر هاتين السورتين ، وذلك أنه
قد جاء في تاريخ ابن خلكان أنه رحمه الله لم
يتم تفسير القرآن . ثم ليس لدينا الآن من
المراجع ما نستطيع به أن نعين السورة التي
اتمى إليها هذا الإمام الجليل عليه صحائب
الرحمة والرضوان .

مبنى . كما يرى الآخرون . على أن « لا »
فيه زائدة .

وقد يرشد إلى ذلك أيضاً كلام « أبي حيان »
في تفسيره آية الحاقة « فلا أقسم بما تبصرون
وما لا تبصرون » إذ قال : « وقيل « لا »
هنا نفي للقسم ، أى لا يحتاج في هذا إلى قسم
لوضوح الحق في ذلك » وعلى هذا لجوابه
جواب القسم ، (٢) .

فقوله : « وعلى هذا لجوابه جواب القسم »
يشعر بأنه ليس المراد حقيقة نفي القسم ؛ بل
المراد الإعلام بوضوح الأمر ، وأنه غير
محتاج في ثبوته إلى قسم ، أو إلى مثل هذا
القسم ، وتحكون العبارة بذلك متضمنة
معنى القسم .

وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن يلتقى
هذا الوجه مع ما يقرره (الفخر الرازى)
في ذلك ، وهو ما نورد فيما يلي :
« رأى الفخر الرازى في آية الواقعة
وأخواتها » (٣) .

بدأ (الفخر الرازى) القول بهذا السؤال :
ما المعنى من قوله : « لا أقسم » مع أنك
تقول : إنه قسم ؟
وفي الجواب عن ذلك حكى أقوالاً للعلماء ،

(١) البحث لمحيط ج ٨ ص ٣٢٨ .

(٢) يراجع في ذلك التفكير الكبير ج ٨

المقصود الإعلام بأن ما وقع عليه ذلك الفعل أمر عظيم جليل الشأن ، أو أنه أمر ثابت متقرر لا شك فيه ، وأنه في عظمه وجلالة شأنه ، أو في ثبوته وتقرره ، لا يحتاج إلى تأكيد بقسم ، أو بذلك القسم المعين ، من مثل مواقع النجوم ويوم القيامة . وهذا في باطن الأمر متضمن للقسم بذلك .

هذا كلام جيد ، ومنحى وجه وقوى ، فهو يقصد إلى لب المعنى وجوهره ، ويعبر عما يمكن أن يكون أقرب شيء إلى حقيقة المراد . والله أعلم .

خلاصة البحث في آيات القسم الثالث :

تنحصر أقوال الدلاء الذين تكلموا في آيات القسم الثالث فيما يلي :

١ - القول الأول ، أن لا زائدة لتأكيد ، وهو قول كثير من المفسرين والنحويين ، فعبارة « فلا أقسم » هي بمعنى « فأقسم » ، ولا أقسم ، بمعنى « أقسم » ؛ فأصل الكلمة « أقسم » ثم زيدت عليها « لا » لتوكيد معنى مدخولها وهو القسم !! هكذا يقولون .

وقد تبيننا فيما مضى إلى أن هذا رأى غريب ولا ينبغي أن يقال به ، ولا سيما في القرآن الكريم ، إذ كيف تكون « لا » الموضوعة لغة لنق مدخولها مفيدة لتوكيد ثبوته ؟ ومن الذي يستطيع أن يقول - في غير حرج - : إن « لا أقسم » هي - في الوضع اللغوي - أقسم بل إنها أقوى منها وآكد في إثبات معنى القسم .

إن كان هو الذي فسر سورة القيامة أيضاً ؛ لكن صنيعة في تفسير آية الواقعة يعطى - مع ذلك - أنه لا يرى تلك الأقوال جديدة بالقبول ، وأن الوجه المختار المقبول هو الذي عنه بالمعقول .

وحاصله - مع شيء من التصرف - أن « لا » أصلية ، ومعناها النفي ، ولكنها في النفي مثل « لا » الناهية في قول إنسان لآخر - وقد أراد أن يخبره بأمر عظيم وقع له - « لا تسألني عما جرى علي » ، لأنه يريد بهذا أن يعلمه أن ما جرى عليه أمر عظيم ، وأنه ربما لا يجدي في معرفته والإحاطة بتفاصيل وقائمه سؤال وجواب ؛ فهو لا يريد في الحقيقة نفيه عن سؤاله ، بل هو - على عكس ذلك - يودعه أن يسأله عما جرى له ، ولذلك هو يعجب منه وينكر عليه لو سكنت عن سؤاله ولم يقل له ماذا جرى عليك ؟ وما هو ذلك الأمر العظيم الذي نزل بك ؟ .

فقرؤه : « لا تسألني عما جرى علي » ، هو في ظاهره نهى عن سؤاله ، لكنه - كما يقول الفخر - مجاز تركيب عن الإعلام بعظم ذلك الأمر الذي جرى عليه ، وذلك يتضمن ، في باطن الأمر طلب السؤال .

كذلك الحال في قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » وفي كل الآيات المشتملة على كلمة « لا » الداخلة على فعل القسم أقسم . فهذا النفي ليس المراد حقيقته ، وإنما

ففي قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » يفترض أن كلمة « فلا » التي صدرت بها هذه الآية رد على ادعاء المشركين في القرآن أنه كهانة أو شاعر أو سحر ؛ فهي تنفي هذا الادعاء ، وكأنها تقول : ليس الأمر كما يزعم أولئك المشركون ؛ ثم استأنف كلامه بقوله : « أقسم بمواقع النجوم » ، ولأنه أقسم لو أنه يكون عظيم لأنه قرآن كريم .
ولكن ما الذي يقال في « لا أقسم بيوم القيامة » ؟

« قيل : إنه يمكن أن يقال : إن معنى (لا) : ليس الأمر كما يزعم الكفار من أنه لا بعث ولا حساب ؛ ثم ابتدئ القسم بيوم القيامة . وقد ضعف « أبو حيان » هذا الرأي بوجه عام ، وقال : إنه لا يجوز . لأنه يؤدي إلى حذف اسم (لا) وخبرها من غير دليل ، فإن (لا) في هذه الحالة بمعنى ليس ، عاملة عملها .

وقد قلنا ، فيما سبق : إن كلمة النفي هذه ، حينما تقع في ابتداء الكلام ، وترد هكذا موقوفاً ، عليها ، مقطوعة عما بعدها ، فإنها لا تفهم شيئاً ، وخبرنا لذلك مثلاً واضحاً فيما قدمناه من القول في آية النساء : « ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » .
ومن ناحية أخرى نقول : إن هذا الرأي لا يستقيم بصفة خاصة في قوله تعالى :

ثم إذا لم تكن زياتها لإفادة التوكيد كانت القراءة أشد ، والطامة أعظم ، وكان ذلك شيئاً أولى بالرفض من سابقه ، لأن الزيادة حينئذ تكون لغواً باطلاً وحشواً خالياً من المعنى ، وذلك شيء لا يجوز القول به في القرآن الكريم .

وقد أورد الصخر الرازي أو من نهج نهجه وأكمل عمله في تفسيره : « لا أقسم بيوم القيامة » مع عدة أوجه ضعفها القول بالزيادة ، قال رحمه الله :

أولها : أن يجوز هذه الزيادة يفرض إلى الظن في القرآن ، لأنه على هذا التقدير يجوز جعل للنفي إثباتاً وإلثبات نفيًا ، وتجويزه يفرض إلى أن لا يبق الاعتماد على إثباته ولا على نفيه .

وثانيها : أن هذا الحرف إنما يراعى وسط الكلام لا في أوله .

وثالثها : أن المراد من قولنا « لا » صلة أنه لغو باطل يجب طرحه وإسقاطه حتى ينظم الكلام ؛ ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذلك لا يجوز .

والقول الثاني ، أن « لا » أصلية وهي للنفي ، ولكنه نفى شيء يعلم من المقام أو يكون قد دل عليه سابق الكلام : يوجه النفي إلى ذلك الشيء بكلمة « لا » أو « فلا » ثم يستأنف القسم بقوله « أقسم » .

(النتيجة)

إذا كان الأمر على ما قدمناه ، فلم يبق إلا الوجه الذي اختاره الإمام غفر الدين الرازي ، وهو أن (لا) أصلية ، ومعناها النفي ، على الطريقة التي بيناها له .

وذلك هو ما يشعر به ما حكاه الطبري وأبو بكر بن العربي عن سعيد بن جبهر وبعض المحققين من المفسرين . وكذلك يرشد إليه ما حكاه أبو حيان من القول في تفسير آية (الحاقة) : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » كما بينا .

هذا - وإن من أقوى ما يرجح إرادة القسم في تلك الآيات جميعاً التي هي محل البحث أنه ذكر فيها مع العبارات التي هي في صورة نفي القسم ما هو واضح كل الوضوح أنه جواب قسم :

فقد جاء في آيات الواقعة قوله تعالى : « إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون » .

وفي آيات الحاقة قوله تعالى : « إنه لقول رسول كريم » .

وفي آيات المعارج قوله تعالى : « إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم » .

وفي آيات التكوير قوله تعالى : « إنه لقول رسول كريم » .

وفي آيات الانشقاق قوله تعالى : « لتركبن طبقاً عن طبق » .

« لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة » ، وذلك لأسرين :

(الأول) أن إعادة النفي مقروناً بواو العطف في قوله سبحانه : « ولا أقسم بالنفس اللوامة » تدل بوضوح على أن المعطوف عليه نفي للقسم ، إذ أن المعطوف ظاهر أن معناه نفي القسم .

(الثاني) أن ما قيل في آية النساء أو آية الواقعة - من أن (لا) فيها يمكن أن تكون ردفاً لشيء تضمنته الكلام السابق - ليس له مساغ في آية القيامة ؛ فإن (لا) فيها لم تسبق بشيء يمكن أن يدعى توجه النفي إليه ، إذ قد جاءت أول الكلام - ومحاولة تسويغ ذلك بأن القرآن كله كلام واحد ، مرتبط ببعضه ببعض ، وأنه من أجل ذلك يمكن أن تكون (لا) التي في أول سورة « القيامة » نافية لشيء ورد في سورة أخرى قبلها - هي محاولة ضعيفة أو فاشلة ؛ فالقرآن سور وآيات ، في موضوعات مختلفة ، وتغزير حكيم ، جاءت أجزاؤه في مناسبات متنوعة ، فلا يمكن أن يكون الأمر فيه بمنزلة بعض آيات جاءت في موضوع معين وبمناسبة واحدة .

أما القول الثالث : أن (لا) أصلها لام التأكيد ، فأشبهت فتحتها ، فتولدت منها « ألف » ، فهو شيء لا يستحق أن يناقش أو يرد عليه ، وغفر الله لمن ذهب إليه .

(على شيء من فضل الله) أى لا يتألون شيئاً بما ذكر من فضل الله من الكفلين والنور والمغفرة ، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله ، فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله ، ولم يكسبهم فضلاً قط (١) ١٥ .

وقد سار على هذا رأى النسفى ، تابع فيه الزعزعى متابعة تامة فى اللفظ والمعنى .

وعلى هذا يكون الضمير فى قوله سبحانه : (ألا يقدرون) راجعاً إلى أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ، أى لا يتألون شيئاً بما وعد الله به من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ، من مضاعفة الرحمة والنور والمغفرة ، إذ قد جمعوا بين الإيمان به عليه الصلاة والسلام وبين قبله من الرسل .

وكذلك قال «أبو حيان» إن «لا» زائدة ، وفسر أيضاً عدم قدرة أهل الكتاب على فضل الله بعدم نيلهم هذا الفضل من حيث أنهم لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ، فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله من الرسل (٢) .

وابن جرير الطبرى من قبل هؤلاء ، قد سار على أن «لا» زائدة ، وجعل أيضاً ضمير «ألا يقدرون» عائداً على أهل الكتاب الذين

وفى آيات سورة البلد قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى كبد » .

أما آيات سورة القيامة فقد ذكر فيها ما هو دليل الجواب ، وهو قوله سبحانه : «أيمسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» فإنه يدل على الجواب وهو ثبتن ونحوه .

وبهذا يتم القول فى القسم الثالث . وباقه التوفيق .

القسم الرابع

(ما وقعت فيه (لا) بعد أن المصدرية المسبوبة بلام التعليل) .

(ثم وقع نفي بعدها فى الجملة نفسها) .
وذلك فى قوله تعالى : « ثلثا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله » (٢٩ الحديد) .

(أقوال العلماء فى الآية) .
يقول كثير من العلماء : إن (لا) فى هذه الآية زائدة . فقوله سبحانه : « ثلثا يعلم » معناه ليعلم .

وقد اقتصر الزعزعى فى الكشف على هذا الوجه . وهناك نص عبارته ، قال رحمه الله عليه :

« ثلثا يعلم » : ليعلم « أهل الكتاب » : الذين لم يسلموا . و (لا) مزيدة ؛ (ألا يقدرون) أن عتقة من التثنية ، أصله أنه لا يقدرون ، يعنى أن الشأن لا يقدرون

(١) الكشف ج ٢ ص ٤٣٨ .

(٢) البحر المحيط ج ٨ ص ٢٢٩ .

« يعلم أهل الكتاب .. والضمير في « ألا يقدر » يعود على أهل الكتاب من بني إسرائيل ، وهم الذين كانوا يزعمون أن الله فضلهم على العالمين ، ونخصهم بالوحي والرسالة والشريعة والكتب المقدسة ، دون غيرهم من سائر الناس .

فالآية ترد عليهم هذا الزعم ، وتبطل دعوى اختصاصهم بالفضل ، وتقرر مع التي قبلها أن الله تعالى وعد المؤمنين المتقين ، الذين آمنوا بحمد صلى الله عليه وسلم وبمن قبله من الرسل ، أن يجزيهم ذلك الجزاء العظيم ، ويثيبهم ذلك الثواب الكريم : مضاعفة الرحمة وجعل المغفرة ، والنور الذي يشون به يوم القيامة كما قال سبحانه : « يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم » يصنع الله ذلك كله هؤلاء المؤمنين ، يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدر على تخصيص فضل الله بناس معينين ، ولا يستطيعون حصر الرسالة والوحي والشرائع في قوم مخصوصين ، وليطلبوا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .

ومن هذا يتبين أن الفخر الرازي - في شرحه القول الأول بزيادة « ولا » في الآية الكريم - يفسر قوله تعالى : « لا يقدر على شيء من فضل الله » بعلم القدرة على التصرف في فضل الله وتخصيصه بقوم معينين ، وذلك على خلاف ما فسر به العلماء الذين قدمنا

لم يؤمنوا بحمد صلى الله عليه وسلم . وهذه عبارته : قال :

« يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب : يفعل بكم ربكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدر على شيء من فضل الله الذي آتاكم ونخصكم به ، لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق ، فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم » .

• • •

ثم بين ابن جرير أنه على أساس الزيادة ، جاءت قراءة عبد الله « لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدر » . وقال : لأن العرب تجعل « لا » صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح ، كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ، وقوله : « وما يشرككم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » وقوله : « وحرام على قرية أهلكناها » الآية ١٥ » .

• • •

أما الفخر الرازي فقد حكى في المسألة قولين : الأول - وقال : إنه المشهور وعليه أكثر المفسرين - أن « ولا » في الآية زائدة ، والتقدير

(١) تفسير ابن جرير الطبري ج ٢٧

ص ١٤٢ - ١٤٣ .

سبحانه : (ألا يقدرُونَ) عاندا على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ويكون معنى عدم القدرة على فضل الله عدم نيل هذا الفضل ، ثم يكون معنى الآية مع التي قبلها ، أن الله وعد المؤمنين المتقين ، بذلك الأجر العظيم لئلا يمتد أهل الكتاب أنهم - أي الرسول والمؤمنين - محرومون من فضل الله ، وأنهم لا يقدرُونَ على شيء من ذلك الفضل ، أي لا يتألون شيئاً منه .

وإذا كانت حكمة وعد الله تعالى بنيه والمؤمنين بذلك الإلزام العظيم ، الذي حدثت عنه الآية هي إرادة ألا يمتد أهل الكتاب أنهم هم المختصون بفضل الله ، وأن الرسول والمؤمنين محرومون من ذلك الفضل لا يتألون منه شيئاً ، فإن ذلك يلزم أن يمتدوا ويملأوا أن الرسول والمؤمنين غير محرومين كما يزعمون وأنهم مكرمون ومتأبون أحسن الثواب ، جزاء على إيمانهم برسول الله ، وبكل ما أنزل الله من كتاب .

هذا هو المعنى الذي أراده الفخر الرازي ، على أساس القول الثاني : أن (لا) في الآية أصلية وقد تأبته فيه النيسابوري وأبو السعود ؛

== بين آيات القتال وآيات الدعوة إلى تلك الفضائل ؛ فكل منها له موطنه ومقامه الذي لا يمدوه ، وهذا هو الذي نختاره وترفضه ويقول به أبو مسلم الأصماني .

أقولهم فإنهم فسروا عدم القدرة على فضل الله بعدم نيل ذلك الفضل .

والخطب في ذلك يسر . فكل من المعنيين صحيح ، والذي يتعين منهما هو الذي يقتضيه المقام ، ويدل عليه سياق الكلام .

أما القول الثاني : - وهو الراجع الذي نختاره - فهو أن ، لا ، في الآية أصلية ؛ وقد مال الفخر ، إلى هذا القول ، وقال إنه رأى أبي مسلم الأصماني [١] وجمع من العلماء ، وعلى هذا يكون الضمير في قوله

(١) الحق أن أبا مسلم له بإزاء آيات القرآن آراء سديدة ، ومواقف حكيمة ؛ فهو لا يخرج عن حدود الاعتدال ، ولا يتجمل بالقول بزيادة كلمة من آية ، عند ما يلوح في الآية معنى قد يرى بالنظرة العابرة أنه لا يستقيم مع أصالة تلك الكلمة ، وموقفه في هذه المسألة يشبه موقفه في مسألة النسخ في القرآن : فقد أسرف كثير من العلماء في دعوى هذا النسخ ، يقولون به في أغلب الآيات التي فيها إرشاد أو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، بالتزام الذين والصبر في معاملة الناس وبمعالجة أمورهم بالحسنة والموعظة الحسنة ، والاختذ بالعرف والصفح والإعراض عن الجاهلين .

هم يقولون : في هذه الآيات ، إنها منسوخة بآية السيف - يريدون الآيات التي فيها أمر بالقتال - مع أنه لا تعارض ولا تضارب

يعلم أهل الكتاب (والمعنى وعد الله رسوله
والمؤمنين بذلك الجزاء العظيم لتلا يعتقد أهل
الكتاب أنهم أى الرسول ومن معه لا يتألون
شيئا من فضل الله ، ووعدهم بذلك أيضا لأن
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .

وقد سار على هذا العلامة أبو السعود .
ومعلوم أن العبارة إذا كانت تؤدى المعنى
المراد من غير تقدير شيء زائد عليها فإن ذلك
يكون أولى من تكلف التقدير .
. . .

هذا - وقد عرض ابن جرير في هذا المقام
- كما قدمنا - لما سماه « قراءة عبد الله » ،
مستشهدا به على أن « لا » فى « تلتا يعلم »
زائدة ؛ فقد قال إن عبد الله - يعنى ابن مسعود -
قرأ الآية هكذا : « لئكى يعلم أهل الكتاب ؛
أى فيكون التعليل فى الآية حينئذ هو بإرادة
أن يعلم أهل الكتاب لا بإرادة الا يعلموا ؛
وإذا تكون « لا » فى قراءة الجمهور زائدة ،

ونحن نقول : إن هذا الاستشهاد ليس
على ما ينبغي ؛ فإن ما يقال له قراءة ابن مسعود
هنا وفى نظير ما هنا - من الروايات الشاذة ،
التي لا يصح الأخذ بها ، ولا الاعتماد عليها ؛
فإن الإجماع على أنه لا يقبل من الروايات
فى القرآن إلا ما كان متواترا أو شبيها بالمتواتر ،
وهو المشهور الذى تلقته الأمة بالقبول .

وإذا كان جمهور علماء الأمة ومجتهديها

لكنهما لم يقما فى الاضطراب الذى جهلت
عليه عبارة الفخر ، فإن الاضطراب الذى
وقع فى هذه العبارة ، لا يكاد يفهم منه
المعنى المقصود .

وقد زاد من هذا الاضطراب أنه قد
اختلط فيه ما يتعلق بشرح المعنى الأول الذى
اعتبرت فيه (لا) زائدة بما يتعلق بشرح
المعنى الثانى الذى اعتبرت فيه أصلية .

بقي أن نعرف على أى شيء يعطف قوله
تعالى : (وأن الفضل بيد الله) على اعتبار أن
(لا) أصلية فقد علمنا أنه على اعتبار أنها
زائدة يكون معطوفا على قوله : (ألا يقدر)
أى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدر أن
الفضل بيد الله .

لكن على أساس الاصل لا يمكن عطفه
كذلك ، لأنه يفسد به المعنى إذ يصير حاصله :
تلا يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدر أن ، وتلا
يعلموا أن الفضل بيد الله وهذا غير صحيح .

ولذلك قدر بعضهم فعلا مناسباً يستقيم به
المعنى فقالوا : إن التقدير : وليعلموا
أو ليعتقدوا أن الفضل بيد الله . وقد سار
على هذا النيسابورى بما لا يخفى أيضا .

لكن الحل الذى نختاره لا يحتاج إلى هذا
التقدير ، إذ أن قوله سبحانه : (وأن الفضل
بيد الله) يكون عطفاً على (أن لا يعلم) وهو
مدخول لام التعليل فى قوله تعالى : (تلتا

من غير الإجماع البيت البكري وفضيلته في الإسلام للأستاذ محمد محمد المدني

لما كثرت اضطهاد المشركين للمسلمين بسببهم ، ونمت بيعة العقبة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والانصار على الإيواء والنصرة ، بدأ المسلمون يهاجرون من مكة إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان الرجل ربما هاجر وحده ، وربما هاجر مع بعض أسرته من زوجة وأولاد ، وكانت

بعض الأسر تهاجر كلها ، ولا ينتظر بسببهم أى فرد من أفرادها تاركين ديارهم وأموالهم وتجاراتهم ومناقبهم ، لا يلوون على شيء منها لإثارة لمرضاة الله ، وفرارا بدينهم وعقيدتهم ومثلهم العليا ، إلى حيث يستطيعون الاطمئنان عليها ، والدعوة إليها ، وتطبيقها على المجتمع تطبيقا حرا وانحيا مسفرا ، لا يخشى شيئا ،

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

يميزون الأخذ - في الأحكام العملية التي هي من فروع الشريعة لا من أصولها - بالحديث الذي هو من رواية الآحاد إذا كان صحيحا ، فإنهم لا يقبلون بحال روايات الآحاد في قراءات القرآن .

وهنا نود أن ننبه إلى أن ما ينسب إلى آحاد الصحابة أو إلى مصاحفهم من قراءات القرآنية ، مثل ما يقال : في مصحف علي كذا ، وفي مصحف ابن مسعود كذا ، كثير منه أو أكثره هو من قبيل التفسير الذي أرادوا الاحتفاظ به ، فأثبتوه في مصاحفهم - ولكن بين السطور - ولم يثبتوه فيها على أنه قرآن ، فإذا قيل : إن في مصحف ابن مسعود

زيادة متابعات ، في قوله تعالى في كفارة اليمين : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . أو أنه ثبت - في هذا المصحف أو في غيره - تعيين الصلاة الوسطى في قوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، بأنها صلاة العصر ، فلا ينبغي أن يفهم هذا على أن الصحابي صاحب المصحف يريد أن يقول : إن كلمة متابعات في الآية الأولى وعبارة صلاة العصر في الآية الثانية هي من القرآن ومن تمام الآية ؛ لا بل إن ذلك تفسير مهم في نظره الآية القرآنية أثبت في مصحفه وليس من القرآن في شيء .

(يتبع)
عبد الرحمن تاج

إليه ، فهو إما أن ينجو هو والرسول
إذ يهاجران إلى المدينة مما فتكون له هذه
الصحة عزا وشرقا ليس بعده شرف ،
وإما أن يموت فناء للرسول أو مع الرسول ،
إذ يلاحقهما المشركون للفنك بهما
أو بأحدهما ، فتكون له منزلة الشهادة
في سبيل الله ، وفي محبة رسول الله ، فهو
لأنما ينتظر إحدى الحسين ، فما له لا يسر ،
وما له لا تفر عنه بهذه الإشارة ، التي تنطوي
على أعظم بشارة ؟

• وجعل أبو بكر بعد العدة للرحلة
المنتظرة ، فاشترى راحتين - أي نائتين -
واحتفظ بهما في داره يعطيهما حتى يحين موعد
الرحلة ، وكان من عادة رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي
النهار إما بكرة ، وإما عشية ، لا يتخلف عن
ذلك ، وهذه عادة تكون بين الصديق وصديقه
إذا كانا متحابين ، وكانت صفاتهما ومزاجهما
متقاربة ، فإن الأرواح جنود مجندة
ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها
اختلف ، وكان هذا التردد على بيت أبي بكر
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسعد
رضي الله عنه ، ويسعد أهله ، ويتبع لهم
الفرصة لخدمة النبي والعناية بشأته ، وكان
ذلك بعد خطبته لعائشة وتقرر زواجه منها
- كما جاء في جامع البخاري - حتى إذا كان

ولا يتخفى من أحد ، والدعوات إنما تمش
في جو الحرية والوضوح ، ولا تصلح في جو
الضغط والسرية إلا ريثما تتركز في نفوس
أصحابها وتجد لها متفقا ومخرجا من الضيق
إلى السعة ، فيجب عليها حينئذ أن تسفر عن
وجهها ، وأن تستعلن لكي تظهر وتعرف
ويحدث اللقاء بينها وبين العقول والأفكار ،
وتؤتي ثمراتها كالشجرة تكون أول أمرها
غراسا في باطن الأرض ، ثم تظهر فتتمو
فوقها ، ثم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ،
أي بمقتضى سننه وقوانينه الكونية .

واستأذن أبو بكر الصديق رسول الله
صلى الله عليه وسلم في أن تهاجر كما يهاجر
المؤمنون ؛ لأن الهجرة يومئذ كانت هي
الشعار الذي يعلم به صدق الإيمان ، وقوة
اليقين ، وصدق النية في إثبات الله على كل
ماسواه ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يأذن لهذا صاحب العظيم كما يأذن لغيره ،
بل استعمله قائلا : لا تعجل لعل الله يعمل
لك صاحباً ، ففهم رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يستبقيه ليكون صاحبه ،
وعد ذلك إشارة أو تلويحا ببشارة ، فسكنت
نفسه إلى ذلك منطوية على سرور لا حد له ،
وكأنه به وهو يعلم من أمر الرسول وتربس
المشركين به ما لا يعلمه كثير من الأصحاب ؛
قد فكر في هذا الشرف العظيم الذي ساقه الله

خطبها ، وأختها أكبر منها ، وهما بنتا ذلك
الصاحب الوفي اللتان تريان أباهما كل يوم
يضرب أعظم الأمثلة في الوفاء والصدق
لصاحبه ، ولكن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أراد أن يبيح لآبى بكر فرصة تقدير
الأمر والظروف المحيطة به ؛ فإنه هو الذى
سيؤمن على السر ، ومن تمام احتياله لإياه ،
 واحتفاظه به أن يكون صاحب الرأى الأول
فيمن يطلع عليه ، أو يحجب عنه ، ثم إن
هذه كانت فرصة لآبى بكر ليكون جوابه
غرسا للثقة فى الفتاتين على ما بينا .

ثم إن أبا بكر اتجه إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم قائلا : وما ذاك يا رسول الله ، فذاك
أبى وأبى ؟ قال : إن الله قد أذن لى فى الخروج
والهجرة ، فقال أبو بكر : الصعبة يا رسول
الله ! قال : الصعبة - أى لك الصعبة
يا أبا بكر - وكانت عائشة تشهد وتسمع
فروى أنها قالت : فوالله ما شرت قط قبل
ذلك اليوم أن أحدا ييكى من الفرح حتى
رايت أبا بكر ييكى يومئذ اثم قال أبو بكر :
يا نبي الله : إن هاتين راحلتان قد كنت أهدتهما
لهذا . فاستأجرا رجلا له معرفة بالطريق
ليكون دليلهما ، ومن ههنا تدبير الله
تمالى أن هذا الرجل كان مشركا ، فقد أودعاه
راحتهما وعامهما حتى يأتى الموعد المقرر
للرحلة ، وكان أبو بكر واثقا من الرجل ، وإن

اليوم الذى أذن الله لرسوله أن يهاجر إلى
المدينة ؛ جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيت
أبى بكر فى ساعة الهجرة - أى الظهيرة - وهى
ساعة لم يكن يأتى فيها ، فلما رآه أبو بكر قال :

ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى هذه الساعة إلا لأمر حدث ، فلما دخل
تأخر له أبو بكر عن مروره لجلس عليه ،
ولم يكن فى مجلس أبى بكر حينئذ إلا ابتاه :
عائشة ، وأسماء ، فقال لآبى بكر : أخرج
عنى من عندك . فأدرك أبو بكر أن هناك
سرا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يتحدث به وكان يتن فى ابنته أعظم الثقة ،
لأنهما كانتا مثالا فى التربية العالية ،
والأخلاق الكريمة ، والمسران على حفظ
السر ، وحسن تقدير الأمور ، فقال له
أبو بكر : إنما هما ابنتاى يا رسول الله
وفى رواية البخارى أنه قال له : إنما هم أمك
يا رسول الله ، فكان هذا القول من
أبى بكر - ويغلب على الظن أن الفتاتين قد
سمعتاه - كان هذا القول شهادة لما من أبيهما
بالثقة ، وباعثا لما على الرضا عن نفسيهما ،
والإيمان بما لما من ذاتية أو من شخصية ،
وتلك تربية طيبة من الآباء للأولاد أن
يفرسوا فيهم الثقة بأنفسهم بإيدائهم للثقة
فيهم ، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى شك من أمر الفتاتين ، وإحداهما هى التى

عن العيون ، وعلى الأعمال العظيمة التي قام بها أفراد البيت البكرى فصارت مضرب المثل في تاريخ الإسلام ، وموضع القدوة للشباب الذي يجب أن يجاهد في سبيل الله .
 • فعائشة وأما كانتا تعدان الطعام تأخذ أسماء فتذهب به في حذر وتخف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها ، وهما في الغار ينتظران أن يهدأ عنهما طلب المشركين .

• وأسماء كانت دون شك تتعرض لخطر عظيم ، وهي تذهب وتروح إلى هذا الغار ، وتمنع إلى الطريق المخوف المعرض للرقباء والمتنبهين المترصين ، وهي التي أرادت أن تعلق سفرة الطعام في الغار فلم تجدها ما تعلق به ، فشقت لطاقها شقين ، فصلقت السفرة بواحد ، وانطلقت بالآخر ، فسميت منذ ذلك بذات النطاقين ، فكان لها ذلك ذكرا ونظرا في التاريخ ، وكانت به قدوة لبنات جنسها في كل زمان ومكان .

ولقد جاءها نفر من قريش بعد ما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ، وعلى رأس هؤلاء النفر أبو جهل بن هشام أحد أعداء الرسول ، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم ، فقالوا لها : أين أبو بكر يا بنت أبي بكر ؟ فقالت : لا أدري والله أين أبي . وكانت صادقة فيما قالت ؛ فإنها لم تعرف

كان على غير دينه ، لعلمه به ، ومعرفة أنه إنما يبحث عن رزقه ومنفعه من عمله الذي انقطع له وتخصص فيه ، وأمثال هذا الرجل يكونون في العادة أمتاء على أعمالهم ، لا يرضون بخيانتها . لأنه لو عرف عنهم أنهم غابوا فيها أو بها أحدًا من الناس ، فقدت الثقة بهم ، وقل الاحتداد عليهم ، وهذا هو ما تسميه « شرف المهنة » الذي يدعو الطبيب مثلا أن يعالج مخالفه في الدين أو في شأن من شئون الدنيا علاجًا يخلص فيه لمهنته غير ملتفت لثوقه إلا للنجاح فيها ، والاحتفاظ بشرفها ، وإنما كان ذلك نوعا من تدبير الله لرسوله وصاحبه ، لأن المشركين سيرون الراحلتين مع مشرك ، فلا يتطرق إليهم أنه قد اختبر دليلا لحمد وصاحبه ، وبذلك تخفى عليهم الحقيقة ، ويضلون عن معرفة الحطة ، ولو رأوا راحلتين مع دليل مسلم لكان ذلك أقرب إلى التساؤل ومحاولة معرفة السر ، وكشف التدبير .

• فلما حان الموعد المقرر للرحلة ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ، فلم يلبثا إلا قليلا ثم خرجا من باب خفي صغير في ظهر بيت أبي بكر ، فانطلقا في رحلتهما الخطيرة .

وهنا نرى أحداث الرحلة تدلنا على التدبير الحكيم الذي وضع لإنجاحها ، وإخفاء أمرها

في مختلف مجالسهم ، ويسمع ما يقولون ويجمع الأخبار في ذلك اليوم ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباه بما يكون قد وعاه وجمعه من الأخبار ، وما في النار فكانا على علم بأمر المشركين وأحاديثهم ومشاوراتهم وساعدهما ذلك على أن يكتنا في النار ما شاء الله أن يكتنا وما مطمئنان إلى أن أمرهما لم ينكشف .

• وكان لآبي بكر رضى الله عنه مولى - أى تابع - يقال له عبد الله بن فهيرة ، فأمره أبو بكر أن يرعى غنمه نهاره ، ثم يريها عليهما ، ويأتيهما إذا أمسى في الغار ، فيطلب لهما من ألبانها ، ويعني بها على آثار الأعداء ، لكيلا يعلم أمرهما .

• فلما حان موعد الرحيل من الغار - وكان ذلك بعد ثلاث ليال قضياها فيه - وسكن عنهما الطلب ، أتاهما دليلهما الذي استأجراه يبيوريهما ويبيع له ، فقدم أبو بكر أقوى البعيرين وأحسنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لآبي بكر : إني لا أركب بعيراً ليس لي ، فقال أبو بكر : هو لك يا رسول الله ، فقال : باتن ، فقال أبو بكر : باتن يا رسول الله ، فركبها وهما تنجلي رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تكون هجرته إلى الله بنفسه وماله ، وفي أن يكون باذلاً ولا يدع البذل كله لآبي بكر ، هذا

وجنهما وطريقتهما بعد خروجهما من الغار ولا أى مكان خلا فيه إذ ذاك - ولكن أباجبل لعنه الله كان رجلاً فاحشاً خبيثاً ، فطلمها على خدعها لعنة طار بها فطلمها من أذنها ، فاحتملت ذلك صابرة لعلها تطفىء بذلك جذوة غيظهم ، وتحولهم عن الصاحبين العظيمين ، ولو بعض التحويل ، ثم انصرفوا .

وهى التى جاءها بعدها أبو قحافة ، ذلك الشيخ العجوز الذى ذهب بصره وقال لها : لقد خرج أبوك وإني لأراه قد لجعكم بئاله مع نفسه - أى أنه أخذ جميع ماله ولم يترك لكم شيئاً قالت : كلا يا أبت أنه قد ترك لنا خيراً كثيراً ، وأخذت أحجاراً ووضعها في كوة في الموضع الذى كان أبوها يضع فيه ماله ، ثم وضعت عليها ثوباً ، ثم أخذت بيد جدتها الذى لا يرى شيئاً ، وقالت له : يا أبت ضع يدك على هذا المال ، فوضع يده عليه فقال : لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفى هذا بلاغ لكم .

فعلت ذلك أسماء وهى تعلم أنه لم يترك شيئاً ، وأنه احتمل ماله كله معه ، كي ينفقه في سبيل الله ، وإنما أرادت بذلك أن تطمئن هذا الشيخ العجوز ، وكان لم يدخل في الإسلام بعد .

• ولقد ظم أخوها عبد الله بن أبى بكر بعمل عظيم أمره به أبوه فأداه أحسن الأداء وذلك أنه كان يجلس نهاره مع المشركين

فيحاشي القرآن

رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام

للأستاذ عبد اللطيف النبكي

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين ، (آية ٢٥ سورة هود)
« قيل يا نوح اهبط بسلام منا ، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ، » (٤٨ ، ٥٠)

١ — يحدّثنا القرآن عن نوح عليه السلام في أكثر من أربعين موضعا من مقاماته . . .
حتى بلغ مجموع الآيات في شأنه تسعين آية . . .
ومنها سورة تسمى باسمه - سورة نوح - وهي من السور المكية وآياتها ثمانية وعشرون آية .
ويتنوع الحديث عن نوح بين إيجاز

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

مع أن أبا بكر رضى الله عنه قد أنفق في سبيل الله الكثير من ماله ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ليس من أحد آمن على في أهل وماله من أبي بكر ، فليس إياه الرسول لركوب هذه الثاقة إلا بالثمن رضا لهبة أبي بكر ، ولكن رمزا للإسهام في الخير ، والبذل في سبيل الخير ، وهو تعلم لمن يكونون في مكان الريادة أو القيادة أن يكونوا باذلين ، ولو في بعض الأحوال ، ليكونوا قدوة في السباحة والجود بالمال في سبيل المصالح .

ويتجلى في هذا أيضا : قوة الإرادة ، وشدة الحفاظ على السر ، ولا سيما من هاتين الثقتين ومن أخيهما ، وقد عهد الناس أن النساء ضعيفات أمام أسرار الخطة والتدابير ، وأن الأجدر بمن يريد أن يحتفظ بسرهما أن

فتلك فضيلة البيت البكرى نحمد الله عليها وترضاء جل علاه لأبي بكر وأهله وأولاده من أبنائه ، ومن أجل موافقه كلها ، رضى الله عنه وعن آله وأبنائه وبنايه ، وأرضاهم جميعا . ٩

محمد عبد الوكيل

بعد آدم ، وشيث ، وإدريس ، وهو رابع في النبوة بعد هؤلاء ، وثالث في الرسالة بعد آدم ، وإدريس على ترجيح في ذلك . ولكن نوحا يذكر - أولا - لأنه أول من تحدها قومه من المرسلين .

حينما يتعرض القرآن للقصاص عن الرسل ، يكون نوح أول من يذكر : مراعاة لأسبقية بلائه ، وما لقبه من أمته قبل سواء .

• • •

٢ - ذكر القرآن أن نوحا لبث رسولا في قومه ألف سنة : إلا خمسين عاما . وهل الأعوام هي السنوات التي نعيشها ، أو تختلف عما نعرف ؟ - الأرجح أنها كأعوامنا ،

فإن القرآن يخاطبنا بلغة العرب والعرب من أولهم يعتبرون العام اثني عشر شهرا ، والقرآن يعتمد ذلك : « إن عبدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ، يوم خلق السموات والأرض » .

ثم الشهر في حساب العرب ثلاثون أو تسع وعشرون يوما ، كما بينت السنة النبوية الصحيحة . فنوح مكث في رسالته هذه الأعوام الألف إلا خمسين عاما ، كما صرحته الآية .

وليس الأعوام أشهر كما يفترى اليهود ، ويدعون أن الناس كانوا قديما لا يعرفون تقديرا إلا بالهلال ، وكل شهر هلالى عندهم يسمونه عاما ، فرسالة نوح فيزعمهم ألف شهر

وليصاح حسبا يقتضى البيان من ضروب القول .

وإن تمكن حياة نوح من بواكير التاريخ فقد أذن الله أن تكون ذكراها بارزة في التوراة ، ومتجدة في القرآن ، لتظل أمامنا عبرة حية ، ولتعيش مع التاريخ في وضعا الصحيح كما وعد الله : « إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون » . « إن هذا هو القصاص الحق » .

وهكذا أراد الله أن يجعل دنيانا قصصا مبدؤا بين أولها وآخرها ، ليكون علما تهتدى به الإنسانية في أطوارها ، ولتعرف عن مسالك الأولين ما كان خيرا فتأخذ به ، وما كان غير ذلك فتصرف عنه .

ولذلك لم يكن هذا القصاص مقصورا على نوح ، ولا حيبا على قوم نوح وإنما هو شأن مبدؤ من عهد آدم ، ومتصل مطرد إلى أن جله في القرآن في قصصه : الحق ، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ... لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب » .

٢ - وكثيرا ما يراد ذكر نوح في الآيات على وجه يشر أنه أسبق الأنبياء والرسل ، ومن ذلك قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك (يا محمد) كما أوحينا إلى نوح ، والنبيين من بعده ... شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ... » ولم يكن نوح أول الرسل بل رابعهم

عذابه في الدنيا والآخرة . وأنه لا يطلب منهم أجراً على هدايته لهم ، ولا يكلفهم أى تكليف .

ومع هذا التلطف وطول الزمن في معاصيته لهم : فلم يتقبلوا إرشاده ، ولم ينصرفوا عن كفرهم ، ولم يقتصدوا في عبادتهم للأصنام ، ولا ترفقوا به في الأذى حتى زوجته . وولده الأكبر كانا في غير أنصاره ، إلا نفرا قليلا من ذريته ، ومن تبعه على الإيمان ، وما آمن معه إلا قليل .

هـ — وكان كلما ردد عليهم دعوته ، وجد لهم تذكيره بانه ، وبعاقة الإيمان والكفران شموها لصحه ، واعتبروه مجادلا في غير جدوى له ، أولهم : ديانوح قد جدلنا ، فأكثر جدلنا ، فأتانا بما تعدنا من الهلاك . إن كنت من الصادقين ، في دعواك الرسالة وفيما تذكر من عذاب الله ، وأتانا نستحقه لكفرنا الذي ترمعه ، وترمينا به في إنكارك ما نحن عليه .

وبعد طول زمن ، وشدة بأس أوحى الله إلى نوح : وأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، ثم أوحى إليه أن يصنع سفينة ، وسيرشده الله بوجهه إلى صنعها ... لأن الناس حينذاك لم يكن لهم علم بصناعة السفن وكان نوح بعد أن عرف قرب هلاكهم ، يكثر الدعاء عليهم تنفيسا عن نفسه ، وإظهارا لسخط الله .

إلا خمسين شهراً وهذا مجرد نزوع إلى مخالفة القرآن ، وتجاهل التاريخ .

٤ — وهذا وقد ذكر العلماء أن نوحاً أرسل إلى قومه في سن الأربعين من عمره ، كما هي سنة الله في رسله جميعاً ، ومنهم عيسى عليه السلام : خلافا لما يشاع أنه بعث في سن دون ذلك ، وهذا تحقيق الباحثين من أول العلم بهذا الشأن . ودعنا من المبالغات التي أحاطت بالمسيح عليه السلام — سواء أكانت من قومه أو من خصومه .

ويذكر العلماء ، أن نوحاً عاش بعد الطوفان رسولا كذلك زمنا . واختلفوا في تقديره : بين ستين سنة أو أكثر من ذلك ، وبمجموع سنوات في الرسالة قبل الطوفان وبعده هو ما تقدم ذكره .

وأما مدة الحياة في الدنيا فيضاف إليها ما سبق الرسالة .

وتحديد عمره على وجه اليقين غير ميسور . وهو شأن ثانوى ، وحسبنا أنه عاش طويلا فوق العادة مثل ما عاش آدم — عليه السلام — تسعة وثلاثين سنة كما ذكروا .

وكانت دعوة نوح لأمة ، يا قوم : اعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره ، وهو أول من نادى بأتمته يا قوم — فيما يظهر من النصوص . والتذكير بالقومية بشير العاطفة . ويستميل القلوب ، فضلا عن التشجيع على الثقة ، فيما عند الله من خير ، وعن التخويف من

فيه غموض ، ولا هو من كلام المفسرين :
« وقيل يا أرض ابلعي ماءك ، ويا سماء اقلعي
وغيضي الماء ، وقضى الأمر ، واستوت على
الجودي ، وقيل بعداً لقوم الظالمين ... »
وقيل يا نوح : اهبط بسلام منا ، وبركات
عليك ، وعلى أم من معك .

وقد كان ذلك في مدة سنة وعشرة أيام ،
مكثها في السفينة ، على ما يذكره الباحثون
من أهل التحقيق ، ولم يذكره القرآن ،
لأن تحديد الأزمنة لا يتعلق به غرض ،
كما أسلفنا .

٧ - ثم استأنف نوح ومن معه حياة
جديدة في دنياه ، بعد أن طهرت من الشرك
والشركيين وبارك الله في ذريتهم ، وفي
أرزاقهم ، وعمسرت الأرض بهم كما كانت
عامرة قبل الطوفان ، وجعلنا ذريته هم الباقين ،
ويهل الله هذه الذكرى مقرونة بالنتيجة لنوح
« وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح
في العالمين » .

ومن أجل هذا العمر الطويل وهذه الدرية
المباركة يطلقون على نوح أنه آدم الأصغر .
وهل كان الطوفان في الدنيا أو كان
في المنطقة التي يسكنها نوح من شرق البحر
الاحمر وفي جانب الجزيرة العربية إلى فلسطين؟
يرجح الباحثون أن الدنيا لم تكن معمورة
إلا في هذه المنطقة يقوم نوح لحسب ، وأن

ثم أوحى الله إليه بحلول العذاب يوم أن
يغمر الماء في التنور - القرن الذي يوقدونه
لصنع خبزهم .

وأوحى إليه أن يبادر إلى ركوب السفينة
عند ظهور الماء في التنور ، وأن يصطحب
معه كل من آمن به ، ويأخذ زوجين ، ذكراً
وأنثى ، من جميع الحيوانات والطيور
الموجودة حينذاك .

وفي ساعة القضاء فعل نوح ما أمر به ،
وركبوا النلك ، وسارت بهم في البحر :
باسم الله وعلى بركته ، وفتح الله أبواب السماء
بمطر منير ، ولجر الأرض حيواناً ففاضت
بسيحها النابع ، والتقى الماء النازل والنابع
حتى غمرت شوامخ الجبال ، واجتاح الطوفان
كل ما على الأرض من إنسان ، وغير إنسان
وذهب فيه ولد نوح الكافر ومن كان مثله
معتصماً بالجبل ، زاعماً أنه يفلت من تدبير الله
ونجى الله نوحاً ومن معه في السفينة وكل
ما فيها .

٦ - ثم أمر الله الأرض أن تجف ، وأمر
السماء أن تكف ، وهبط ماء الطوفان في جوف
الأرض ، وجنحت السفينة إلى الشاطئ ،
واستقرت إلى جانب الجبل .

وأذن الله لنوح ومن معه أن يمشوا إلى
الأرض في رعاية الله ، وسلامته ، وبركاته .
وذلك شأن مبسوط في الآيات ، وليس

أسباب عظمة العرب

للأستاذ الدكتور محمد مختار القاضي

وكان اليونانيون أساتذة لهم في كل ما يمت إلى الفكر بصفة ، ولكن ذلك لم يجعل دون استعبادهم هؤلاء اليونانيين . والامر كذلك في أمة الترك .

وإذا كانت بعض الأمم قد وضعت نصب عليها أحد هذه المثل ، فإن أمة المسلمين قد وضعت نصب عليها أكثر من مثل أعلى ، فالذكاء الموروث عند العرب والفرس ، والصفات الخلقية العليا عند قبائل العرب من شجاعة وعناد وصبر ، والمبادئ الخلقية القويمة التي جاء بها الإسلام والتي ضربت للصليبيين أحسن الأمثال ، والذوق الفني الذي تجلى عند مسلمي الأندلس ، كل أولئك شهود على عظمة العرب .

إذا كانت مقاييس المواطن الصالح متغيرة بتغير الزمن ، فمقاييس الدولة الصالحة هي كذلك في تطور مستمر . فالمواطن الصالح في دولة اليونان كان يجعل كل همه في الفوز في الألعاب الأولمبية كالمصارعة والعدو والملاكمة ، وهكذا كانت القوة الجسمية أكبر همه . وربما كان الجدول والفصاحة في أحد أدوار التاريخ مقياساً للمواطن الصالح في هذه الأمة ، وربما كانت الشجاعة والتفوق الحربي في أمة أخرى ، وفي دور آخر من التاريخ مقياساً ثالثاً ، وهذا ما كان عند الرومان ، ومع أن الرومان كانوا سادة العالم ، فإنهم لم يبدوا تفوقاً ذهنياً ظاهراً في الفنون والعلوم ،

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

نوح في قوله تعالى : د ... اهبط بسلام منا وبركات عليك ، وعلى أمم ممن معك . وأمم ستمتهم ثم يسمهم منا عذاب أليم ، وقد تحقق هذا فيمن يسمهم : من أمة هود ، وصالح ، وقوم فرعون الخ .
وفما الله للعبدة الصالحة ، وصلواته وسلامه على النبيين والمؤمنين ؟

عبد اللطيف البكري

الطوفان قد استوعبها جميعاً ، وكانت الأرض خراباً بعده حتى هربت بالسلالات المنحدرة من كانوا مع نوح ، على نحو ما ذكرنا ...
٨ — ثم جرت سنة الله في خلقه بعد ذلك فتبع من أعقاب هؤلاء ذرية أخرى لم تكن على طاعة الله ، ولا أقل كبراً من الهالكين في عهد نوح . وذلك غير منافض لما سلف بل هو تمكدة لنذر الله الذي أوحى به إلى

والمثل الأعلى الذي أبدعه محمد صلى الله عليه وسلم ديني محض ، والدولة التي أسسها العرب هي الدولة العظمى الوحيدة التي قامت باسم دين اشتقت منه جميع نظمها السياسية والاجتماعية .

فالدين الإسلامي القائم على الأسس القويمة للقرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأعمال الخلفاء الراشدين التي يتطوى العالم ولا تطوى ، والمبادئ العليا التي يفيض بها الإسلام في حرية الرأي وإقرار الحقوق والاختيار بيد الضعفاء ، والاستبصار في العلم ، وضم الجبل والجهلاء ؛ كل أولئك من دعائم عظمة العرب .

والأخذ بالمثل الأعلى الذي جله الإسلام هو الذي أدى إلى سياسة التسامح الديني مع سكان البلاد التي فتحت على أيدي المسلمين . وإن التاريخ الإسلامي ليفيض بالوقائع التي تدل على تسامح المسلمين مع إخوانهم في البلاد المفتوحة . وقد ضرب عمر بن الخطاب المثل الأعلى للتسامح الديني بالنسبة للشعوب التي فتحت أراضها فلم يسمح لأحد من قواده بأن يبيد عن قواعده الإسلام ، فعل ذلك مع خالد بن الوليد ، ومع عمرو بن العاص ، ومع سعد ابن أبي وقاص .

لقد كان شديداً على عماله إلى درجة القسوة رغبة منه في أن يكونوا أئمة مثاليين في البلاد التي فتحوها ، وإن المثل الذي ضرب به صلاح الدين الأيوبي مع رينشارد قلب الأسد

ترجع عظمة العرب إلى أسباب لا يمكن أن نحصها عدداً ، ولكننا نستطيع أن نلخص بعض الأسباب الجوهرية التي أدت إلى هذه العظمة : وأول هذه الأسباب وأهمها هو وجود الدين الإسلامي وتقبل المسلمين له باعتباره مثلاً أعلى . قال جوستاف لوبون (١) : « وقد أتيح لي أن أذكر غير مرة أن عبادة أي مثل عال هي من أقوى العوامل في تطور المجتمعات البشرية ، وبكفي أن يكون المثل الأعلى قوياً لينجح الأمة مشاعر وآمالاً مشتركة . وإيماناً متيناً يندفع به كل واحد من أبنائها في التضحية بنفسه في سبيل نصره . وكانت عظمة روما مثل الرومان الأعلى . وكان ميل حياة أخرى تمتد منها أطايب النعم مثل النصراني الأعلى ، وتحويل الرجل المصري آلهة جدداً يقيم لهم تماثيل مع أنهم ومميون كقدماء الآلهة لأرباب ، وذلك مع كفاية تأثرهم الطيب لوقاية مجتمعاتنا القديمة من الزوال حيناً من الزمن . وليس التاريخ سوى رواية للحوادث التي قام بها الناس انتصاراً لمثل عال . ولولا تأثير المثل العليا ما تمدن الإنسان وظل في دور الغمجية . وبدأ دور انحطاط الأمة حينما تعود عاطلة من مثل عال محترم يستعد كل واحد من أبنائها لوقف نفسه عليه . »

(١) حضارة العرب ص ٦٠٤ .

اجتنبوا ذلك ، وقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة ، أن النظم والأديان ليست مما يفرض قسرا ، فعاملوا ، - كما رأينا - أهل سورية ومصر وأسبانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ولنظمتهم ومعتقداتهم غير طرحين عليهم سوى جزية زهيدة ، في الغالب إذا ما قبست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم ، والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متساعحين مثل العرب ولا ديننا سمحا مثل دينهم .

وما جعله المؤرخون من حمل العرب الفاتحين ونساعهم كان من الأسباب السريعة في انساع فتوحهم وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ولنظمتهم ولغتهم التي رحمت وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة حتى بعد توارى سلطان العرب عن مسرح العالم ، ولقد من الواضح خاصة أمر مصر التي لم يوفق فاتحوها من الفرس والإغريق والرومان أن يقلبوا الحضارة الفرعونية القديمة فيها وأن يقيموا حضارتهم مقامها .

وقال (ول ديورانت) وهو يصف قدوم عمر بن الخطاب ليقسم بيت المقدس من البطريق سفرونيوس :

« وجه (عمر) من المدينة في بساطة أعظم من الضخامة ، ومعه عدل من الحب وكيس

لكفيل وحده بأن يعلم الصليبيين عظمة العرب ، وإن اليهود التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين ، واليهود التي كتبها عمر بن الخطاب مع القبط (١) والفرس وغيرهم واحترام هذه اليهود ، إن هي إلا أثر من آثار التسك بالمثل العليا .

إن التاريخ الإسلامي يفيض بمثل هذه الشواهد ، ولكن أحب أن أقدمها لك على ألسنة رجال من مفكرى القرب أنفسهم ، فهي أوقع في الدلالة وأبلغ في البيان .

قال لويون :

« وكان يمكن أن نسمى فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقرئوا من المظالم ما يقرئه الفاتحون عادة ويسيتوا معاملة المغلوبين ، ويكرههم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم ، ولو فعلوا هذا لتألبت عليهم جميع الأمم التي كانت غير خاضعة لهم بعد ، ولاصاحبهم مثل ما أصاب الصليبيين عندما دخلوا بلاد سورية مؤخرا ، ولكن العرب

(١) كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص عقب فتح مصر : « من كان في يدك من اليهود أو النصارى ظميره بين الإسلام ودينه ، فإن أسلم فهو من جملة المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم . وإن لم يسلم فعليه الجزية ، عن كل رأس ديناران ، المختار من بدائع الزهور ج ١ ص ١٢ .

إلى كل واحد منهم باحترام عظيم ، ولا يطلب منه إلا أن يستند إلى الأدلة الصادرة عن العقل ، لا إلى الأدلة المأخوذة من أى كتاب ديني كان . فسامح مثل هذا هو عالم تصل إليه أوروبا بعدما قامت به في أكثر من ألف سنة من الحروب الطاحنة ، ومآلاته من الأحقاد المتأصلة وعاميت بعض المذاهب الداعية ^١ .

وبلغ حلم عرب أسبانيا نحو الأهلين المغلوبين مبلغاً حتى إنهم كانوا يسمحون لأساقفتهم أن يعتقدوا مؤتمراتهم الدينية كؤتمر إشبيلية النصراني الذي عقد في سنة ٧٨٢ ، ومؤتمر قرطبة النصراني الذي عقد سنة ٨٥٢ م .

وتعد كنائس النصراني الكثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي من الأدلة على احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لهم . . . . . وكانت أسبانيا العربية بلد أوروبا الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتها فصار عددهم فيه كبيراً جداً ^٢ .

وفي فلسطين على عهد الصليبيين فوجئ الفريجة بأخلاق من العرب لم يكونوا يتوقعونها ؛ فقد غرر بهم أولئك الذين دفعوهم إلى الحرب زاعمين لهم أن العرب أفظاظ سفاكون ، فإذا بهم يمسدون أمامهم شجعاناً يفيض قلبهم بالرحمة والعدل ، وعندما

من التمر ووعاء ماء وصحفة من الخشب ، وخرج خالد وأبو عبيدة وغيرهما من قواد الجيش لاستقباله ، فغضب حين أبصر ثيابهم المهتفة وعدد خيولهم المزركشة ، وألقى بحفنة من الحصى في وجوههم ، ولامهم على أنهم جلموا يستقبلونه في ذلك الزى ، وقابل سفرونيوس مقابلة ملؤها اللطف والمجاملة ، ولم يفرض على المغلوبين إلا جزية قليلة ، وأمن المسيحيين على كنائسهم . ويقول المؤرخون المسيحيون : إنه طاف مع البطريرك بيت المقدس ، واختار في العشرة الأيام التي أقامها فيها موضع المسجد الذي سمي فيما بعد باسمه . ولما سمع أهل المدينة يحشون أن يتخذ بيت المقدس عاصمة للدولة الإسلامية ، عاد إلى عاصمته الصغيرة ^٣ .

ولم يبد عدم التسامح بين المسلمين إلا بعد أن اضطلع سلطان العرب في القرن الثالث عشر من الميلاد وقصرت سلطتهم على قبضة شعوب شرسة غير مهذبة ، من ترك وبربر وغيرهم كما أشار إلى ذلك بحث مسيودينان . وإسا تشير إلى ما ترجمه مسيودوزي من قصة أحد علماء الكلام العرب الذي كان يحضر ببغداد دورساً كثيرة في الفلسفة يشترك فيها أناس من اليهود والزرادقة والمجوس والمسلمين والنصارى الخ ، فيستمع

(١) لوبون ص ٥٦٩ و ٥٧٠

(٢) لوبون ص ٢٧٦ و ٢٧٧ .

(١) مجلة ٤ ج ٢ ص ٧٦

الإعجاب والتأثر نص احتجاج قدمه أحد المسلمين الذين طردوا من أسبانيا حين أقصى العرب لآخر مرة سنة ١٦١٠ هـ هل حاول أسلافنا المنتصرون ولو مرة واحدة أن يسأخوا المسيحية من أسبانيا حين كان في مقدورهم أن يفعلوا ذلك ؟^(١) ألم يسعوا لآبائكم بأن يتمتعوا بحرية استعمال دسومهم الدينية في نفس الوقت الذي لبسوا فيه طيا لسمهم ؟ ألم يوص نبينا بأن تترك الحرية الدينية لأهالى البلاد التى يفتحها العرب بحمد السيف مهما بلغت آراؤهم الدينية من حق وخرق ؟ بل ألم يسمح لهم بالتدين بأى دين آخر يؤثرونه على دينهم إذا دفعوا مقدارا معتدلا من الجزية في كل سنة ؟ وإذا كانت ثمة أمثلة قد يأتى بها بعضهم للدلالة على إرغام الأهلى على اعتناق الإسلام فإن هذه الأمثلة قد بلغت من الندرة بحيث لا تستحق أن تذكرها ، وإنما حاولنا أناس لا يخشون الله ونبهه ، بل قاموا بهذا العمل من تلقاء أنفسهم مع مخالفة لتعاليم الدين الإسلامى وسنة نبهه ، تلك التعاليم التى لا يمكن أن يدنسها أو ينتكح حرمتها إلا كل شخص لا يتحل بصفات المسلم الحقين .. وأنتم لا تستطيعون أن تظهروا لنا شيئا ما عن أية حادثة خاصة بسفك الدماء أو تقديم الحاكمة بسبب الطرق المختلفة التى اتبعت فى إقناع الناس وتلقينهم تعاليم تشبه على نحو ما عاكم

أوشك أن يقضى على ويتشاد قلب الأسد ملك إنجلترا أثناء مرضه بالحنى أرسل إليه خصيمه صلاح الدين بجالا عملة بالجليل ليخفف عنه وطأة المرض^(٢) .

ولكن هذا لم يمنع نصارى وقارا ، الواقعة بين دمشق وحمص - وهم الذين أحسن إليهم المسلمون - من أن يسرقوا المسلمين أثناء الحروب الصليبية ، ويبيعوهم خفية للأفريج^(٣) .

ولم يمنع تسامح المسلمين فى الأندلس رئيس أساقفة بلنسية - وهو يعترف بهذا التسامح - أن يأمر بطرد المسلمين من الأندلس ، لقد اصراف فى مقال له تحت عنوان : « ارتداد العرب فى الأندلس وخيانتهم للدولة » بأن هؤلاء العرب « لم يذكروا بالجيل والجد فى شيء أكثر من حرية الضمير فى كافة المسائل الدينية ، تلك الحرية التى سمح الانتراك العثانيون وغيرهم من المسلمين لرعاياهم أن يتمتعوا بها^(٤) » ، يعترف لهم بهذا الفضل فى مقاله ، وفى نفس المقال يشير على فيليب الثانى بطردهم ، وقد أصبحوا مجرد رعايا من الأندلس التى كانوا سادتها .

ولقد أثبت مورجان^(٥) فى كثير من

[١] J. Draper : The Intellectual Development of Europe V. 2 P. 35

[٢] أبو القناج ٤ ص ٤ .

[٣] Morgan : Mohametism Explained V. II P. 310 (London 1723 - 5)

[٤] ج ٢ ص ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٤٥ .

وهذب منه ما كان جاعاً . ولكن هذه الصفات بذاتها كانت قابلة وحدها لأن تمثل المدينيات القديمة التي بهرت الفاتحين العرب في أول أمرهم بالفتوح كدنية الهند والفرس والإغريق ، وإن هنالك شعوباً لم تستطع أن تصيف إلى كتاب الحضارة سطرأ واحداً ، فضلاً عن أنها كانت عبئاً على الحضارة الإسلامية .
قال لويون [١] :

فإذا كانت الأمة مبدعة أمكن أن تتجلى قوتها الإبداعية في كل شيء ، حتى في بناء اسطبل أو صنع حذاء ، وإذا كانت الأمة عاطلة من مثل هذه القوة لم تفعل سوى تنفيذ عناصر الفن ، كما هو شأن الترك الذين استطاعوا أن يقلدوا كنيسة أباصوفيا في القسطنطينية عشر مرات وأن ينضدوا فيما ظنوه بعض الزخارف العربية أو الفارسية، ولكن من غير أن تكون لهم فيه أية مسحة إبداع في عاصم . ويقول المسيو سيديو : إننا إذا أردنا أن نبحت في الأسباب التي أبقت العرب على التقدم العجيب بعد فتحهم ل سوريا وفلسطين فيجب أن نضع في الحسبان استعداد العرب الذهني لاستعمال ملكاتهم العقلية [٢] .

محمد مختار القاضي

التفتيش الممقوة ، وإن يدنا مبسطة دائماً لتلقى كل من وهبه الله لقمة التدين بديننا . ولكن كتابنا المقدس ، وهو القرآن الكريم ، لا يجبر لنا أن نتحكم في ضئائر الناس ، وإن الذين استجابوا إلى ديننا قد نعلموا بكل ما يمكن أن يتصوره العقل من تشجيع ومعاودة ، حتى إذا اعتزموا بوحداية الله ورسالة نبيه ، صاروا كواحد منا من غير تمييز أو استثناء ، فتزوجوا بناتنا وشغلوا المناصب التي يكون أصحابها عملاً للثقة ، وأحيطوا بمظاهر الشرف ونعموا بالثراء . وكان أقصى ما رحبناهم لأنفسنا من هؤلاء أن طلبنا إليهم في رقة ولطف أن يلبسوا لباسنا ، وأن يظهرنا بمظهر المخلصين الحقيقيين للدين في كل ما يظهر به أمام الناس ، دون أن يمرضوا ضئائرهم للامتحان بشرط أن لا يفضوا من شأن ديننا أو يدنسوه . فإذا فعلوا ذلك أنزلنا بهم ما يستحقونه من العقاب بلا مراة ، إذ كان تحوّلهم إلى هذا الدين عن طواعية واختيار لا عن إرغام وإكراه .

أما السبب الثاني لعظمة المسلمين فهو الخلق الموروث الذي كان عليه العرب حتى قبل الإسلام ، فالعربي كان يتمتع بصفات عالية ورثها عن آبائه الأقدمين كالذكاء والشجاعة وإثارة النير ، وحب الحكمة واحترامه للكلمة الشرف ؛ كل أولئك قد قواه الدين الإسلامي

منهج الرازي في تفسيره للأشياء على المصاري

- ٢ -

ومبيل من ذلك كثرة الاستطراد ، ولعل هذا أبرز ما في الكتاب ، فهو يلتزم آية مناسبة ليقول ويبطل القول في أمور غير جوهرية في فهم الآية .
ومن الأمثلة على ذلك أنه عندما أخذ في تفسير قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » عقد فصلا طويلا في فضل العلم ألسي القاري* المعنى المراد في الآية .
فقد عرض لدلالة الآية على فضل العلم ، وذكر أنه يدل على فضيلة الكتاب والسنة والمنقول ، ثم أخذ يذكر دلالة كل على فضل العلم ، وفي أثناء ذلك عرض للفظ (الحكمة) ونقل عن مقاتل أن تفسيرها في القرآن على أربعة أوجه ، وذكرها ، ثم استعرض أكثر الآيات التي جاء فيها لفظ العلم في القرآن ، ثم انتقل إلى الأخبار ، فأورد أحاديث كثيرة تدل على فضل العلم ، ثم انتقل إلى الآثار ، فنقل عن ابن مسعود ، وعن مصعب بن الزبير ، وعن علي بن أبي طالب وعن شقيق البلخي ، وغيرهم نقولا كثيرة .

ثم بعد جولة طويلة رجع يقول : (واعلم أن ههنا وجوها آخر من النصوص تدل على فضيلة العلم فبينا إيرادها قبل ذلك ، فلا بأس أن نذكرها ههنا) ثم ذكر آيات ، ووقف

مبها ، وذكر أحاديث نبوية وشرحها ، وكذلك لم ينس الآثار ، فنقل عن مقاتل ابن سليمان ما وجدته في الإنجيل من قول الله لعيسى : « يا عيسى عظم العلماء ، واعرف فضلهم » وعاد ليذكر كثيرا من الأجبار والآثار ، وزاد فرض ماسماه : (التكت) و (الحكايات) .
ثم كتب فصلا عنوانه : (الشواهد العقلية في فضيلة العلم) وآخر عنوانه : (في أقوال الناس في حد العلم) وثالثا في (البحث عن ألفاظ يظن أنها مرادفة للعلم) .
وأخيرا يبحث في أن الآية لا تقتضي وصف الله تعالى بأنه معلم ، وأنها حجة على أن المعارف مخلوقة لله تعالى ، وعلى أنه لا سبيل إلى معرفة المنهيات إلا بتعليم الله تعالى ...
وهكذا يخرج من بحث إلى بحث . وهذا - وإن دل على علم غزير - كان الأولى به أن يذكر في موضعه من أبواب العلوم .

وكا يستطرد مثل هذا يستطرد إلى مسائل لغوية ، أو نحوية ، أو بلاغية ، وإن كان لا يطيل بها إطالته في غيرها من الأبحاث الفقهية والكلامية .

كان الرازي - كما يعرف من ترجمته ، وكما تدل عليه كتبه - مولعا بالرد على مخالفيه في الرأي ، وهو سني أشعري ، شافعي .

وهذه المناسبة تحب أن نبين طريقة هذا الإمام (الرازي) في إيراد هذه الأقوال ، أقوال الحكماء والفلاسفة .

حقيقة . ظهرت في هذا الكتاب آثار الثقافة الحكيمية والفلسفية للسليبي ، وبجمل الرازي فيه أبحاثاً كثيرة نقلها عن الحكماء والفلاسفة ، ولكن الذي ينبغي أن يكون معروفاً أن الإمام لم يكن يأخذ أقوال هؤلاء قضائياً مسلمة ؛ بل كان يناقشها أحياناً ، ويبين ما فيها من زيف . ولنضرب مثلاً لذلك .

جاء في أول تفسيره لسورة (الجن) قوله : (اختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت الجن ونفيه ، فالتقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره ، وذلك لأن (أبا علي بن سينا) قال في رسالته في حدود الأشياء : الجن حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة ، هم قال : وهذا شرح للاسم ، فقوله : وهذا شرح للاسم يدل على أن الحد شرح للبراد من هذا اللفظ ، وليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج .

وأما جمهور أرباب الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن ، واعترف به جمع عظيم من قسماة الفلاسفة ، وأصحاب الروحانيات ، ويسمونهم بالآرواح السفلية) . وبعد أن يسوق الخلافات حول الجن ، وأنهم أجسام مختلفة ماهياتها ، أو متساوية في تمام الماهية ، والخلاف حول : هل البنية شرط في الحياة أو ليست شرطاً . بعد ذلك

فلذلك جاء كتابه في التفسير حافلاً بالرد على المعتزلة ، وعلى غيرهم من أرباب الفرق الكلامية ، فهو لا يكاد يمر بآية تخصم مذهبه في العقيدة إلا عرض لما فيها ، وأورد شبهة خصومه ، وذكر رد (أصحابه) أو رأيه هو . وكذلك عنى ببيان المذهب الشافعي . بخاصة . ومذاهب الفقهاء بعامه في كل آية من آيات الأحكام ، وقد قال صاحب كشف الظنون : (إن الإمام غر الدين الرازي ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضى الناظر العجب) (١) . ونقل عن أبي حيان أنه قال في (البحر المحيط) : (جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ، ولذلك قال بعض العلماء : فيه كل شيء إلا التفسير) (٢) .

وقال أبو حيان في (البحر المحيط) أيضاً : (ما ذكره الرازي وغيره في التفسير يشبه عمل النحوي . بينا هو في علمه يبحث في الألف المتقلبة إذا هو يتكلم في الجنة والنار ، ومن هذا سبيله في العلم فهو من التخليط والتعجيل في أقصى الدرجة) (٣) . قلت : وقد كان أبو حيان رحمه الله وعفا عنه . مولعاً بتقصص العلماء .

[١] كشف الظنون ج ١ ص ٢٣٠ .

[٢] المصدر السابق ص ٢٣١ عن كتاب [التفسير والمفسرون] للشيخ محمد الحمي .

[٣] البحر المحيط ج ١ ص ٢٦١ .

لعل الذين قالوا: إن القرآن معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك ، ويأخذ على المفسرين الذين سبقوه أنهم لم يقننوا هذه اللطائف ، سواء كانت بين الآيات ، أو بين الكلمات ، ويقول في ذلك : (إلا أن رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبئين لهذه الأمور ، وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل : والنجم تستصغر الأبصار رؤيته

والدنب للطرف لا للنجم في الصغر ذكر كل ذلك ضد تفسيره لقوله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » .

والرازي حين يلتبس المناسبات بين السور يربط - أحيانا - بين آخر السورة وأول التي تليها كما قال في أول تفسير سورة (القارعة) : (اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ختم السورة المتقدمة بقوله : إن بهم يوم يومئذ خبير . فكأنه قيل : وما ذلك اليوم ؟ فقيل : هي القارعة) . ويقول في أول تفسير سورة (المطففين) : (اعلم أن اتصال هذه السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر ؛ لأنه تعالى بين في آخر تلك السورة أن يوم القيامة يوم من صفته أنه « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله » وذلك يقتضي تهديدا عظيما للعصاة ، فلذا أتبعه « ويل للمطففين » والمراد الزجر عن التطفيف) .

وقد يلتبس تعليليا لجمال سورة متقدمة في الترتيب على أخرى ، ومن أمثلة ذلك

ينصر مذهب الأشعرى القائل بأن البنية ليست شرطا في الحياة ، ويقول : إن أدلته وأتباعه في هذا الباب ظاهرة قوية ، وبعد أن يسوق الأدلة ، ويعرض لمذهب المعتزلة ، ويناقشه يقول : وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء في القرآن من إثبات الملك والجن مع استمرارهم على مذهبهم ... وليتهم ذكروا على محصة مذهبهم شبهة محيلة ، فضلا عن حجة مينة .

وهو يرد على الفلاسفة أيضاً في قولهم : إن الله لا يعلم الجزئيات ، فيعد قوله تعالى : « وهو بكل شيء عليم » ، دليلا على فساد قول الفلاسفة ، كما أنه دليل على فساد قول المعتزلة في أن العبد موجد لأفعال نفسه .

ويقول في تفسير قوله تعالى : « وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » ، أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن في العقل دلائل تدل على وجود الملائكة ، ولنا معهم في تلك الدلائل أبحاث دقيقة وعميقة .

وهكذا تظهر شخصية هذا المفسر حين يعرض لمذاهب الفلاسفة فيتكشف عن علم واسع وعن عقل حصيف .

وقد حرص الرازي في تفسيره على ذكر المناسبات بين بعض الآيات وبعض وكذلك بين بعض السور وبعض ، وهو يرى أنه في ترتيب الآيات من اللطائف ما به كان القرآن معجزاً ، ويسمى ذلك (النظم) ، ويقول :

و (ثانيها) قوله : « والآخرة خير لك من الأولى » و (ثالثها) قوله : « ولست أعلم بمطيلك ربك فترضى » ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال من أحواله عليه السلام فيما يتعلق بالدينا ، وهى قوله : « ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى » .
ويأخذ في بيان (الثلاثة الأمور) في كل سورة بعد ذلك إلى أن ينتهى إلى سورة (الكوثر) .
شرفه عليه الصلاة والسلام في سورة (الهاكم) بأن بين أن المعرضين عن دينه وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة أوجه .

ثم شرف أمته في سورة (المصر) بأمر ثلاثة ، ثم شرفه في سورة (الهمزة) بأن ذكر أن من حمزه ولمزه فله ثلاثة أنواع من العذاب ، أما في سورة (الكوثر) فإن الله لما شرفه في هذه السور المتقدمة من هذه الوجوه العظيمة قال بعدها : « إنا أعطيناك الكوثر » ثم بين وجه كون الكوثر كالأصل لما بعدها .

وربما أسند التعليل للناسبة إلى العلماء السابقين ، كما نرى مثالا من ذلك في تفسير سورة (المعارج) .

والحق أن نظرات الرازى في هذه (المناسبات) متنوعة ولطيفة ، وبارعة ، وقد تحتاج في تبيانها إلى رسالة خاصة ؟

(للحديث بنية) على الصمى

في أول تفسيره لسورة (الكهف) من قوله : (أما الكلام في حقائق قولنا : (الحمد لله) ، فقد سبق ، والذي أقوله ههنا : إن التسييح أينما جاء فإنما جله مقدها على التحميد ، ألا ترى أنه يقال : (سبحان الله والحمد لله) . إذا عرفت هذا فنقول : إنه جل جلاله ذكر التسييح عند ما أخبر أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ، وذكر التحميد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال : « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب » وفيه فوائد :

وقد سرد ثلاث فوائد بين فيها سر تقديم التسييح على التحميد .

وهو تنبيه إلى دقائق في نظم القرآن ربما غفل عنها الكثيرون ، كما يقول ، ومن الأمثلة الرائعة في ذلك أنه لاحظ أن في كل سورة ابتداء من سورة (الضحى) إلى سورة (الكوثر) ثلاثة أشياء (ثلاثيات) ، وهو يبدأ ذلك بقوله في تفسير سورة (الكوثر) : (هذه السورة كاللزمة لما قبلها من السور ، وكالأصل لما بعدها من السور ، أما أنها كاللزمة لما قبلها من السور فلأن الله تعالى جعل سورة (الضحى) في مدح محمد صلى الله عليه وسلم ، وتفصيل أحواله ، فذكر في أول السورة ثلاثة أشياء تتعلق بنبوته : (أولها) قوله : « ما ودعك ربك وما قلى »

غادر ثور في الشعر الحديث

للدكتور سعد الدين الجيزاوي

وغادر ثور موضوع هذه الكلمة كهف بأعلى جبل يعرف بجبل ثور ، يبعد عن الحرم الشريف بحوالي ألفي متر إلى الجنوب الشرقي ، ويقطع الصاعد إلى هذا الفار المسافة من أسفل الجبل في حوالي ساعة ونصف ، في طريق مترج معبد عليه معالم ترشد السالك .

ولقد بدأ دخول هذا الفار في التاريخ منذ اللحظة التي أوى إليه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر في ليلة الهجرة ، حيث مكثا فيه ثلاث ليال خرجا بعدها مهاجرين إلى المدينة المنورة في حفظ الله ورعايته ، كما هو معروف في كتب السيرة النبوية المعطرة . وقد كان اتخاذ عمر بن الخطاب يوم الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي عاملاً في بروز غادر ثور وشهرته في التاريخ كلما تحدث الناس عن السيرة النبوية بعامة ، أو عن الهجرة بخاصة .

وفي عصرنا الحديث ، عندما اشتدت وطأة المحتلين ، وراحوا يصورون الشرق العربي الإسلامي في صورة الضيف المستعزى ، وظنوا أن أموره قد دانت لهم ، وأنه

في مكة المكرمة ، على مسافات متفاوتة من الحرم الشريف ، مواضع معينة قد أخذت شهرة خاصة . وبعض هذه الأماكن مرتبط بمناسك الحج كالصفا ، والمروة ، ومنى ، وبعضها من المعالم التاريخية التي صاحب دخولها في التاريخ ظهور الإسلام في ظروف معينة ، غير أنها لا ترتبط بمناسك الحج ، ولا تعتبر زيارتها من السنة ، وإنما يقصدها بعض الناس لاسترواح ذكريات تستهوي النفوس ، وبعض هذه المعالم ما يزال قائماً مثل غار حراء ، وغادر ثور ، وماذن بلال . وبعضها قد بني طوال عصور التاريخ الإسلامي إلى أن قلم الحكم السعودي فأزاحها وبعا آثارها وذلك كالبيت الذي ولد فيه الرسول الكريم ، وبيت السيدة فاطمة الزهراء ، وعلى بن أبي طالب ، وقد قدحش إذا علمت أن الموضع الذي ولد فيه الرسول الكريم قد أصبح الآن موقفا للسيارات وقد تراكمت عليه الأتربة . وما نظن أن أحداً كان يقصد من زيارة ذلك الموضع أن يتخذ منه معبداً .

عند إنشادهم في هذه المناسبة ، ظاهرة جديدة بالتسجيل ، ألا وهي ظاهرة لسج العنكبوت حول فم الفار ، ثم تمشيش الحمام عليه ، ثم ما كان من موقف أبي بكر رضى الله عنه في افتداء الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أحس بوجود حية داخل الفار ، ثم ما كان من موقف المشركين من المهاجرين الكريمين ، وحيوتهم ، وخيبة آمالهم في الاهتداء إليهما ، ثم رجوعهم غامرين ، وقد تمكن الرسول الكريم وصاحبه من الخروج من الفار سالمين من كل أذى ، ثم سارا في رعاية الله وحفظه إلى المدينة ، حتى فتح الله على رسوله وأبده بنصره فكان هذا النور الذى أضاء على العالمين .

لقد ذكرت كتب السيرة النبوية ما كان من أمر نسج العنكبوت ، وتمشيش الحمام ، ولدخ الحية لأبي بكر رضى الله عنه ، وهي أمور لا ينكرها العقل ، ويؤمن بها المؤمن المصدق إيماناً كاملاً . فلقد كان هناك محمد من المشركين ، وكانت مؤامرة لقتل الرسول فأوحى الله إليه : أن اخرج من بينهم مهاجراً إلى المدينة ، فامثل الأمر ، فهل يستغرب بعد ذلك أن يوبىء الله من الأسباب لرسوله ما يرد عنه كيد المتأمرين ، فإذا قال قائل : لماذا لا يكون تمشيش الحمام ونسج العنكبوت قديمين على فم الفار ، وأن الرسول وصاحبه قد أخطأا في دخول الفار ؟ نقول حينئذ :

ليس ثمت من ينازعهم . . . عند ذلك هب المفكرون يستعيدون ماضى هذه الأمة المجيدة ، ويصورون أسباب ضعفها ، ويصفون طرق العودة إلى المجد والقوة والسيادة ، وكان فيما اتجهوا إلى بعثه من صور ذلك الماضى المجيد يوم الهجرة ، لما فيه من مواقف الفداء ، والتمنحية ، والإيثار ، والوفاء . وقد أصبحت ذكرى ذلك اليوم المجيد عيداً من أعياد الدولة الرسمية اعتباراً من مطلع عام ١٣٢٧ الموافق يناير ١٩٠٩ بقرار من مجلس الوزراء الذى كان يرأسه بطرس غالى حينئذ ، عجالة للشعور العاصم في طول البلاد وعرضها ، وأصبح أول محرم . منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا عيداً دائماً فيسبحاً يتبارى فيه الكتاب والشعراء ، ويصورون مواقف البطولة والفداء ، ويشيدون بفداية على بن أبى طالب حين رضى أن ينام مكان الرسول الكريم موهما المشركين أنه هو محمد ، ثم إيثار أبي بكر حين منع أذى الحية التى كانت في الفار عن الرسول . كذلك كان الشعراء يصورون حالة الأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها ، موازنين بين الحالتين ، داعين إلى الأخذ بأسباب القوة ، وببذ التخاضل ، مستدلين بما في سورة الرسول الكريم من حياة الجند ، والعمل ، والكفاح من أجل الحرية والسلام . ولقد تناول أكثر الشعراء فيما تناولوه

الفنان المصور ، مستغرقا في الافتتان لإبراز صورة كاملة للقصة . وبهضم أوجز مع الاهتمام بالصورة الفنية للنظر أيضا ، كما أن بعضا آخر تناول القصة من الوجهة الأخلاقية وما فيها من عبر وإلهامات روحانية دون كبير اهتمام بإبراز المناظر .

وفي شعرنا الحديث صور كثيرة لهذه القصة بعد أن كثُر إلهاد الشعر في مناسبة المهجرة في مطلع كل عام : في المدارس ، وفي الجمعيات الدينية ، وفي المحافل العامة ، ثم ما كان من بعض المجلات من إصدار أعداد خاصة ضخمة كجملتي الرسالة والثقافة . وسنختار بعض ما تناوله الشعراء في ذلك مع الإشارة إلى بعض ما جله في قصائد آخر من المدائح النبوية كنهج البردة وإلياذة محرم متعلقا بقصة الغار :

ومن الشعراء الذين أطلوا وأبدعوا في تصوير تمشيش الحمام ولسج العنكبوت محمود سامي البارودي في قصيدته الكبرى : كشف الغمة في مدح سيد الأمة . وهي من سبعة وأربعين وأربعمائة بيت على وزن وروي بردة البوصيري المشهورة وقد خصص لتصوير الغار ستة عشر بيتا أولها :

وجاء الوحى لئذانا بهجرته

فيمم الغار بالصديق في النسم^(١)

إن عناية الله هي التي وجهتهما إلى هذا المكان ، وهدتهما إلى الاختباء فيه لتأكدهما أن هذا المنظر سيظل المشركين .

وكيفما كان الأمر ، فإن الإنسان إذا اتجه مخلصا إلى الله ، مؤمنا بقدرته على تهيشه الأسباب - بعد أن يعمل هو ما في طاقته - فإن الله تعالى كفيلا بأن يأخذ بيده ، ويبلغه ما يريد ، وينصره ، دون نظر إلى قلة عدد أو نقص عدد : وكم من قصة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين .
وفه در الإمام البوصيري حين أشار في بردة المديح إلى حادث هذا الغار وصوره تصورا رائعا على إيجازه فيه . قال :

وما حوى الغار من خير ومن كرم
وكل طرف من الكفار عنه عم
فالصديق في الغار والصديق ، لم يرما

وهم يقولون : ما بالغار من آدم
ظنوا الحام وظنوا المنكبوت على

خبر البرية لم تنسج ولم تحم
وقاية الله أغنت عن مضاعفة

من الدروع وعن حال من الأطم
(لم يرما : لم يبرحها مكانها . آدم : أى شيء .
الأطم : الحصون) .

من الطبيعي ألا يكون قصور الشعراء لقصة الغار بدرجة واحدة ، لتفاوت الثقافة ، والشاعرية ، والمقدرة الفنية على التصوير . فبعض الشعراء أطلوا وفصل ، ووقف موقف

عنصورية الساق والكتفين بالنعم [١]

كأنما شرعت في قاني* سرب

من أدمعي ، فندت بحمرة القدم

أرأيت تصورا فنيا في أسلوب أدبي أروع
من هذا .

إن هذه الصورة تعكس ثلاث نواح هامة
من شخصية البارودي وثقافته :

أولها : الشخصية العسكرية ، فقد تمخيل
أن زوج الحمام عبارة عن جنديين وقفا للمراقبة
وقد اتخذ من حقه معسكرا يأوى إليه ،
ويحتفى فيه عند محبوب الريح ونزول الأمطار
وثانيها : ما عاش فيه البارودي من حياة
النعم والرفاهية ، فهو يذكر مجالس الغناء ،
والمسك ، والخضاب ... وثالثها : إيمان
البارودي : فهو يرى أن القدر لم يجمع هذا
الزوج من الحمام ليقوم بمهمة التمشيش إلا لير
يعله الله ، وهو حامي رسوله من أذى القوم .
ثم استمع إليه بكل لك بقية الصورة
بتصوير العنكبوت :

ويجف العنكبوت الفار عننيا

بخيمة حاكها من أبداع الخيم
قد شد أطناها ، فاستحكمت وورست

بالأرض ، لكنها قامت بلا دعم

(٦) النعم : الخضاب وأصله : ثمر شجر

يشبه البنان المنحسوب بالخناء .

ثم تسعة أبيات في وصف الحمام وستة
في وصف العنكبوت :

والبارودي في تصويره لهذا المشهد كان
كأنما يصور مشاهد عسكرية في ميدان قتال
استمع إليه في تصويره لموقف الحمام بعد أن
أشار إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم
وصاحبه أبي بكر في ظلة الليل تنفيذاً لأمر الله
تعالى حتى وصلا إلى النار . قال :

فما استقر به حتى بمسواه

من الحمام زوج بارح الرنم [١]

بني به عشه ، واحتله سكنا

بأوى إليه غدا فالريح والرنم [٢]

إفان ، ما جمع المقادير بينهما

إلا لير بصر الفار مكتم

كلاهما ديدبان فوق مرباة

يرعى المسالك من بعد ولم يم [٣]

إن من هذا غراما ، أو دعا طربا

باسم الهديل ، أجابت تلك بالنعم

يحالها من يراها وهي جائمة

في نوكرها ، كرة ملساء من آدم [٤]

إن دفرقت سكنت ظلا ، وإن هبطت

روت غليل الصدى من حائر شم

مرقومة الجيد من مسك وظالية

(١) الغناء . (٢) المطر .

(٣) المرباة : مكان مرتفع يقف فيه جند

المراقبة لرصد تحركات العدو .

(٤) آدم : جلد .

سأل عن الباعث لهم على الذهاب إلى النار :
هل هو نور النبي الساطع ، أو هو صوت
القرآن ؟ .. وكلاهما كانوا عنه في عى وحسم !!
وحين ألقي الله الرعب في قلوبهم من منظر
نسيج المنكبوت وعش الحمام ، ثم رجوعهم
على تلك الصورة المزرية كأنما كل شيء
على الأرض يلغهم ويهزأ من خيبتهم وانكسارهم
قال شوقي :

سل عصبة الشرك حول الفار سائنة
لولا مطاردة المختار لم تسم (١)
هل أبصروا الآثار الوضاء ، أم سمعوا
همس التساييح ، والقرآن من أمم (٢)
وهل تمثل نسيج المنكبوت لهم
كالغاب ؟ والحائثات الرغب كالزخم ؟
فأدبروا ووجوه الأرض تلغهم
كباطل من جلال الحق منزهم
لولا يد الله بالجارين ما سلبا
وعينه حول دكن الدين لم يغم
نواريا بجناح الله ، واسترا
ومن يضم جناح الله لا يضم
هذا هو تصوير شوقي ونراه لم يقف أمام
المنكبوت والحمام إلا وقفة قصيرة في بيت
واحد . وهو على إيجازه في أبياته أغزر معنى
في هذا المقام من البارودي وأدخل في الموضوع .

(١) سائنة : راعية .

(٢) من أمم : من قرب .

كأنها سابرى حاكه ليق
بأرض سابور في بحبوحة العجم [٥]
وأتت فم المار عن عين تلم به
فصار يحكى خفاء وجه ملتئم
فياله من ستار دونه قسر
يجلو البصائر من ظلم ، ومن ظلم
فظل فيه رسول الله معتكفا

كأنه في البحر ، أو كالشمس في القسم [٦]
وهنا أيضا نرى البارودي يتحدث عن الخيمة
وأطنابها ونوع النسيج الذي صنعت منه
وعن دورها في حماية الرسول الكريم .
ولقد شغل هذا التصوير شاعرنا عما في
الهجرة إلى الفار من عبر ، وعن الحديث
عن قریش وبجها عن النبي الكريم في كل مكان .
ولكنه من غير شك تصوير بديع رائع .
ذلك هو تصوير البارودي ، ولنتقل
إلى تصوير المرحوم أحمد شوقي في مدحته
الكبرى : نهج البردة :

ذكر شوقي ستة أبيات فقط في مناسبة غار
ثور ، ولم يذهب فيها مذهب المصور العسكري
كسلفه البارودي ، وإنما صور موقف قریش
أمام النار حينما أخذوا يبحثون عن الرسول
في كل مكان ، متكاثرين أشد تكاثم : حين صورهم
بالسوائم التي ترعى ، ولا تعقل شيئا ، وحين

(١) نوع من النسيج الفارسي .

(٢) في منتصف النهار .

فيا غار ثور : كان أفقك مشرقا
لبدر عما في البرية من دجن
لحدث عن السر الذي قد كتبت
وعن يدك العلوي على الإنس والجن
وعن موقف فيه أبو بكر ارتقى

ثنية مجد لم تجز - غير مستن
ولم يذكر شيئا عن تشيش الحمام أو لسح
العنكبوت ، ناهجا منهجا آخر في تصور الغار
ومخاطبته إياه .

والشاعر عامر بحري يتحدث عن قصة الغار
في ملحمة أمير الأنبياء ، بإسهاب ، وكان
أكبر عنايته موجها إلى القيمة التاريخية ،
وتصور موقف المشركين ، ثم ما كان من
أبي بكر ، فبعد أن وصف تدبير قريش لقتل
النبي الكريم ، وكيف خرج هو وصاحبه
أبو بكر مستخفين من عين الرقباء ، قال :
إلى جبل علا ، فقلطفاه

وما يرقى به إلا القوى
هنالك أشرفا من غار ثور
على اليبداء ، مرماها قصى
يراهم اللاجئات بها حوته

وليس يراهم في القار حتى
فهو هنا يصور صعود الجبل إلى الغار
وما يلقاه الصاعد إليه من مشقة ، وكيف
أشرف النبي وصاحبه من هذا المرتفع ، ثم
أخذ يصور مدى هذا الإشراف :

وبعض الشعراء كان يذكر الغار في أبيات
قلائل ، ويذكر منظر العنكبوت والحمام في
إيجاز مشورا إلى منظرهما دون تفصيل .
ومن ذلك ما ذكره المرحوم محمود رمزي لظيم
في إحدى موشحاته في عيد الهجرة عام ١٣٤٨ هـ .
قال مشورا لذلك :

أرأيت القوم يقفون الأثر
ونزيل النار في حرز حرز
خيم العنكب فيه فستر
آية من قدرة الله العزيز
وبني الطائر عشا في المساء

معجزات ليس فيهن مرء
إنها صورة صريحة لكن فيها إشارات كثيرة:
فقد صور موقف قريش في اقتفاء أثر
الرسول والبحث عنه ، وأبرز منظر
العنكبوت والحمام ، وبين أثر قدرة الله
تعالى في ذلك .

وكذلك المرحوم محمد صادق عرنوس ،
فقد أشار في ثلاثة أبيات إلى صورة الغار
كأنه أفق قد أشرق من وراءه بدر مما ماف
الكون من ظلمات ، واعتبر أن لهذا الغار
فضلا على الإنس والجن بما أسداه من ستر
للرسول فيه ، ثم أشار إلى فدائية أبي بكر
رضي الله عنه ، وما كان منه من تضحية
لا توازيها تضحية .

قال :

العزم على ألا يدعو يفلت من أيديهم ،
ثم كيف أخذ الرسول يثبت صاحبه
بما أوحى به إليه ربّه :

هنالك أدرك الصديق خوف
وقد سمع المقالة : « لا يفوت » :
فهل يحيا النبي وقد أتوه
بمسلول الصوارم أو يموت ؟

وصبره النبي ، فقال : مهلا
هنا ترجى الشجاعة والثبوت
فإن الله مطلع بصير
حبيب في رعايتنا ، مفيت

فهو هنا يصور رجلين في مأزق حرج
يخشي أحدهما على الآخر ، ويبدى الجزع
فيثبته صاحبه بما ملأه قلبه من ثبات ،
وشجاعة ، وإيمان . ولقد صور القرآن
هذه النقطة بالذات في قوله تعالى :
وإذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه لا تحزن .
إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده
بجنود لم تروها .

وأخيرا يصور الحمام والعنكبوت في بيتين
في صورة رقيقة إذ أسرعت الحمام :

كذلك جاءت الرقاة دعا
وباضت حيث طالب لها المبيت
وأنشأ فوق باب الغار لسجا
روح به ويضو العنكبوت
وإذ كنا رأينا البارودي قد صرف

من الغار المحبأ في الصخور
بأعلى ذلك الجبل الكبير
أطل اثنان ، قد حلا سوياً
إلى الأجيال بالغة الأمور
وأشرف مشرف التاريخ يلقي
بناظره على كل المصور
هنالك برهة مرت كدهر

وأي اللح من صر الدهور
وزراء هنا يكمل بقية المنظر ، فالنبي
وصاحبه لا ينظران إلى الصحراء ، ويتأملان
سمتها وقعرها . . وإنما هي وقعة تحويل
لمجرى التاريخ ، إذ كانت هذه اللحظات بمثابة
دمور انفسخت فيها صفحات التاريخ وجعل
عليها ما سوف يكون من قصص مبین .
ثم نراه يمسك الصورة فيها لو تمكن الكفار
من الفتك بالنبي قبل وصوله إلى ذلك الغار ،
وما كان ينتظر الكون من ظلام :
فلو لقي النبي بها ردها

بأيدي ذلك النفر الغرير
لنناع على البرية ما أقامت
ترقبه من الهدى المنير
وأظلمت القرون بما دهاها

من الكفر الموصل والشرور
وبعد أبيات انتقل إلى تصوير موقف
أبي بكر ، وخوفه على حياة الرسول حين
سمع القوم يتحدثون غار ثور مؤكدين

أرأيت كيف صور القوم ؟ إنها صورة
تدعو إلى السخرية ۱۱

كيف لم يبصروه ، وهو لدى البيا
ب معنى كهالة الأقمار
ثم ينتقل إلى صورة العنكبوت والحمام :
ضلتهم بنسجها « عنكبوت »
أرسلته سترًا من الأستار
وه بنات الهديل « تسجع في العش

بأندى من رنة الاوتار
ثم يصور موقف أبي بكر ، ورد الرسول
الكریم عليه :

والصديق « الصديق ، خوفًا على طه
يناجيه بالدعوى الغزار
صاحبي : لا تخف ، ولا تأس ، واصبر

جلنا الله ، وهو أكرم جار
عمى القوم عن حانا ، فلا تحفل
بعمى القلوب والابصار
ضمن الله أن ينجي عبده

وجدد الأنوف الكفار
وأخيرًا تنتقل إلى تصوير أحمد محرم لهذه
القصة في الإلياذة الإسلامية الكبرى . فلقد
صور محرم في هذه الإلياذة التي بلغت أبيات
قصائد ما خمسة آلاف ومائتين من الأبيات
جميع جوانب السيرة النبوية ، وتناول فيها
تناوله حديث عار ثور .

ومن القريب أن أحمد محرم لم يشر إلى
تعشيش الحمام ونسج العنكبوت ، بل إنه
اعتبر جبريل عليه السلام هو الحارس .

إلى التصوير الفني فأخرجه رائعا دون اهتمام
منه بالوجهة التاريخية ، فإن عامر بجيرى قد
انصرف إلى الوجهة التاريخية وصورها
في دقة دون كبير عناية بتصوير المنظر الخاص
بالعنكبوت والحمام حتى إنه لم يراع الترتيب
في ذلك لأن حديث أبي بكر كان بعد أن ضلل
المشركون بمنظر العش والعنكبوت .

وشاعرنا الأستاذ على الجندي أشار إلى
قصة الغار ، ومن ذلك ما جاء في إحدى
قصائده بمناسبة الهجرة إذ صور تلك القصة
في تسعة أبيات قد جمعت كل الأفكار التي
حول هذا الموضوع :

فقد صور موقف قريش ، وتهكم بهم
ووصفهم بما يستحقون ، ثم أشار إلى لسبج
العنكبوت وعش الحمام وكيف كان ذلك
سيا في تضليل المشركين ثم تحدث عن خوف
أبي بكر وثبوت الرسول إياه إلا أنه لم يتحدث
عن موقف التاريخ كما فعل عامر بجيرى .
فبعد أن وصف المؤامرة وخروج الرسول
الكریم هو وصاحبه قال :

وأوى « أحمد » وصاحبه « البر
إلى الغار : حتى عهد الغار
وعيد الأحجار من حوله سو

م غلاظ القلوب كالأحجار
تتلظى الحقدود بين حنايا
هم ، وترى صيوتهم بالشرار

جلهك المنتقد المحرر لا يترك - م -
 فيسدا - ولا يفادر نيرا
 وهكذا يسير ياسهاب ، في وصف الرسول
 صلى الله عليه وسلم وشريعته للفراء ، ثم ينتقل
 بعد ذلك إلى الحديث عن موقف أبي بكر
 حين وضع قدمه أمام حجة النار فيفتدي الرسول
 الكريم الذي كان قد أغنى وهو واضع رأسه
 الشريف على ركبتي أبي بكر :

ليت شعري !! أصبت حية واد
 تنفث السم ، أم أصبت حريرا ؟
 خفت أن تحفظ النبي ، فإير
 ضيك أن تضعف القوى أو تخفورا
 نثت سما ، فإير « رضوى »
 من وقار ، ولا استخف « ثيرا »
 أكرم الله ركبتيك ، لقد أعطى
 لك سبحانه ، فأعطى شكورا
 أي رأس حلت ، يا حامل الإيما
 ن سما ، والبر صفوا طهورا ؟

وبعد : فتلك هي صور المنظر من مناظر
 الهجرة المباركة ، اخترتها من قصائد صديده
 من شعرنا الحديث ، وتقدمها إلى القراء الكرام
 بمناسبة ذكرى الهجرة المباركة لمطلع عام
 ١٣٨٧ الذي أطل على العالم الإسلامي ،
 والمسلمون قد نفصوا كثيرا بما كان عليهم
 من غبار الضعف الذي خلفه الاستعمار في
 الشرق العربي .

ولقد صور محرم النار تصويرا شعريا
 رائعا ، وأشار بضعفه في حفظ الرسول ،
 ثم أفاض بعد ذلك في قيمة الرسالة ، وأمرها
 في حياة الشعوب .

قال مخاطبا غار ثور - بعد أن وصف
 المزامرة وموقف قريش ياسهاب :

غار ثور : أعطاك ربك ما لم
 يعط من روعة الجلال القصورا
 أنت أطلعت للبالك دنيا
 ساطعا نورها ، وديننا خطيرا
 صنته من ذخائر الله كنزا
 كان من قبل عنده مذكورا
 محضر الحق لاجشا يتوق
 قام فيه الروح الأمين خفيرا

ثم تصور محرم أن شعوب العالم قد وقعت
 تنتظر نتيجة هذه الرحلة ... وما سوف
 يكتب لمستقبل الأجيال ... ثم أجاب على
 تلك الحيرة ببشير من نصر الرسول ، وما
 سيكون على يديه من خير للبشرية أجمعين :

وقعت حمولة الشعوب حيارى
 من وراء العصور تدعو العصورا
 يا حيارى الشعوب : ويحك - م -
 إن الحق أعلى يدا ، وأقوى ظهرا
 لا تخافى ، فتلك دولته العظمى
 تناديك : أن أعدى السريرا

إلى أي مدى تنغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان؟ للاستاذ د. عبد الباسط

الربا ... والخمر

وأتناول في بحثي هذا تدرج تحريم الربا والخمر ، أما الربا :

فقد تناول القرآن الكريم في ثلاث سور

إحداها مكية والثنتان الأخريان مديتان ،

فأما المكية فهي سورة الروم ، فقد جاء فيها

قوله تعالى : « وما آتيتم من ربا ليربو في

أموال الناس فلا يربو عند الله ، وما آتيتم

من زكاة تربطون وجه الله وأولئك هم المضضون ،

(الآية ٣٩) .

فهذه الآية قارنت بين الربا والزكاة بما يلفت

الأنظار إلى أنه يقبض إلى الله - جل شأنه -

فهو وإن زاد في أموال الناس المرابين فهو

لا يزيد عند الله ، ولا يستوجب رضاه ،

وأما الزكاة فإن المخرجين لها هم الذين تتضاعف

أموالهم كما تتضاعف - عند الله أجورهم .

هذه لفظة ربائية كريمة إلى قبح الربا وحسن

الزكاة في مجتمع كان الربا أساسا من أسس

نظامه الاقتصادي والاجتماعي ، حتى إنه كان

يدين بأنه أصل المعاملات المالية ، وما البيع

والتجارة إلا بديل له وتشبيه به فقد حدثنا

الله - تعالى - عنهم وهو أصدق القائلين ،

فقال : « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا »

من الآية ٢٧٥ من سورة البقرة ، وإذا علمنا

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

فأبوا سبيل الحق فيتعوه ، ويعملوا على

ما فيه رفعة شأنهم ، ووحدة كلمتهم وتوحيد

صفتهم ، حتى تكون لهم العزة والغلبة على

المترفين بهم : « ويومئذ يفرح المؤمنون

بنصر الله ، ينصر من يشاء ، وهو العزيز

الرحيم » .

دكتور سعد الدين الجبوري

وقد رأينا في هذه الصورة الفنية منازع

للشعراء في التصوير ، وصدى ثقافة كل منهم

في شعره .

والله نرجو أن يعيد تلك الذكرى على

العالم أجمع بالخير ، والطمانينة ، والسلام .

وأن يمن بفضلته على الناطقين من أبناء العروبة

حتى يزول ما على أعينهم من غشاوات ،

وينشع ما قد ران على قلوبهم من مطامع

قيد في التحريم أم هو وصف لبيان الواقع ،
وإن من شأن الربا أن يتضاعف أضعافاً
متضاعفة مع الزمن ؛ فيكون هذا الوصف
ليان قبحه وأيا ما كان فقد هيأ النفوس التي
استمرأته طويلاً إلى أن تستعد لحكمة الفصل
في هذا الموضوع ، وهو الطور الثالث ،
الطور الخامس .

الطور الثالث والآخر ، وهو من أواخر
ما نزل من القرآن ، وذلك في سورة البقرة
من الآية ٢٧٥ إلى الآية ٢٨١ ، وأصرح
هذه الآيات في تحريم الربا بأى شكل من
أشكاله وبأى قدر كان الفصل فيه الآيتان
٢٧٨ ، ٢٧٩ بقول الله — تعالى — ، يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وخذوا ما بقي من الربا
إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب
من الله ورسوله وإن تبتم فلكم ردوس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

فلم يبق بعد نزول آيات الربا التي في سورة
البقرة مجال لمجتهد أن يقول بحل الربا بآية
صورة من الصور ، وبعد أن أعلن الله
الحرب على المرابين ، وجعل شرط توبتهم
أن يردوا الأموال إلى أربابها ، وأنه ليس
لهم إلا ردوس أموالهم لا يظلمون ولا يظلمون .
وهذا تشريع عام دائم إلى يوم القيامة ،
أكده الرسول — صلى الله عليه وسلم —
في حجة الوداع حيث قال فيما قال : « وإن

أن الوحي كان — بكه — يهدف — أولاً —
إلى محاربة الشرك وتثبيت عقيدة التوحيد
 وإقامة البرهان على صدق الرسول — صلوات
الله وسلامه عليه — ونشر عقيدة البعث
وما يتصل به من ثواب وعقاب ، والدعوة
إلى مكارم الأخلاق ونبذ ما قبح من الصفات
والشيم ، إذا علمنا ذلك نجد أن القرآن الكريم
عالج مسألة الربا — في مكة — كعرض اجتماعي
بأسلوب هين ، ونص لا يدل على التحريم —
صراحة — ولكن ينفر منه ذا الطبع السليم
الذي يؤثر ما عند الله على ما عند الناس ،
هذا هو الطور الأول من تشريع تحريم الربا .

الطور الثاني كان في المدينة وفي السنة الثالثة
من الهجرة ، وبعد غزوة أحد التي ابتلى فيها
المسلمون بسبب مخالقات من بعضهم لتعاليم
النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ؛ فقد نزل
في سورة آل عمران التي نزل أكثرها في شأن
أحد ومن الآيات التي نزلت في هذه الحادثة —
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعنكم فتلحون ،
(الآية ١٣٠) .

فهذه الآية الكريمة قد نصت — صراحة —
على تحريم الربا بالنهي عنه ؛ والنهي يقتضي
التحريم ، وبالتحذير منه بالأمر بتقوى الله
باجتناب مناهيه ، ولكن هذه الآية تركت
مجالاً للباحثين : أوصف المضاعفة في الربا

فهذه الآية - كما ذهب إليه بعض المفسرين - تدل على حل السكر ؛ لأنها وردت في سياق الامتنان ، ولا منة إلا بما هو حلال ، وقال هؤلاء : إن هذه الآية تلغى ما يتعلق بالسكر .

وذهب قوم إلى أن الآية لا تلغى فيها - أصلاً - بل فيها إشارة خفية إلى كراهة السكر وقبحه من غير تصريح بالتحريم ؛ لأن مقابلة السكر بالرزق الحسن بشره بقبحه . وهناك قوم فسروا السكر بالخل كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ونسبوا إليه أن هذا معناه في لغة الحبشة ، ونقل أن السكر هو المطعموم المتفكك به كالنخل ، وسافوا في ذلك شعراً ، وكلا القولين الأخيرين فيه تصف غير مقبول .

والذي تميل إليه النفس هو القول الثاني ؛ فإن الامتنان بالنعمة لا ينافي أن يكون بين ثنائه ما يلفت الأنظار إلى ما ينبغي أن تقابل به النعمة من حسن استغلالها فيما يعود على الإنسان من خير ، وأن لا يسوء هذا الاستغلال .

وأنت إذا نظرت إلى الآية وجدت أن أصل النعمة التي هي عمل الامتنان هو ثمرات النخيل والأعناب ، وهذا لا دخل للإنسان فيه ، وأما اتحادها سكرًا أو رزقًا حسنًا فهذا فيه نوع تصرف للإنسان ؛ ولذا قال : « تتخون منه سكرًا ورزقًا حسنًا » .

ربما الجاهلية موضوع وأول ربها أضمه رباً عني العباس ، ، وهذا يدل على أنه تشريع لا استثناء فيه ولا محاباة حتى لا قرب الناس نسباً برسول الله صلى الله عليه وسلم .

هذا والعبرة من تدرج هذا التشريع على هذه الصورة الزائفة ، أن العناية والمصلحة عليهم أن يمشوا النفوس تدريجاً لدعوتهم ولا سيما فيما القوه من عادات ، وما بنوا عليه مصالحهم من معاملات حتى يكون تقبلهم للإصلاح أمراً مألوفاً .

وأما الخمر فكانت في الجاهلية شائعة يتناولها البر والفاجر وذو المروءة والفاصل ، ولم يتورع عنها إلا فئة قليلة من المتحفظين ، ولو أن الإسلام حرّمها باديء ذي بدء تمهيداً قاطعاً لكان في ذلك حرج شديد ؛ فإن سلطان المسكرات على النفوس سلطان قوى ، لا يسلم منه - بعد تمكنه - إلا أصحاب المزائم القوية وقليل ما هم ؛ فلن كيف عالج القرآن الكريم هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة ؟

نعرض القرآن الكريم للسكر والخمر في أربع سور : سورة مكية ، وثلاث مدنيات . وإليك بيانها ، وما أشارت إليه :

الموضع الأول في سورة النحل : يقول الله - تعالى - « تمتا على عباده بنعمه : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخون منه سكرًا ورزقًا حسنًا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » الآية ٦٧

فقال الناس : ما حرما علينا إنما قال « فيها إثم كبير ومنافع للناس » ، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوماً من الأيام صلى رجل من المهاجرين (في بعض الروايات أنه على رضى الله عنه) أم أصحابه في المغرب غلظ في قراءته (في بعض الروايات أنه قرأ سورة « الكافرون » فقال : قل يا أيها الكافرون ، أعبد ما تعبدون ، بدون لا النافية) .

فأنزل الله تعالى آية أغلظ منها « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ، فكان الناس يشربون حتى إذا كان وقت الصلاة كان صاحباً ، هم أنزلت آية أغلظ منها « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » إلى قوله تعالى : « فهل أتمم منتهون » فقالوا : اتينا ربنا .

وروى أبو داود الطيالسي أن عمر رضى الله عنه قال : نزلت في الخمر ثلاث آيات ، فأول شيء نزل : « يسألونك عن الخمر والميسر » الآية ، فقيل : حرمت الخمر ، فقالوا يا رسول الله دعنا لننتزع بها ، كما قال الله تعالى قال (أى عمر) فسكت عنهم (أى النبي صلى الله عليه وسلم) ثم نزلت هذه الآية : (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقيل : حرمت الخمر ، فقالوا : يا رسول الله إنما لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ، ثم نزلت : (يا أيها الذين آمنوا

وهذا كما لو قال شخص لآخر - عمتنا عليه - أعطيتك ثوباً فلبسته رياء وسراً لعورتك . فهل هذا القول يدل على رضاه الممطى عن الرياء ؟ كلامه فيه لفنة إلى عدم رضاه . ولعل في تذييل الآية بقوله - تعالى - « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » ما يؤيد مذهبنا إليه ؛ إذ أن من قضايا العقول أن لا يتخذ من نعم الله - تعالى - ما يؤدي إلى فساد أعظم النعم وأجلها على الإنسان وهو العقل .

الموضع الثاني في سورة البقرة :

يقول الله - تعالى - : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإنهما أكبر من نفعهما » من الآية ٢١٩ . وهذه الآية فيها تمهيد صريح للتحريم ، وفيها قاعدة تشريعية عامة تعتبر أساساً لكل تشريع ، وهي أن ما غلب ضرره على نفعه كان محظوراً .

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أخبار لا بأس من ذكر بعضها ؛ فقد روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : حرمت الخمر ثلاث مرات ، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما ، فأنزل الله « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس » إلى آخر الآية

التحولات الأندلسية في محيط القرآن الكريم

لقدكتور عبد القال سالم على مكرم

التحولات عند الأندلسيين كما قال أبو سعيد المغربي: «في نهاية من علو الطبقة . وهم كثيرون البحث فيه وحفظ مذاهبه كذاذهب الفقه . وكل عالم في أي علم لا يكون متمكنا من علم النحو . بحيث لا تغنى عليه الدقائق . فليس عندهم بمستحق للتميز ، ولا سالم من الازدراء » (١) .

وقد عرف الأندلسيون النحو عن طريق تسرب كتب المشرق إليهم ، فأخذوا منها حاجتهم من النحو واللغة والأدب .

يحدثنا التاريخ أن أول من أدخل كتاب الكسائي في الأندلس هو جودي بن عثمان العنبي الذي كان يودب أولاد الخلفاء بالبرية ، وقد رحل إلى المشرق ، وأخذ عن الرياشي ، والفراء ، والكسائي ، وأدخل كتابه إلى الأندلس وتوفي سنة ١٩٨ هـ (٢) . ومعنى ذلك أن الأندلسيين عرفوا المذهب الكوفي عن طريق كتاب الكسائي ، والسؤال الذي يقال هنا : متى دخل كتاب سيوريه الأندلس ؟ مع أنه أسبق زمنا من كتاب

(البقية على الصفحة السابقة)

لأننا الحزب والميسر والانصاف والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرمت الخمر »

والآية التي نحن بصددنا ليست نصا صريحا في التحريم بل تمديد صريح ، ولأننا لم تكن نصا ، لأن الإمام كما يطلق ويراد به الحرام الموجب للعقوبة يطلق ويراد به الضرر ، وربما كانت مقابله بالمنافع مما يساعد على هذا الفهم . ولهذا رأينا بعض كبار الصحابة

شربوها بعد هذه الآية ورأينا عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية لم يرفها بيانا شافيا ، فقال - كما ورد في الأخبار الكثيرة - : « اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا » .

وأيا ما كانت فقد تبيأت النفوس واستعدت للحكم الدائم في شأن الخمر .

وإلى مقال آخر - إن شاء الله - بين فيه المرتبة الثالثة والرابعة في شأن الخمر والله الموفق .

بدر عبد الباسط

(١) تاريخ آداب العرب للرافعي ج ٣

ص ٢٣٢

(٢) نفع الطيب ج ١ ص ١٠٣ المطبعة

الأزهرية .

الكسائي، ومثلاً في كتاب الكسائي، والنحو البصري
بمثلاً في كتاب سيويه؛ عرفوا النحو
البغدادي مثلاً في أبي علي القالي؛ فقد قدم
أبو علي القالي إلى الأندلس، وتخرج عليه
كثير من أبنائها، ونحن إذ عرفنا أن أبا علي
نشأ في بغداد، وتعلم على شيوعها، وأخذ
النحو عن ابن درستويه والإجاز أحد تلامذة
المبرد، والأخفش الصغير، وابن المراج،
وابن الأباري، وأنه أقام في بغداد
خمساً وعشرين سنة يحصل مع الجد حتى أتقن
هذه العلوم (١).

إذا عرفنا ذلك تبين لنا كيف كان أبو علي
ضليماً في هذه الدراسات، وليس ثمة شك
في أن عبد الرحمن الناصر قد أحسن الاختيار
في استدعائه أبا علي إلى قرطبة ليقوى...
دولته التي أراد لها أن ينافس بها دولة
المشرق (٢).

وإذا كان الأندلسيون قد عرفوا النحو
البصري، والكوفي، والبغدادي، وأدمنوا
على دراسته، وعكفوا على البحث فيه؛
فهل كانوا كالبغداديين حينئذ نبخوا في هذه
الدراسة استحدثوا مذهباً ثالثاً؟ يجب عن
ذلك الشيخ محمد طنطاوي فيقول: «لأنهم نقلوا
من المشاركة للكثير من ألسنة، وكلام

الكسائي، والكسائي نفسه تخرج على كتاب
سيويه (١). ليس ثمة شك في أن هذا
الكتاب أخذ طريقه إلى الأندلس، وأن
أهل الأندلس عنوا به عناية فائقة ولا يضير
الدراسات النحوية في الأندلس جعلها بالزمان
الذي وصل فيه الكتاب إلى بلادها، ولكن
الذي يهمها اغترافها من معينه، واتجاهها
إلى مورد مما كان له أثر كبير في النحو
الأندلسي.

ولا أدل على ذلك من هذا الاهتمام الفائق
بالكتاب، فقد اشتهرت جماعة من النحويين
بمخطوطه؛ فن أقدم من حفظوا كتاب سيويه
«محدون النحو المتوفى بعد المساتين»،
وفي القرن الثالث كان من أشهر حفاظه
الإفريقي القرطبي المتوفى سنة ٣٠٩ هـ وقد أخذه
في مصر عن أبي جعفر رواية (٢).

ولمزيد كتاب سيويه في نفوسهم قرر
الأندلسيون أن من لم يقرأ كتاب سيويه
لا يعرف شيئاً، وعابوا على أحد بن عبد النور
النحوي المتوفى سنة ٧٠٢ هـ أنه لا يقرأ
الكتاب (٣).

وكما عرف الأندلسيون النحو الكوفي

(١) الاقتراح للسيوطي ١٠١٠.

(٢) تاريخ آداب العرب للرافعي ج ٣

٢٢٢.

(٣) البغية للسيوطي ١٤٢٣.

(١) ظهر الإسلام لأحمد أمين ٣٣٠-٣٨٣.

(٢) المرجع نفسه ٨٢.

وهذه الزاوية يمثلها ابن عصفور .
وزاوية أخرى ، فائرة مجددة ، تنعى على
النحاة تمسكهم بالمخاض ، وتأثرهم بسيبويه ،
ونسجهم على منوال من سبقهم من النحاة
فى غير تحديد تهش له النفس ، ويستريح له
العقل ، ويطمئن إليه الفكر ، وهذه الزاوية
يمثلها ابن مضاء القزطلى .

١ - ابن عصفور :

هو على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن
ابن عصفور النحوى الحضرمى الأشئبلى ،
حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس .
تصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد ، وجاهل
بالأندلس ، وأقبل عليه الطلبة ، وكان أصبى
الناس على المطالعة ، ولا يمل من ذلك ؛
ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولا تأهل
لغير ذلك ، وتوفى سنة ٩٠٣ هـ (١) .

طائفة من آرائه النحوية فى مجال القرآن
الكريم :

(١) وقوع « ما » صفة للتعظيم :
ذهب ابن عصفور إلى أن « ما » تقع صفة
للتعظيم مستدلا بقوله تعالى : « فنشيمهم من اليم
ما غشيم » (٢) .
والخاقة ما الخاقة (٣) .

(١) البنية ص ٢٥٧ .

(٢) طه ٧٨

(٣) الخاقة ١ - ٢

العرب ، واستدركوا على المشاركة بعض
ما قائم من قواعد النحو ، وامتحذوا بذلك
مذهبا رابعا عرف بمذهب المصاربة أو
الأندلسيين ، وخالف هذا المذهب حتى أخذ
عنهم المشاركة عن طريق نزوح كثير من
المخاربة إلى المشرق : إما للحج ، أو للإقامة ،
ودرسوا فى مساجده ، أو مدارس ومعههم
مؤلفاتهم (١) .

النحو الأندلسى فى محيط القرآن الكريم :

مدرسة الأندلس كغيرها من مدارس
النحو تأثرت بالقرآن الكريم وتناولت آياته
باحثة مدققة لتحريرواى ، أو تقوية مذهب ،
أو تأييد وجهة .

ونحن إذا بحثنا عن مسائل النحو التى كان
للأندلسيين - بصفة عامة - آراء فيها نجد
قليلة بالنسبة للآراء الخاصة التى أشهر بها
نحاة الأندلس .

ولا نستطيع فى هذا البحث أن نستوعب
آراء الأندلسيين جميعا فى محيط القرآن الكريم
من زاوية النحو ؛ وإنما سأتناول آراءهم
مثلة فى زاويتين مختلفتين تمام الاختلاف :
زاوية محاظة ، أركانها النحو الموروث ،
ودعامتها كتاب سيبويه مع توجيهات خاصة ،
وآراء معينة ترتبط بالنحو المشرقى تمام
الارتباط ، وبخاصة فى مقاييسه وأصوله ،

(١) نشأة النحو ص ١٠٥ للرحوم
الشيخ محمد طنطاوى .

(ب) رآه في قوله تعالى: «يألتنا زد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين»^(١)، قال السفاقي: «زعم ابن عصفور في هذا أن الرفع في «ولا تكذب» على القطع، والنصب في «ونكون» بالعطف على المصدر المتوهم الذي يدل عليه النفي. ومنع التشريك في «ولا تكذب» كما منعه ابن خروف». قال ابن عصفور: «لأنه لو كان كذلك - يعني التشريك - لكان الرد، وعدم التكذيب، والكون مع المؤمنين، يتنى، وإذا كان جميع ذلك يتنى لم يكن قوله تعالى: «ولأنهم لكاذبون» ينصرف إليه، لأن التنى لا يسوغ أن يجاب بصدق ولا كذب»^(٢).

(ج) وبستدل بالقرآن الكريم في أن المضاف إليه إذا كان محذوفاً. وكان معرفة بنى اسم الزمان المضاف على الضم. قال أبو حيان في: «التذيل والتكيل»، قال ابن عصفور: ويجوز حذف المضاف إليه بقياس، إذا كان مفرداً، أو كان المضاف اسم زمان؛ فإن كان المحذوف معرفة بنى اسم الزمان على الضم قال تعالى «ولله الأمر من قبل ومن بعد»^(٣).

(د) ويحتج بالقرآن الكريم في تقديم خبر ليس عليها: قال الشيخ خالد شارحا للتوضيح: خبر ليس لا يتقدم عليها عند جمهور البصريين، وحجتهم أنهم قاموها على عسى وخبر عسى لا يتقدم عليها انظافاً، والجامع بينهما الجود.

ويجيز ابن عصفور ذلك محتجاً بقوله تعالى:

«ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم»^(١)،

وتقرير الحجة منه أن (يوم يأتيهم) معمول

لمصروفاً، وقد تقدم على ليس، واسمها

خبر مستتر فيها يعود على العذاب، ومصروفاً

خبرها، وتقديم المفعول لا يصح إلا حيث

يصح تقديم عامه، فلولا أن الخبر، وهو

مصروفاً، يجوز تقديمه على ليس لما جاز

تقديم معموله عليها^(٢).

(هـ) ويريد قاعدة جديدة بالقرآن الكريم:

قال السيوطي في باب التعليل والإلقاء:

زاد ابن خروف - زيادة على الأفعال

المعروفة - نظر. ووافقه ابن عصفور وابن

مالك مستدلين بقوله تعالى: «أفلا ينظرون

إلى الإبل، كيف خلقت»^(٣)؟

هذه طائفة من آراء ابن عصفور النحوية

(١) الأنعام ٢٧.

(٢) إعراب القرآن: السفاقي ج ١ مخطوط.

نسخة رقم ٢٢٢ تفسير دار الكتب.

(٣) التذيل والتكيل: أبو حيان الأندلسي ج ٤

ص ٨٦ مخطوط رقم ٦٢ نحو.

في مجال القرآن الكريم أنها آراء ليس فيها جنة وليس فيها طرافة ، وليس فيها ما ينكره الباحث ، لأنها عن النحو الموروث صدرت وعن النحاة القدامى أخذت ، أما دعوة ابن مضاء فدعوة فيها طرافة ، وفيها تجديد . أما طرافتها فهي أنها دعوة لم يألفها النحاة السابقون أو المعاصرون ، وأما تجديدها فإنها أخذت على طاعتها هدم النحو القديم ، وبناء نحو جديد ، يقوم على أسس جديدة . ولعل التحرر الفكري في هذه الفترة من التاريخ التي ظهر فيها ابن مضاء كان شعاراً لكل باحث ، ولا يكون الباحث باحثاً إلا إذا أتى بمجديد لم يبعده ، وبنظريات لم تؤلف . ففي عهد يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن أعظم خلفاء دولة الموحدين حدثت هذه التطورات الفكرية ، وقد قال ابن خلكان عنه : « لأنه أمر برفض فروع الفقه ، وأن الفقهاء لا يفتون إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدون أحداً من الأئمة المجتهدين المتقدمين بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهدهم » [١] .

فلم يكن بدعاً إذاً أن يلبس ابن مضاء شعار التجديد ، كما لبسه الفقهاء ، فألف : « كتاب الرد على النحاة » يريد أن يرد به نحو المشرق

اخترناها لأن ابن عصفور كان ممثلاً للنحو الأندلسي ، المحافظ تمام التحميل ، ولأنه كما قال عنه السيوطي في « البنية » حامل لواء العربية بالأندلس (١) .

٢ — ابن مضاء القرطبي :

هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد ابن حريث بن عاصم بن مضاء النخعي ، قاضي الجماعة ولد بقرطبة سنة ٥١٣ هـ .

قال عنه ابن الزبير : أحد من ختمت به المائة السادسة من أفراد العلماء ، وكان له تقدم في علم العربية ، واعتناء ، وآراء فيها ، ومذاهب مخالفة لأهلها .

ومن مؤلفاته النحوية : « المشرق في النحو » و « الرد على النحويين » ، و « تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان » ، وروى أن ابن خروف ناقضه في هذا التأليف بكتاب سماه « تنزيه أئمة النحو عما نسب إليهم من الخطأ والسهو » ولما بلغه ذلك قال : نحن لا نبالي بالأكباش النطاحة ، وتعارضنا أبناء الحرفان !

وكانت وفاته بأشبيلية سابع عشرة جمادى الأولى ، وقيل ثلثي عشرين جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة [٢] .

دعوته الجديدة في النحو :

عرفنا من الآراء التي عرضناها لابن عصفور

(١) البنية ١٣٩ .

(٢) البنية ص ١٣٩ .

(١) وفيان الاعيان لابن خلكان ص ٦

ص ١١ مطبعة السعادة .

ادعاهم أن النصب ، والخفض ، والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي ، فقالوا في ضرب زيد عمراً : إن الرفع الذي في زيد ، والنصب الذي في عمرو ، إنما أحده ضرب ، وذلك بين الفساد ، وقد صرح بخلاف ذلك ابن جني وغيره .

وفي الحقيقة ، ومحصل الحديث أن العمل من الرفع ، والنصب ، والجزم ، والجزم إنما هو للتكلم نفسه ، لا لشيء غيره ، [١] . ومن شأن ابن معناه صاحب النظرية الجديدة أن يتطوع لخصومه ، ويترصد لاعتراضات ناقديه فيهدمها . قال :

« وربما ظن شخص أن معاني هذه العوامل هي العاملة ، لا ألفاظها المدعومة ويرد على ذلك بأن العامل أو الفاعل ، إما أن يفعل بإرادة كالإنسان والحيوان وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ، والعامل في النحو ليس فاعلاً بالإرادة ولا بالطبع ، وإذن فتصور النحاة له بأنه عامل أو فاعل فتصور واهم ، (٢) .

وفي رأى ابن معناه أن قواعد التحويلات مقدسة لا تقبل النقد ، وإجماع النحاة

على المشرق ، أو بعبارة أخرى أدق يريد أن يرد به بعض أصول هذا النحو ، وأن يخلصه من كثرة القروع فيه ، وكثرة التأويل مستقناً في ذلك بسنة أمير يعقوب إذ كانت يجب مثله على ما يظهر بهذهب الظاهرية ، فذهب بمحاول تطبيقه على النحو ، وقد بدأ فرض نظرية العامل التي جعلت النحاة يكثر من التقدير ، [٣] .

وإنكار نظرية العامل إنكار للنحو كله ، لأن النحو يقوم في معظم مسأله على العوامل المختلفة ، وإذا جرد النحو من هذا العامل ضاعت مقاييسه ، واختلت قواعده ، واضطربت مسأله ، ومن هنا كانت أهمية هذه الدعوة التي قام بها ابن معناه ، ليهزم هذه النظرية ، نظرية العامل التي يقوم عليها النحو منذ عهد الخليل .

ولنا أن نسأل ابن معناه : إذا هدمنا هذا العامل ، فكيف نستطيع أن نميز بين الظواهر النحوية المختلفة من رفع ، ونصب ، وجزم ؟ .

ويجيب ابن معناه عن هذا التساؤل فيقول في مفتاح الفصل الأول من كتابه « الرد على النحاة » بقوله : « قصد في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى النحوي عنه ، وأبني على ما أجمعوا على الخطأ فيه ، فن ذلك

(١) مقدمة الرد على النحاة : ابن معناه :

تحقيق الدكتور شوقي حنيف ص ٩ .

(١) الرد على النحاة ص ١٨ ، تحقيق

الدكتور شوقي حنيف .

(٢) نفس المرجع ص ١٩ ، ص ٢٠

ولا تعرف الزائف من الخالص إلا بنافذ ،
فليس هذا بعشك فادرجى (١) .

خلل الطريق لمن يبنى المنابر

وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر (٢)

طائفة من آرائه :

١ - ثورته على المحذوفات في القرآن الكريم

وتقديرها :

قال : « واعلم أن المحذوفات في صناعتهم

على ثلاثة أقسام :

(١) محذوف لا يتم الكلام إلا به ،

حذف لعل المخاطب به كقولك : لمن رأته

يعطى الناس : زيدا . أى أعط زيدا ،

فتحذف وهو مراد ، وإن أظهرتم الكلام به .

ومنه قوله تعالى : « وقيل للذين اقتلوا

ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً » (٣) . وقوله

تعالى « يسألونك ماذا ينفقون ، قل العفو » (٤)

على قراءة من نصبه ، وكذلك من رفعه ،

وقوله عز وجل « ناقة الله وسقياها » (٥)

والمحذوفات في كتاب الله تعالى لعل المخاطبين بها

(١) مثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق

قدره .

(٢) البيت للحرير ، وبرزة أم عمرو

ابن لجأ أحد خصوم جرير الذين هجم .

(٣) النحل : ٣٠

(٤) البقرة : ٢١٩

(٥) الشمس : ١٣

ليس حجة لا تقبل الهدم فيقول : « وإجماع
النحاة على ذلك ليس حجة علينا » (١) .

أمر القرآن الكريم في دعوة ابن معناه :

لظرت في مقدمة كتابه الثوري ، فرأيت

أن الذى دفعه إلى هذه الدعوة ، وآثاره

على هذا النحو أن القرآن الكريم حينما

أخذ النحويون يطبقون أقيستهم في مجاله ،

وعلمهم في محيطه كثرت في آياته التناويلات

والتخرجات ، والزيادات والمحذوفات ، وهذا

لا يصح في كتاب الله تعالى ، يدل على ذلك قوله :

« أما بعد : فإنه حمل على هذا المكتوب

قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من قال

في كتاب الله برأيه فأصاب ، فقد أخطأ »

وقوله : « من قال في كتاب الله بشيء علم

فليتبوأ مقعده من النار » ، وقوله : « من رأى

منكم منكراً ، فليغيره بيده » ، فإن لم يستطع

فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » (٢) .

وكان ابن معناه أحسن بأنه ثار على مألوف

وأنه معرض لكل نقد وتخريج فقال :

« لعل قائل يقول : أيها الأندلسي المسرور

بالإجراء بالخلاء ... أتزرى بنحوى العراق ،

وفضل العراق على الآفاق ، كفضل الشمس

في الإشراق على الهلال في المحاق فأبوك أخل

من بقة في شقة ، وأخفى من تبنة في لبنة .

(١) الرد على النحاة ص ٢٣

(٢) نفس المرجع ص ٧٩ ، ص ٨٠

وزدنا في كلام القائلين ما لم يلقوا به ،
ولادنا عليه دليل إلا إدعاء أن كل منصوب
فلا بد له من ناصب لفظي وقد فرغ من إبطال
هذا الظن بيقين ، وإدعاء الزيادة في كلام
المتكلمين من غير دليل عليه خطأ بين ،
لكنه لا يتعمق بذلك عقاب .

ثم قال : « وأما طرد ذلك في كتاب الله
تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
من خلفه ، وإدعاء زيادة معان فيه من غير
حجة . ولا دليل إلا القول بأن كل ما ينصب
إنما ينصب بناصب ، والناصب لا يكون
إلا لفظاً ، يدل على معنى ، إما منطوقاً به ،
وإما محذوفاً مراداً ، ومعناه قائم بالنفس ،
فالقول بذلك حرام على من تبين له ذلك ،
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من
قال في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ ،
ومقتضى هذا الخبر النهي ، وما نهى عنه
فهو حرام إلا أن يدل دليل ، والرأي ما لم
يستند إلى دليل حرام . وقال صلى الله عليه
وسلم : (من قال في القرآن بغير علم ، فليتبوأ
مقعده من النار) . وهذا وعيد شديد ،
وما توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على
فعله فهو حرام .

ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى
على ظن باطل ، قد تبين بطلانه ، فقد قال
في القرآن بغير علم ، وتوجه الوعيد إليه .

كثيرة جداً ، وهي إذا ظهرت تم بها الكلام ،
وحذفها أوجب وأبلغ .

(ب) وبعد أن ذكر القسم الثاني ، وهو
المحذوف الذي يتم الكلام دونه ، وإن ظهر
كان عيباً .

(ج) أخذ يتكلم عن القسم الثالث : وهو
المحضر الذي إذا ظهر تغير الكلام عما كان
عليه قبل إظهاره : كقولك : يا عبد الله .

بعد هذا الذي عرخته من المحذوفات
وتقديرها عند أهل الصناعة وهم النحاة عقب
بقوله : « وهذه المحضرات التي لا يجوز
إظهارها لا تخلو من أن تكون معدومة في
اللفظ ، موجودة معانيها في نفس القائل ،
أو تكون معدومة في النفس كما أن الالفاظ
الدالة عليها معدومة في اللفظ ، فإن كانت
لا وجود لها في النفس ، ولا للالفاظ الدالة
عليها وجود في القول ، فما الذي ينصب إذن؟
وما الذي يضم ؟ ونسبة العمل إلى معدوم
على الإطلاق محال .

فإن قيل : إن معاني هذه الالفاظ المحذوفة
موجودة في نفس القائل ، وإن الكلام بها
يتم ، وإلتها جزء من الكلام القائم بالنفس ،
المندلول عليها بالالفاظ إلا أنها حذفت
الالفاظ الدالة عليها إيجازاً ، كما حذفت
عما يجوز إظهاره إيجازاً لزم أن يكون الكلام
ناقصاً ، وأن لا يتم إلا بها ، لأنها جزء منه ،

ومما يدل على أنه حرام ، الإجماع على أنه لا يزداد في القرآن لفظ غير المجمع على إثباته وزيادة المعنى كزيادة اللفظ ، بل هي أخرى لأن المعاني هي المقصودة ، والألفاظ دلالات عليها ، ومن أجلها [١] .

٢ - ويختتم ابن مضاء دعوته بإلغاء القياس ، ومعنى ذلك أن المنهج السليم في نظره هو السماع ولا يلجأ إلى القياس ، لأنه يقتضى الحذف والزيادة في كلام الله ، فيقول نافداً

وبعد : فإن القرآن الكريم كان له أكبر الأثر في إيجاد الدراسات النحوية التي فاضت بها كتب النحو ، وكان له أكبر الأثر في الثورات المتجددة في مجال النحو العربي ، وأهمها ثورة ابن مضاء .

عبد المال سالم على مكرم

(١) الرد على الحجة : ص ٩٣ بتصرف .

(عباد الرحمن)

• وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً .
والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً . والذين إذا أنفقوا لم يرفقوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواماً . والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقِ أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله خفواً رحيماً .

محول طبيعة الشعر الجاهلي السَّهْوَة في شِعْرِ الرِّثَاءِ لِلأستاذ كمال الشاذلي

كيش الإزار خارج نصف ساقه
بعيد من الآلات ، طلاع أنجده
قليل التشكى للصبيات ، حافظ
من اليوم أعقاب الأحاديث في غد
تراه نخيص البطن والزاد حاضر
عنيد ويفدو في القميص المقدد
وإن مه الإقواء والجهد زاده
سماحاً وإتلاقاً لما كان في اليد
صباً ما صبا ، حتى علا الشيب رأسه
فلما علاه قال للباطل : أبعد
فلو أنك أغضيت عن البيت الأول الذي
ينبتنا بأن عبد الله (خلى مكانه) أى هلك ،
ونظرنا فيما تلاه من أبيات ، لألفيناها من
فاخر المديح ، ولكننا بعد لا نجدنا محفوفة
بهذه الضخامة والجلالة التي تشيع في المديح
الجاهلي ، بل نجد وصفها على جانب من
الهشاشة والرخاسة ..

دع عنك غرابة المعاني ، من كوش الإزار
وخروج نصف الساق ، وطلوع الأنجد ،
بما تنسح له بيته دريد ، وتكره بيتاتنا
اليوم ، من حيث إننا لا نلبس الأزور
ولا يعني أن تكون كيشة أو ساقية ،

هذا لون تلبس فيه السهولة والسجاجة
أكثر مما تلبس في أى لون آخر من ألوان
الشعر الجاهلي .

وتستطيع أن تفتح ديوان الحماسة وتتبع
باب المراثي ترى ما يطالعك من يسر التعبير ،
وندره الغريب ، وفيضان العاطفة .

والنظر في المراثي يفتي بنا إلى عدداً لونا
من ألوان المديح ، أوليس الرثاء يعتمد على
ذكر مناقب الميت ، وصفاته الطيبات ، وفعله
الكريمة التي تحصل على الأسف عليه ،
واستظام الفجعة فيه ؟

وإذا كان الرثاء لونا من ألوان المديح ،
فإننا نستطيع أن نقارن بين هذا الفن وذلك ،
فنجد اختلافاً بينا ، فالقوة والفخارة طابع
شعر المديح على العموم بينما نجد الرقة واليسر
طابع المراثي .

هذا القرب البالغ بين المديح والرثاء من
حيث المعنى يتجلى في قول دريد بن الصمة
يرثي أمه عبد الله ، بعد أن قتلته غطفان :

فإن بك عبد الله خلى مكانه
فما كان وقافاً ولا طائش اليد

فضلا عن البحر الطويل الذى يفسح المجال
للنفس القوى المتمد.

ثم لننظر فى قوله يرثى أخاه من أمه :
لا يخفى الناس ما يرعون من كلاً
وما يسوقون من أهل ومن مال
بعد ابن عائكة الثاوى على (أمر)
أسمى ببلدة لا عم ولا حال [٥]

سهل الخليفة مشاء بأقدسه
إلى ذوات الذرا حال أفعال
حسب الخليطين نأى الأرض بينهما
هذا طليها وهذا تحتها بال
فهو يقول : أى طعام يهوى ، وأى أهل
يؤنسون ، وأى مال يلد ، وقد ثوى ابن
عائكة فى (أمر) غرباً وحيداً . . . لقد كان
سهل العشرة ، كريماً ، هراباً بالقذاح بين
ذوات الاسمة المشرفة ، حملاً للفوادح
الثقال .

ومن البين ما فى هذا الكلام من دماثة
وسحاحة ، ولغظ مأنوس فيه شجى وفيه رقة .

• • •

وأوضح من هذين المثالين دلالة على أن
نفس الشاعر الواحد يبدأ ويرق فى باب المراثى
حتى يتمثل لك به نوح الخمام ، ويعنف ويشتد
فى سواء حتى يتمثل لك فيه هدير الفحول

وللنشاط عندما مظهر آخر غير خروج
الساق ، وبعد الهمة ، كذلك له مظهر آخر غير
المثابرة على طلوع النجاد .

وليكن همك هذا الأداء الذى لا تتعثر
فيه ولا تتوقف ، ولا تستنجد معجها ضاق
أم استفاض .

• • •

ولابد لنا من المقارنة بين شئ من المادح ،
وشئ من المراثى ، لئلا يختلف شعر الشاعر
الواحد فى قوة المتن وشدة الأسر ؟

فلننظر فى قول النابغة فى مدح آل غسان :
ولا صيب فيهم غير أن سيوفهم

بين فلول من قراع الكتائب
نقد السلوق المضاعف لسه

وتوقد فى الصفاح نار الجباب
رقاق النعال طيب حيزاتهم

يحيون بالريحان يوم الباب
يصونون أجساماً قديماً نعيمها

بخالصة الأردن خضر المناكب

فإنه عمد إلى الألفاظ الفخمة ، فأفرغ فيها
مديحه ، واستعان على إشباع هذه الفخامة
بهذه الجموع المتصلة (سيوف ، فلول ،
كتائب ، رقاق ، نعال ، حيزات ، أجسام ،
أردان ، خضر ، مناكب) ، كما كان للنحوت

السببية (المضاعف لسه ، طيب حيزاتهم ،
قديماً نعيمها) نصيب معتبر فى جلال المديح ،

[٥] فى البيت إقواء ظاهر ، والإقواء مبهود فى شعر
الناجدة بجماعة ، وفى شعر الجاهليين بامة .

البزل ... أن تتأرن بين ما جاء في معلقة ليد
ابن ربيعة العامري من مدح ، ومن رثائه
لأخيه أريد .

فبينما نجد ليبدأ يقول في المعلقة :

إنما - إذا التقت الجماع لم يزل
منا لواز عظيمة جسامها
ومقسم يمطي العشرة حقها
ومفدوم الحقوقها هضامها
فيريك لسجاً قوياً متلاحماً ، وكلاماً مفرغاً
في قالب من الإغراب ، تستجفيه الآذان ،
ولا تهش له الطباع .

نجد ليبدأ يقول في رثاء أخيه أريد :

فلا جرع إن فرق الدهر بيننا
فكل قى يوماً له الدهر فاجع
وما الناس إلا كالديار وأهلها
بها يوم حلوها وضدوا بلائع
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه
يمور رماداً بعد إذ هو ساطع

وما المال والأهلون إلا ودائع

ولا بد يوماً أن ترد الودائع

فتلس رقة ووضوحاً وسهولة ، وتكاد
تنكر أن تكون هناك طبيعة واحدة تصدر
عنها هذه المعلقة بما فيها من قساوة وغلاظة
وتجهم ، وهذه المزية بما فيها من إسماع
ويسر ووضوح .

• • •

فأمر التفاوت بين روح الشاعر عندما
يمدح أو يصف ، وروحه عندما يرثي ؟
أعتقد أن غلبة العاطفة وهياجها وتدفق
الشعور وإطراده عند الرثاء يمنع الشاعر من
أن يحدث شعره بالصقال ، ويحول بينه
وبين ما يمدّه أناة وقوة ، ويحده عن التكبر ،
وتلس المعاني ، والاحتيا على إحكام الصياغة .
فالشاعر المنفعل لا يستطيع أن يتخلص
من انفعاله ، ليفتش عن لفظ أقوى ، أو معنى
أبرع ، أو صياغة أمتع ، وإنما هو يلقي
كلامه دافقاً حاراً عارياً من كل زينة ، إلا زينة
العاطفة المشجوبة والصدق الصراح .

ولقد وصف بشار الخنساء بأنها في لحولة
رجلين ، ولكننا نجد في الرثاء تعاودها
طبيعتها النسوية الصادقة ، ونجد لكلامها
حرارة ودمامة لا نجد في غير المراثي وهذه
مقطوعتها التي تتحدث عن مسابقة أبيها لأخيه
إذ تقول :

جلى أباه فأقبلا ومما

يتماوران ملامة الحضر

حتى إذا نزت القلوب وقد

لوت هناك العذر بالعدر

وعلا متاف الناس أيها

قال المحيب هناك : لا أدري

برزت محيفة وجهه - والله

ومضى على غلواته يحمرى

من السخف والثقاله أن يقف الشاعر في الرثاء
مستعرضاً قدرته البيانية أو محسناته البديعية ،
كما فعل أبو العلاء في رثاء الشريف الموصى :
أودى فليت الحادثات كفاف

مال المسيف وعبر المستاف
فهو يبين لنا براعته في اقتناص هذا
الجناس (بين المسيف ، والمستاف) وإذا
كان لأبي العلاء العذر في هذا لأن الحزن
لم يبلغ منه مبلغاً يصرفه عن التلاعب باللفظ ،
فإن ابن نباتة المصري لا يتسع له عذر حين
يقول في رثاء ولده :

الله جارك إن دمي جارى
يا موحش الأوطان والأوطار
لما سكنت من التراب حديقة
فاضت عليك العين بالأنهار
شأن ما حالى وحالك أنت في
غرف الجنان ومهتق في النار
فهو يحمل الله جار ولده ، حتى يحانس بينه

وبين دمه الجارى ، ثم يحانس في العجز بين
الأوطان والأوطار ، ثم يحمل قبره حديقة
ليحق له أن يجرى إليها الأنهار من فيض
دموعه ثم يقارن بين حاله وحال ولده فيجمل
ولده في الجنة ، ليحمل مهجته في النار .

فأى عبث هذا ؟ هذا رجل فارغ القلب ،
يلعب بالالفاظ ، ويلبس لك لباس (مخرج)
الموكب ، وليس بكلام رجل تاكل متقد

أولى فأولى أن يأويه
لولا جلال السن والكبر
وهما ، وقد برزا ، كأنهما

صقران قد حلا إلى وكر
فهذا كلام محكم مستحصف فيه مناعة من
كل نواحيه .

ولكن انظر إلى قولها في رثاء أخيها صخر :
أعني جوداً ولا تجمداً

ألا تبكيان لصخر النمدى
ألا تبكيان الجواد الجليل
ألا تبكيان التقى السيدا
إذا تقوم مدوا بأيديهم

إلى المجد مد إليهم يدا
فقال الذى فوق أيديهم
من المجد ثم مضى مصعباً
تجد هلهلة وبياحة وتكراراً مبعثة الرغبة
في الترجيع وتمزج الكلام لاستدراج السامع ،
واستدامة التذراف .

• • •

والترداد مألوف في شعر النياحة في الجماعية
والإسلام ولقد كرر المهليل : (قرباً مربوط
المشهر منى) في مواضع تزيد على عشرة ،
وكرر الحارث بن عباد (قرباً مربوط النعام
منى) في مواضع تزيد على خمسة عشر في قصيدة
واحدة ، في شعر يكاد يبلغ درجة الركاكة
لأننا لا نطالب المحزون المفجع بأكثر
من الصدق وحرارة الأنفاس . ولقد يكون

القلب يزفر في حرارة وصدق ، ويجيء كلامه
مخلوطاً بأنفاسه المتقدة فيلقمك ويشجيك !
ثم إنها تزيد فتصل بالتكرار إلى صدر
الشطر الثاني ، فتقول :

وهذا الترداد الذي عرفناه للجاهلين
يرامى لنا في شعر الإسلاميين ، فقد سارت
ليلي الأخيالية في هذا الدرب عندما رثت
حبيبها توبة بن الحخير ، وإن كان رثاؤها له
أكثر دماثة وأقوى منه .
أبى لك ذم الناس يا توب كلما
ذكرت أمور محبكت كوامل
أبى لك ذم الناس يا توب كلما
ذكرت سماح حين تأوى الأراميل
ثم تعود للتغيير من جديد .

وهناك اختلاف آخر بين رثاء ليلي وبين
رثاء كل من المهلب والحارث ، فهي تبدأ بتكرار
صدر الشطر الأول فتقول :

لنم الفتي يا توب كنت إذا التفت
صدور الأعال واستشال الأسافل
ولم الفتي يا توب كنت ولم تكن
لتسبق يوماً كنت فيه نحاول

ولم الفتي يا توب كنت لحاف

أتماك لكي يحصى ولم الجامل
ثم إنها تعتمد تكرار الشطر الأول كله ،
فتقول :

لعمري لانت المرء أبكى لنفده
ولو لام فيه ناقص الرأي جاهل
لعمري لانت المرء أبكى لنفده

إذا كثرت بالمحسين التلاتل

ولعلك تلاحظ أن عاطفة ليلي ليست مشبوبة
وأن رثاءها فيه كثير من الرخاوة التي توشك
أن تكون سماجة ، وليس هذا هو طبيعة
شعرها فإن لها في الحجاج وعبد الملك سليات
غرر ... ولعل عاطفتها نحو المال كانت أقوى
من عاطفتها نحو هذا الحبيب الراحل ...
وعند الله وحده خفيات الأمور ! .

...

وبعد : فقد دللنا على مواطن للسهولة
مطرودة في الشعر الجاهلي ، بينها في شعر
الفرسان وفي شعر النساء ، وفي شعر المراثي
ولعل هناك نواحي أخرى - كاختلاف الطبيعة
والجبلية واختلاف البيئة تؤدي إلى السهولة
أيضاً .. وليس ذلك مما يخالف فيه فنل
عليه . والله ولي التوفيق ؟ (تمت)

أامل السبع شاهين

وعائمه الحضارة الإسلامية المكتبات للأستاذة سميرة عبد النعم

خزانة للكتب لجميع فيها الكتب الإسلامية والكتب الأعجمية المترجمة وغير المترجمة . ووسع المأمون هذه النار وأرسل الرسل في استجلاب الكتب من الأقطار الأجنبية ، فأرسل إلى امبراطور الروم (الحجاج بن مطر) و(ابن البطريق) و(سلياً) صاحب بيت الحكمة ، و(ربما يوحنا بن ماسويه) [١] فأحضروا له الشيء الكثير . كما فعل ذلك حنين بن إسحاق إذ رحل إلى بلاد الروم وتعلم اليونانية ، وعاد إلى البصرة ثم رحل إلى الشام والإسكندرية لجمع الكتب النادرة [٢] .

والظاهر أن الروم بعد أن دخلت النصرانية بيوتهم أغلقوا على كتب اليونان وحرّموا تداولها . يدلّك على ذلك ما رواه محمد بن إسحاق ، قال : [٣] سمعت أبا إسحاق ابن شيراز يحدث في مجلس عام أن ببلد الروم هيكلاً قديماً البناء ، وعليه باب لم يرقط أعظم منه ، بمصرّعين من حديد . كان اليونانيون في القديم ، وعند عبادتهم

يعتبر بيت الحكمة ، أو خزانة الحكمة في بغداد أول مكتبة إسلامية منظمة . أنشأها خليفة من خلفاء المسلمين [١] . وقد اختلفت الأقوال فيمن أسسها ، فقيل : هارون الرشيد ، استنتج ذلك من نص أورده القفطي في أخبار الحكماء ص ٢٤١ ، فقد روى أن الرشيد ولي (يوحنا ابن ماسويه) ترجمة الكتب الطبية القديمة لها وجدها بأنقرة وحمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سببها ، ووضعها أمينا على الترجمة ، ورتب له كتاباً حذاقاً يكتبون بين يديه . وقد ورد في الفهرست لابن النديم ما يؤيد ذلك ، إذ قال : إن أبا سهل الفضل بن نوبخت كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد [٢] وكان علان الشعوبي يفسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة [٣] .

أنشأ الرشيد إذن بيت الحكمة ليكون

(١) كانت للراكر الهيلينية في الشرق مكتبات ومدارس من إنشاء غير المسلمين .

(٢) الفهرست ص ٢٨٢ .

(٣) الفهرست ص ١٥٤ .

(١) الفهرست ص ٣٣٩ ، ص ٣٤٠ .

(٢) خفي الإسلام ج ٢ ص ٧١ .

(٣) الفهرست ص ٣٤٠ .

الروم يسأله الإذن في إيفاد ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم ، فأجاب إلى ذلك بعد امتناع [١] .

ويبدو أن المأمون لما هادن صاحب جزيرة قبرص . طلب إليه أن يرسل إليه خزانة الكتب اليونانية بالجزيرة ، فأرسلها إليه ، وجعل المأمون على رأسها مهل ابن هارون [٢] .

وكانت المكتبة تعظم غير الكتب طائفة من الفساحين نذكر منهم علان الشعوبي [٣] ، وطائفة أخرى من المترجمين كعنين بن إسحاق وحيش بن الحسن وثابت بن قرة وغيرهم . كما كان يتردد عليها جماعة من المؤلفين : كعبد بن موسى الخوارزمي ، ويحيى الموصل ، والفضل بن نوبخت ، وأولاد موسى بن شاكر وأكثر من كانوا يترددون على هذه المكتبة كانوا من طائفة الشعوبية [٤] الذين يكرمون العرب [٥] .

النكواب والاصنام ، يعظمونه ويدعون ويذبحون فيه . قال : فسألت ملك الروم أن يفتح لي ، فامتنع من ذلك لأنه أغلق منذ تنصرت الروم ، فلم أزل أرفق به وأراسله وأسأله شفاها عند حضورى مجلسه فقال : فتقدم بفتحه ، فإذا ذلك البيت من المرمر والصخر العظيم ألواناً ، وعليه من الكتابات والنقوش ما لم أر وأسمع بمثله كثرة وحسناً وفى هذا الهيكل من الكتب ما يحصل على عدة أجمال . وكثر ذلك حتى قال : ألف جبل . بعض ذلك قد أخلى . وبعضه على حاله . وبعضه قد أكلته الأرضة .

قال : ورأيت فيه من آلات القرايين من الذهب وغيره أشياء طريفة . قال : وأغلق الباب بعد خروجى ، وامن على بما فعل معى . قال : وذلك فى أيام سيف الدولة . . . .

على أن كتب اليونان وصلت إلى بيت الحكمة من جميع البلاد التى فتحها المسلمون كأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم ، فلقد كان المسلمون فى ذلك العصر حريصين كل الحرص ، على أن يجلبوا مخططات الروم المظمورة ، يدلك على ذلك أيضاً عبارة ابن النديم فى موطن آخر . قال : . فإن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلى ملك

(١) ص ٣٣٩ .

(٢) شرح العيون لابن نباتة .

(٣) القهرست ص ١٥٤ .

(٤) راجع جورجى زيدان ج ٢ ص ٢٢٩ .

(٥) حزب من الموالى قام يناوىء العرب .

وأولاً أن الموالى ليسوا أقل من العرب .

ثم تخرجوا من ذلك إلى القول بأفضلية العجم على العرب .

الحضرمي : أقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أقرب فيه وقوع كتاب كان لي بطله اعتاه ، إلى أن وقع وهو بخط فصيح وتفسير مليح ، ففرحت به أشد الفرح فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلى المنادى بالزيادة عليه ، إلى أن بلغ فوق حده فقلت له : يا هذا ؟ أرى من يزد في هذا الكتاب حتى أبلغه إلى ما لا يساوي ، قال : فأراني شخصا عليه لباس وقامة ، فدوت منه وقلت له : أعز الله سيدنا الفقيه . إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك . فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده . فقال لي : لست بفقيه ولا أدري ما فيه ، ولكنني أقمت خزانة كتب ، واحتفلت فيها لأجمل بها بين أعيان البلد ، وبنى فيها موضع يسع هذا الكتاب . فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته ، ولم أبال بما أزيد فيه ، والمحمد لله على ما ألهم به من الرزق فهو كثير .

قال الحضرمي : فأخرجني وحناني على أن قلت له : نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا عند مثلك ... يعطى الجوز من لا أسنان له . . وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندى قليلا ، وتحول قلة ما بيني وبينى وبينه .

وكان يجرى على النقل أرزاقا تبلغ خمسمائة دينار في الشهر [١] . وكان يرأس المترجمين في عهد المأمون حنين بن إسحاق لمعرفته بكثير من اللغات ، كما ترأس الدار ماسويه ويوحنا ابن ماسون ، وسلم ، وسهل بن هارون الشعوبي الفارسي . وقد بلغ مجموع الكتب في مكتبة المأمون ٤٠٠٠٠٠ (أربعمائة ألف) كتاب .

وعلى هذا النسق جرى خطفاء الفاطميين في مصر ، فأنشأ العزيز بالله الفاطمي - أثناء حكمه الذي بدأه سنة ٣٦٥هـ - مكتبة سماها : (خزانة الكتب) ، جمع فيها كتباً عدة ، ولسناً عدة من الكتاب الواحد . وكان مجموع ما فيها عند استيلاء صلاح الدين عليها ١٠٦٠٠٠٠٠ كتاب منها ١٨٠٠٠ في العلوم القديمة [٢] وهو عدد يفوق بما كان عليه للفاطميين من حب العلم والمعرفة ، وكذلك كانت الأمور في قرطبة وسائر المدن الإسلامية [٣] .

وكان لوجهاء المسلمين ولع بشراء الكتب وجعلها في خزائهم الخاصة طلباً للعلم لهم ولبن يلوذ بهم ، جاء في نهج الطليب [٤] وقال

(١) الفهرست ص ٣٤٠ .

(٢) المقرئ ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ .

(٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٦ .

(٤) ج ٢ ص ٢١٨ .

وفي سنة ٨٣٥٧ هـ صدر حبشي بن معز الدولة، فكان من جملة ما أخذ منه خمسة عشر ألف مجلد، سوى الأجزاء، وما ليس بمجلد [١]. واستدعى السلطان نوح بن منصور الساماني صاحب بن عباد المتوفى سنة ٣٨٤ هـ ليؤليه الوزارة، فكان مما اعتذره أنه لا يستطيع حل أهواله، وأن عنده من كتب العلم خاصة ما يحمل على أربعمائة جل أو أكثر. وكان فهرس كتبه يقع في عشرة مجلدات [٢]، وكان القاضي أبو المطرف المتوفى عام ٤٠٢ هـ قاضي الجماعة بقرطبة لا يميز كتابا من أصوله ألبتة، وإذا ألحف عليه أحد أعطى الكتاب للناسخ فسخه وقابله ودفعه إلى المستعير. ويحكى أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيع كتبه عاما كاملا في مسجده، واجتمع من ثمنها أربعون ألف دينار [٣] ٩.

(تابع) سمير هببر النعم

مدينة بكلية البناات الإسلامية
بجامعة الأزهر

وقد بلغ من حب العلماء المسلمين للكتب والمكتبات مبلغا يضرب به المثل. فقد قيل: إن الجاحظ كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر [١]. وقد روى أبو القدا في تاريخه: أن الجاحظ مات بسبب كتبه، فقد كان يضعها كالحائط عيطة به فسقطت عليه فقتلته [٢].

والفتح بن عافان كان يحضر لمجالسة المتوكل فإذا أراد القيام بحاجة أخرج كتابا من كنه أو خفه وقرأه على مجلس المتوكل إلى صوره إليه حتى في الخلاء [٣]. ويقول أبو هفان: ما دخلت على إسماعيل بن إسحق إلا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتابا أو ينفذه [٤]. وكان لعلى بن يحيى المنعم مكتبة مبدولة للعامة ينسل إليها العلماء من شتات الأرض، فلما قدم أبو معشر المنعم يريد الحج فرأى أقام بها وأضرب من الحج [٥]. وفي سنة ٢٨٢ هـ توفي أحد علماء أصفهان، وترك مكتبة أنفق في شرائها ثلاثمائة ألف درهم [٦].

- (١) ما سكويه ج ٦ ص ٣١٤ ، وابن الأثير ج ٨ ص ٤٣١
(٢) الإرشاد لياقوت ج ٢ ص ٣١٥
(٣) كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس لابن بشكوال ج ١ ص ٢٠٤ و ٢٠٥
طبعة مجريط ١٨٨٢

- (١) الفهرست لابن التديم ص ١٦٩
(٢) تاريخ أبي القدا ص ٢٥٥
(٣) الفهرست ص ١٦٩
(٤) الفهرست ص ١٦٩
(٥) الإرشاد لياقوت ج ٥ ص ٤٦٧
(٦) تاريخ أصفهان لابن نعيم - مخطوط.

الجمال في القرآن الكريم

د. سنان الدكتور محمد أحمد النمر

- ٨ -

(روح المعاني) : «وعن مجاهد والكلي وأكثر المفسرين أن المراد بالسماء المظلة ، وبالجمال حقيقةً ، قالوا : إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً من برد كما خلق في الأرض جبالاً من حجر . وليس في العقل ما ينفيه من قاطع ، فيجوز إبقاء الآية على ظاهرها كما قيل : « مع أنه رحمه الله كان قبل ذلك قد قال في تفسيره (من جبال) : « أي من قطع عظام تشبه الجبال في العظم على التشبيه البليغ » . وفسر السماء بالسحاب ، وجاء بنسكتة لطيفة في هذه التسمية إذ عللها بالإيمان « إلى أن للسمو - والارتفاع - مدخلا فيما ينزل ، أي في تكوين البرد وتنزيله . وهو تعليل صحيح وتفسير أقرب كثيراً إلى الصحة من ذلك التفسير الذي نقله هو وأبو حيان عن مجاهد وأكثر المفسرين ، والذي يحول دون صحته ما ثبت في العلم الحديث من أن السماء الزرقاء شيء ، وسماء الكواكب والنجوم شيء آخر ، فالسماء الزرقاء معنا في جو أرضنا ، إذ لولا غلاف الأرض الهوائي لبنت السماء سوداء كما بنت بالفعل لرجال الفضاء حين علت بهم سفنهم فوق الغلاف بعبارة وبخار مائه ، ودخلت بهم الطبقة

من أعجب الآيات الكونية في القرآن الكريم آية في سورة النور جاء فيها لفظ الجبال لا على التعريف كما فيها عداها من الآيات التي ذكرت فيها الجبال بلفظها ولكن على التنكير تعجباً وتنبهاً إلى دلالتها .

تلك الآية الكريمة هي قوله تعالى : (ألم تر أن الله يرحم صباباً ، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ويصرفه من يشاء ، يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) .

وأكثر المفسرين - فيما ذكر أبو حيان في البحر - قد فهموا من قوله تعالى : « وينزل من السماء من جبال فيها من برد » ، أن في السماء جبالاً من برد كما في الأرض جبال من حجر . وإلى هذا ذهب أبو حيان أيضاً كما يدل عليه قوله عند تفسيره الآية : « والظاهر أن في السماء جبالاً من برد » وأن (المراد بالسماء الجسم الأزرق المخصوص ، وهو المتبادل للذهن) .

حتى الألوامى المتوفى سنة ١٢٧٠ هـ أجاز هذا التفسير إذ يقول في تفسيره الكبير

والمطر أو المطرة الجيدة كما ذكر القاموس. والحرف (من) يكون لابتداء الغاية أو للتبعيض أو للبيان. والجيال من أظهر صفاتها العظم والرسوخ. لكن السحاب فيها تراكم ليس شيء منه براسخ ولا ياق، والبرد فيها تجمع قبل نزوله أقل بقاء من السحاب وإذن فلفظ (جبال) في الآية الكريمة لا يحتمل إلا معنى العظم على وجه التشبيه البليغ للسحاب الركام أو البرد المتجمع في السحاب قبل النزول أو لكليهما. فإذا كانت السماء في الآية الكريمة معناها المطر أو المطرة الجيدة، وكلاهما صالح واقع حسب الظروف، كانت (من) الأولى لتبعيض (من) الثانية لابتداء الغاية، ويكون معنى (من جبال): من سحاب كالجبال في العظم، ويكون (فيها من برد) وصفا للسحاب. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) أنه سبحانه ينزل نوعا أو أنواعا من المطر من سحاب فيه السحابة كالجبل في العظم فيها نوع أو أنواع من البرد. والتشويق دل عليه التنكير. والبرد أنواع كما سيأتي.

هذا الوجه من تفسير الآية الكريمة لم يتناوله أحد من المفسرين ظنا منهم فيما يبدو أن المطر قد سبق ذكره في قوله تعالى (هزى الودق يخرج من خلاله). لكن هناك فرق

الشديدة التخلخل من هوائه. وهم لم ييلنوا في أقصى ارتفاع لم إلا بضغ مئات من الكيلو مترات في حين أن متوسط ارتفاع القمر - وهو أقرب كوكب سماوى إلى الأرض - أكبر من ذلك نحواً من ألف مرة، ومتوسط ارتفاع أقرب سيار إلى الأرض، وهو الزهرة، أكبر من ارتفاع القمر أكثر من مائة مرة، أما ارتفاع أقرب نجم المسمى (بالأقرب الفنتورى) فهو أكبر من أن يقاس بملايين الكيلو مترات ولذا فاسوه بمرصة الضوء البالغة ثلثائة ألف كيلو متر في الثانية فوجدوه على بعد بقطعه الضوء في نحو أربع سنين؛ فشتان ثم شتان بين السماء الزرقاء والسماء ذات الكواكب والنجوم، وشتان أيضا بين أقصى ارتفاع يبلغه سحاب وأقصى ارتفاع لطبقات الهواء، فهذا قدر ذلك على الأقل عشر مرات.

أما وقد تبين في ضوء حقائق العلم الحديث أن السماء المعروفة، سواء أكانت الزرقاء أم ذات الكواكب، لا يمكن أن تكون من معاني السماء في قوله تعالى (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) فلنحاول أن نثبت المعاني التي يمكن أن تحتملها الآية الكريمة في حدود ما تعطيه اللغة من ناحية، وحقائق العلم من ناحية أخرى.

إن السماء في اللغة من معانيها: السحاب

• من جبال ، على التبقيض كان الضمير في (فيها) راجعا إلى السماء بمعنى السحاب المرتفع وكانت (من) في (من برد) للبيان ؛ وكان مفعول (وينزل) هو (من جبال) ، أى وينزل بعض جبال من برد ، فالمشبه بالجبال في العظم هو مجموع البرد وما يتخلله في السحاب قبل نزوله ، وكون النازل من البرد إلى الأرض بعض ذلك المجموع المشبه بالجبال يدل من ناحية على عظم مقدار البرد النازل ، ومن ناحية أخرى على عظم مقدار ما يبقى منه في السحاب لأن حياته لم تبلغ إحداها في النمو الحد الذي تكون معه أثقل من أن تحمله التيارات الهوائية ، أو القوى الكهربائية ، أو كليهما ، في السحاب .

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : • وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، أنه سبحانه ينزل من السحاب مقادير عظيمة من برد متنوع في شكله وقلته وتركيبه - ينزلها من مقادير أعظم منها بلغت جملتها في العظم مبلغ الجبال ، فكيف بالسحاب الذي يحتويها .

هذه كلها معان كل منها آية من آيات القدرة الإلهية ، وظاهرة من ظواهر الفطرة المتعلقة بالبرد في السحاب ، جميعا الله لعباده في ثمان كلمات من آية واحدة من كتابه العزيز إذا تأملها المتأمل ، بقدر من الدقة في حدود معاني كلمتين منها في اللغة ، ودلاله التفسير في

بين المطرين . فالودق من خلال السحاب الركام ماء لا برد معه ، تكون في ظروف لا تسمح بتكون البرد . فهي من حيث درجة البرودة أخف ، ومن حيث عظم السحاب الركام أقل من أن يشبه بحايها بالجبال ذلك التشبيه البليغ الذي شبه به سحاب المطر الذي يكون معه البرد ، إلى فروق أخرى لا بد منها حتى يتكون البرد في ذلك السحاب . والبرد الذي يكون مع المطر يعرف في علم الأرصاد الجوية بالبرد المبتل ، أى بالبرد بله ماء المطر ، تميزاً له من البرد الجاف الذي ينزل لا مطر معه في الأفطار الباردة .

هذا البرد الجاف هو الذي تدل عليه الآية الكريمة إذا كانت (السماء) فيها بمعنى السحاب المرتفع كما نبه الألوسي ، وإذن تكون (من) الأولى لابتداء الفاية و(من) الثانية للبيان: بيان عظم السحاب، على البدل والتشبيه البليغ ، ويكون (فيها من برد) وصفا لجبال ويكون مفعول (وينزل) محذوفاً دل عليه (من برد) ليذهب الفكر في تصويره كل مذهب ؛ فيكون في الآية على هذا إيجاز بالحذف . ويكون معناها أن الله سبحانه ينزل من السحاب البالغ العظم حتى كأنه جبال ، والذي فيه من البرد أنواع ، برداً متنوع الشكل والوزن والتركيب .

لكن إذا أخذت (من) في قوله تعالى :

وقد أورد العالم الروسي : ن. كوليكوف في فصل البرد من كتابه الممتع : « محيطنا الجوي » ثلاث عشرة صورة لمقاطع ثلاث عشرة حبة بردية كلها مختلف في الشكل والسعة والتركيب العيني . وقد ذكر أن الحبة في العاصفة البردية في الأيام الحارة من العام قد تبلغ حجم بيضة الحمامة أو بيضة الدجاجة أو قبضة اليد . بل كان من بين برد عاصفة أصابت الهند في مايو عام ١٩٢٩ حبات وزنها كيلوجرام وقطرها ثلاثة عشر سنتيمترا وهي أكبر ما عرف في علم الأرصاد الجوية . و ذكر أن سرعة التيار الهوائي العمودي يجب أن تكون عشرة أمتار في الثانية - أي ٢٦ كيلو مترا في الساعة - كي يحمل البرد الذي ثخنه سقيمترا ، وثلاثة أمثال هذه السرعة كي يحمل ما ثخنه عشرة سنتيمترات ، وأن التيار لا يثبت طبعا على سرعة بل تتماور سرعته الزيادة والنقصان فإذا زادت صعد التيار بالبرد وإذا نقصت نزل البرد فإذا زادت صعد وهكذا دواليك ، وفي كل مرة يتكاثف على البرد ما يتكاثف حتى يبلغ من الحجم والثقل ما يبلغ .

وذكر أيضا أن سحب البرد دائما ثقيل جدا وأن الرصد قد سجل حتى في المناطق المعتدلة عمابة برد بلغ سمكها عشرة كيلومترات وأن منطقة البرد في صحابه محدودة فإذا حملت

كلبتين أخريين ، وما أظننا استغفنا كل ما يمكن أن يستنبط من الكلمات الثمان من حقائق كشف عنها العلم الحديث ، والكلمات الثمان تقع تقريبا وسط الآية الثالثة والأربعين من سورة النور المذكور نصها في صدر المقال . وفي طرفي الآية الكريمة تنبيه إلى مزيد من عجيب الحقائق التي كشف عنها العلم في العصر الحديث ، لكننا قبل أن ننتقل إلى الطرفين تأملهما نرى توكيدا للعاني السابقة أن نورد بعض أمثلة توضيحا لها ولن يتسع المقال إلا لأقلها .

والبرد آية في تركيبه وتنوع حياته وطريقة تكوينه ، لحبه طبقات تتكون حول نواة جمدية أو ثلجية [١] . والطبقات تتوالى بين جليدية وثلجية تختلف في سمكها حسب الظروف حين تتقاذفها التيارات الهوائية والقوى والجاذبية الأرضية من أسفل إلى أعلى ، ومن أعلى إلى أسفل ، ومن جنب إلى جنب ، حتى إذا نمت وكبرت إلى التماس الكافي تساقط الحب بردا يكون في الغالب نعمة تختلف في المقدار والمندى باختلاف حب البرد في الحجم والوزن واتساع منطقة السقوط .

(١) الجمد : هو الماء المتجمد المسمى عند الناس ثلجا ، الثلج : بخار متجمد متجمع ، الجليد : الماء الرقيق المتجمد .

(فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء)
 في الآية الكريمة من سورة النور ، كما يوضح
 ذلك الحجم الهائل للبرد الذي نزل ، وحجم
 تلك السحابة الباردة التي سجلها الرصد قبل
 وكان ارتفاعها عشرة كيلومترات - معنى الجبلية
 في قوله تعالى (وينزل من السماء من جبال
 فيها من برد) . ويزيد المعنى توضيحا وعلى
 الأخص مغزى الجمع في قوله تعالى (من جبال)
 قول العالم الروسي في وصف السحابة الباردة
 : إنها تتميز بلون قاعدتها الرمادي ، وانقسامها
 إلى رقاع ، وأن قممها تبدو كجبل له تنوءات
 كالللال صفراء غير منتظمة ، وجبال السحابة
 تبدو إذا أشرف عليها من أعلى كأنها منطقة
 بملاءات من سحب متشعبة ككتل الصوف) ،
 وأظن المقال يعنى الآن عن الوفاء بما
 وعدنا به فلنرجى ذلك إلى فرصة نرجو
 أن نجى قريبا إن شاء الله ...

محمد احمد الفرموي

الرياح السحابة ونزل البرد فإن منطقة نزوله
 قل أن تزيد سمكتها عن خمسة عشر كيلومترا
 وإن عرف منها ما بلغ في العلول . ٤٠ كيلومترا
 أو يزيد .

وقد ذكر أيضا أن تاريخ الأرصاد قد سجل
 عاصفة بردية أصابت فرنسا في ١٨ يوليو
 سنة ١٧٨٨ مرت عليها بسرعة ٧٠ كيلومترا
 في الساعة فقسمت عمرها إلى ثلاث مناطق
 متوازية الوسطى منها لم يصيبها البرد ولكن
 أصابها مطر شديد وكان عرضها نحو عشرين
 كيلومترا . أما الآخرين اللتان مطرتا بردا
 فأولاهما كان طولها ٧٣٠ كيلومترا ومتوسط
 عرضها خمسة عشر . وآخرهما كان طولها
 ٨٤٠ كيلومترا وعرضها نحو ثمان كيلومترات
 وقد قدر للبرد الذي نزل تقديرا تقريبا
 بما يشغل أربعة ملايين مترا مكعبا ، وقدرت
 الخسائر الناجمة عنه بعشرات الملايين من
 الفرسكات . وهذا الوصف يوضح قوله تعالى

المسارعون في الخيرات

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمَنُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ
 بِهِمْ لَا يَشْرَكُونَ . وَالَّذِينَ يَتُوبُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ . أولئك
 يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون .
 المؤمنون ٥٧ - ٦١

هل يوم الفصح هو يوم عاشوراء ؟ للاستاذ علي الخطيب

معنى كلمة فصح في العبرية :

ترددت كلمة فصح^(١) في سفر الخروج مرات مسوقة في بيان خروج بني إسرائيل من مصر ، وقد أوضح (إغناطيوس قرزلي) المسراد منها بقوله : « معناها : عبور أو اجتياز ؛ والمراد بها اجتياز العبرانيين البحر الأحمر على يد موسى كليم الله (٢) » . وهذا المعنى هو التفسير المقرر للكلمة ، وبه يكتب معناها في كل قاموس ؛ فيفيد (لاروس Larousse) أنه « عيد سنوي لليهود يقيمونه تذكارا لخروجهم من مصر وعبورهم البحر الأحمر (٣) » .

ونقل لي أستاذنا الدكتور محمد غلاب ترجمة شفهوية عن كتاب (أصول الدين

[١] تصق الفاء بإاء في العبرية مماثلة لباء اللاتينية P ، ورسمها العبري هكذا : (פ) ومعنف تلك النقطة فتطلق مماثلة للحرف اللاتيني V .

[٢] ص ٦٢ الصليح المسيحي الأرثوذكسي .
إغناطيوس قرزلي مطبعة أباتولي الاسكندرية .

3) Pâque... m.l. (gr. Pasche) fête annuelle des Juifs en mémoire de leur sortie d'Egypte; célébrer la pâque - cette fête fut établie par Juifs en memoire du passage de la mer Rouge...

الإسرائيلي) للأستاذ توسان - جامعة لكس^x بمارسيلا لما من ص ٢٢٤ يفيد : « أنه كان عيداً دينياً قديماً عند البدو عن الرعاة ، وأن موسى (عليه الصلاة والسلام) خلاصه بما خلق به من وثنية » ١ .

ومعروف من تاريخ الإسرائيليين الأوائل أنهم كانوا رعاة ، ولقد أحب موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون خروجه في هذا اليوم ، وقد يسهل له ذلك .

وليس للسيحيين صلة تشريعية به كما هو واقع الأمر عند اليهود . فبناءً عند اليهود حقيقتان : « عبور » و « فداء » ، فأما العبور لحقيقة تمت لنجاة بني إسرائيل من الموت على يد فرعون إلى الحياة المطمئنة بالانفصال عن البحر ، وغرق فرعون وجيشه . وأما « الفداء » فأمر ديني مقرر يتم في حيوان . . . فتذبح الفصح للرب لإهلاك غنا وبقرأ في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه ٢-١٦ تث . وجمه في السفر نفسه :

« لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك » ٣-١٦ تث .

نجد - (إذا) - عند اليهود عبوراً حقيقياً من موت إلى حياة ، وأمرأ بالفداء فأنحدوا لذلك عيداً .

من بعض ملوك اليمن الذين كانوا يستريون من النصارى ويضيقون بالنصرانية لاحتضان الرومان والأحباش لربايها وهو أمر عده ساسة اليمن نذير خطر على البلاد ، بإخلاص بعض الرعايا ولائهم لقهر وطنهم ، ومن ثم ارتفع شأن اليهودية حتى اتخذها ذو نواس ديناً رسمياً لبلاده فانتعشت فترة انتهت بانتحاره .

يتضح من ذلك المرض مدى تغلغل اليهود بين العرب وانتشارهم انتشاراً جعل للعرب أن يعرفوا عادات القوم :

فقد كان اليهود من أهل خيبر يصومون عاشوراء ، ويتخذونه عيداً ، فتردى لسأوم حلبياً ، ويحملن شارات تظهرهن في أهل هيئة وأحسن ذينة [١] ثم صامتة العرب في الجاهلية : قال دلم بن صالح : قلت لعكرمة : عاشوراء ما أمره ؟ قال : أذنبت قريش في الجاهلية ذنباً فتعاطف في صدورهم . فسألوا : ما توبتهم ؟ قيل : صوم عاشوراء . يوم العاشر من المحرم [٢] .

والمشير بالصوم هنا هم اليهود ؛ ذلك أنهم هم الذين تولوا حجاب العرب :

(١) أفطر ٥١ ص من « لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي » دار إحياء الكتب العربية ١٣٤٢ هـ .

(٢) ص ٥٥ المرجع السابق .

فأما المسيحيون فقصصهم خلاف ذلك ؛ إذ لا حقيقة عندهم في الأمرين ؛ فاتخذوا مجازاً عن كلا الحقيقتين بنوا عليه عيد فصحبهم ؛ إذ اعتبروا - حسب معتقدهم فيما بعد المسيح عليه الصلاة والسلام - أن عيسى بن مريم قد « مر » من موت إلى حياة ، وأنه كان « فداء » للبشر ، لجمعوا بهذا التفسير الفلسفي مروراً وفداءً ليتخذوا منهما عيداً ، ويقولون : فصحا .

ذاك أمر الفصح بين اليهود والمسيحيين ، وله أمره بين اليهود والعرب ، ثم بين اليهود والإسلام .

بين اليهود والعرب :

لقد كانت اليهودية دور بالجزيرة منذ ... خرجت قبائل العبرانيين من سبط راحيل على سيناء والنفود في أثناء حروجه من مصر إلى فلسطين حوالي ١٢٢٥ ق م وتنقلت في تلك الروح زهاء أربعين سنة [١] ، وعندما أنزل الرومان سطوتهم بتلك الفئات من اليهود تنفقوا بكثرة إلى الواحات بقلب الجزيرة وجنوبها ، واتخذوا لهم بها عجنات مستغلين حسن الجوار العربي وحمية العرب الذين يغبطهم الاحتماء بهم ، ووجدت اليهودية في القرون الأولى الميلادية عطفاً خاصاً عليها

(١) ص ٥٢ تاريخ العرب مطول ج ١

فليب حتى وزميله .

السفينة على الجودي ؛ فصامه نوح وموسى
شكراً لله تعالى . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
أنا أحق بموسى ، وأحق بصوم هذا اليوم
فأمر أصحابه بالصوم^(١) ، وقال عليه الصلاة
والسلام : يكفر السنة الماضية . ورأى الأحناف
وابن حجر من الشافعية أن صومه كان فرضاً ،
وساق ابن حجر في ذلك أدلة ليس إلى دفعها
سبيل^(٢) .

والواضح في جلاء :

أن يوم عاشوراء الذي صامه اليهود هو
يوم النجاة من الفرق ، وهو عتة اليوم الذي
صامه محمد صلى الله عليه وسلم ، فلم يختلف
يوم الصوم حينئذ بين اليهود والرسول
صلى الله عليه وسلم .

ولقد عقب ابن حجر على حديث المسند
بما معناه : أن نوحاً وموسى عليهما السلام
يشاركان في معجزة الماء ، كان الطوفان يحرق
بسفينة نوح ، وكان البحر منفلقاً لموسى
وقومه ، ونجى كلاهما ونجا معهما من آمن
بهما فصاماه شكراً لله^(٣) . ولعل في الجزء
الخاص بنوح ما يلقي ضوءاً على قدم هذا
اليوم ، ومن ثم انتشار أمره بين اليهود والرعاة

روى الطبراني بسند حسن [٩] من حديث
ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد
عن أبيه ثابت قال : ليس يوم عاشوراء
باليوم الذي يقول الناس ، إنما كان يوماً
تسرف فيه الكعبة ، وتقلس (تلعب) فيه
الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان
يدور في السنة كلها ، فكان الناس يأتون
وفلانة اليهودي يسألونه ، فلما مات اليهودي
أتوا زيد بن ثابت فسألوه [١٠] :

ذاك أمر اليهود بين العرب في الجاهلية . فهل
كان عاشوراء هذا الذي صامته اليهود ثم
صامه العرب هو عين النصح ؟ هذا ما تحدثنا
به الصلة بين اليهودية والإسلام .

بين اليهودية والإسلام :

روى الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه
بسند جيد^(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه
قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس
من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء فقال :
ما هذا من الصوم ؟ قالوا : هذا اليوم الذي
نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الفرق ،
وغرق فيه فرعون . وهذا يوم استوت فيه

(١) انظر ص ١٧٦ فتح الباري لابن حجر
ج ٤ المطبعة الخيرية ١٣١٩ هـ .

(٢) ص ١٧٦ المرجع السابق .

(٣) انظر الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد
للأستاذ أحمد عبد الرحمن الساعاتي .

(١) ص ٣٥٩ المجلد الثاني من مسند أحمد
المطبعة الميمنية ١٣١٣ هـ
(٢) ، (٣) انظر فتح الباري باب صوم
يوم عاشوراء .

فاليهود يزيدون شهراً قريبا كل ثلاث سنوات فتصير السنة الثالثة ثلاثة عشر شهراً ، وصار العرب يزيدون شهراً كل ثلاث سنوات قبل الشهر السابع فيتأخر السابع إلى ما بعده ، وتصير السنة ثلاثة عشر شهراً ؛ فتأخير السابع لئلا ، وزيادة شهر قبله كبس ، وكانت تقرر هذه الإضافة يوم حجهم [١] ، وكانت الأمية المنتشرة بين العرب سبباً في اختلاط الحساب عليهم لذلك كان لجوءهم إلى اليهود ، وكان النفس والكبس كفيلين بدوران عاشوراء بين كافة الشعوب .

ويظهر فضل الإسلام في إرجاع الأمر إلى لصاحبه ، وإعطاء اليوم حرمة فقد جاء الضبط بروحي من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان [٢] .

واسترد عاشوراء يومه ، وأتى كل عام في موعده ، وصاحبه أضياف المسلمين لا (المروء) تم لهم أو (فداء) وقع عليهم ، وإنما اقتداء برسولهم الكريم الذي أحب عملاً لأخيه الكريم ؟

على الخطيب

[١] أنظر ص ٥٢ من مجلة ثقافة العدد ٨٨ السنة الثمانية .

[٢] صحيح البخاري باب حجة الوداع .

الذين خلطوه على توالي السنين بمظاهر الوثنية حتى خلطه موسى عليه السلام منها . عاشوراء - إذأ - هو يوم العبور ، وهو يوم عيد عند اليهود ؛ وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً . قال النبي صلى الله عليه وسلم : فصوموه أتم [١] .

إن العرب لم يحتالوا لعاشوراء فقد انتشر بينهم بفعل اليهود ، وتولوا - لهم - حساباً ، وكان لليهود واسطة التعريف بأمره للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو تذكار يوم العبور الذي هو يوم الفصح الذي هو يوم عاشوراء . مصادر متتابعة لا افتعال للسليين فيها .

فضل الإسلام عليه :

لم يدع النبي عند اليهود حرمة لهذا اليوم فقد ضاع زمنه بينهم ، وضاعت بذلك حرمة . لقد مر بنا أنه كان يدور في السنة كلها . وكان ذلك لعنة النبي والكبس .

صحيح أن عاشوراء تقع في اليوم العاشر من رأس سنتهم .

وصحيح أن سنتهم قرية .

وأن سنة العرب قرية .

ولولا النبي والكبس لتم خيرات اتفاق في الزمن لكلا الامتين لكن الفريقين معاً كانا يأخذان بنظام : للنبي ، ويزيد العرب (الكبس) :

(١) صحيح البخاري باب صوم يوم عاشوراء .

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

د. الأستاذ محي الدين الألوحي

- ٦ -

في بيان القواعد الكلية التي تستنبط منها المصالح المصلحة في الأحكام الشرعية ، والثاني : في بيان أضرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً . ثم قسم المؤلف كلا منهما إلى عدة أبواب حسب الترتيب الذي ارتآه لربط الحكم الإلهية في الأحكام للشرعية والآثار المترتبة عليها في الحياة البشرية .

ويقول المؤلف في خطبة الكتاب ، مبيّناً الحاجة إلى تأليف هذا الكتاب والظروف التي تم فيها : « أما بعد : فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم ، أحمد المدعو بولي الله ابن عبد الرحيم ، عاملها الله تعالى بفضله العظيم وجعل مآلها النعيم المقيم : إن عمدة العلوم اليقينية ورأسها ، ومبنى الفنون الدينية وأساسها هو علم الحديث الذي يذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين ، من قول أو فعل أو تقرير ، فهي مصابيح الدجى ومعالم الهدى ، وبمنزلة البدر المنير ومن اتفاد لها ووعى فقد رشد واهتدى وأوى الخلق الكثير ، ومن أعرض

أشرنا في مقال سابق إلى العالم الهندي الكبير الإمام شاه ولي الله الدهلوي ، المتوفى سنة ١١٧٦ هـ ومؤلفاته العربية في مختلف العلوم الشرعية . ومن أهمها المؤلفات العربية في القرن الثاني عشر الهجري كتابه الشهير « حجة الله البالغة » في فلسفة التشريع الإسلامي وأسرار أحكام الشريعة ، وقد أعيد طبعه وتخرجه في الهند ومصر مراراً . وفظراً لطريقته المبكرة في بيان أسرار الدين وبمحة النادر عن حكم الأحكام ، وخواص الأعمال ، يستحق هذا المؤلف الجليل دراسة وافية وعناية كافية ليم نفعه ، ويلتفت إليه فطر الدارسين لعلم أسرار الشريعة وأصول الدين ، والباحثين في تأصيل الأصول وتفريع الفروع وتمييد المقدمات ، واستنتاج المقاصد (١) .

ويشتمل هذا الكتاب على خطبة المؤلف ومقدمته ثم على قسمين رئيسيين ، الأول :

(١) أحدث طبع « حجة الله البالغة » صدر بالقاهرة مع تحقيق للأستاذ السيد سابق في جزأين .

وبه يأمن من أن يكون كحاطب ليل أو كغنائس
سيل أو يخط خط عشواء أو يركب متن
عمياء ، كمثل رجل سمع الطبيب يأمر بأكل
التفاح ففاس الخنظة عليه لمشكلة الأشباح ،
وبه يصير مؤمنا على بينة من ربه ، بمنزلة
رجل أخبره صادق أن السم قاتل فصدق فيه
أخبره ، وبين ، ثم عرف بالقرائن أن حرارته
ويومته مفرطتان وأنهما بمانان مراجع
الإنسان ، فازداد يقينا إلى ما يقن .

واستطرد الشيخ المحدث قوله : كيف
ولا تقين أسرار الله إلا لمن تمكن في العلوم
الشرعية بأسرها واستبد في الفنون الإلهية
عن آخرها ولا يصفو مشربه إلا لمن شرح
الله صدره لعلم لدن وملا قلبه بسموحي ،
وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال الفريجة ،
حاذقا في التقرير والتحرير ، بارعا في التوجيه
والتحجير ، قد عرف كيف يؤصل الأصول
ويبنى عليها للفروع ، وكيف يمهّد القواعد
ويأتى بها بشواهد المعقول والمسموع . وإن
من أعظم نعم الله على أن آتاني منه حظا وجعل
لي منه نصيبا ...

وقد أورد الشيخ ولي الله الدهلوي في الخطة
حكاية طريفة ، بل عجيبة عن الظروف التي
تم فيها تأليف « حجة الله البالغة » ونورد
فيها بي بيانا بالنص :

« وبينما أنا جالس ذات يوم بعد صلاة

وتولي فقد غوى وهوى وما زاد نفسه
إلا التخصير ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى
وأمر وأنذر ونشر وضرب الأمثال وذكر ،
وإنها لمثل القرآن أو أكثر ، وإن هذا العلم له
طبقات ولاصحابه فيها بينهم درجات وله قصور
داخلها لب ، وأصناف وسطها در .

وبعد أن بين جهود العلماء في خدمة علم
الحديث بمختلف أبوابه ، وفنون استنباط
الأحكام الشرعية والقياس على الحكم المنصوص
والاستدلال بالإشارة ومعرفة المنسوخ
والمحكم والمرجوح ، وغيره من أبواب علم
الحديث ، أردف بقول :

« هذا ، وإن أدق الفنون الحديثية بأسرها
عندي ، وأعقبا اعتدا وأرفعها متارا . وأولى
العلوم الشرعية عن آخرها ، فيما أرى ، وأعلاما
منزلة وأعظمها مقدارا ، هو علم أسرار الدين ،
الباحث عن حكم الأحكام وملياتها ، وأسرار
خواص الأعمال ونكاتها ؛ فهو - والله - أحق
العلوم بأن يصرف فيه من أطاقه نفائس
الأوقات ، ويتخذه عدة لمعاد بعد ما فرض
عليه من الطاعات ، إذ به يصير الإنسان
على بصيرة فيما جاء به الشرع ، وتكون نسبتته
بتلك الأخبار كنسبة صاحب العروض
بدواوين الأشعار ، أو صاحب المنطق ببراكين
الحكام ، أو صاحب النحو بكلام العرب العرباء
أو صاحب أصول الفقه بتقاريع الفقهاء ،

فتوجهت إلى الله واستخرته وودعت إليه واستعنته وخرجت من الحول والقوة بالكلية وصرت كالميت في يد الغسال في حركاته القصيرة وشرعت فيما تدبني إليه ، وعطفتي عليه ، وتضرعت إلى الله أن يصرف قلبي من الملاهي وأن يريني حقائق الأشياء كما هي ، ويسدد جنائي ويفصح لساني ، ويعصني فيما أفتحه من المقال ، ويوفقني لسدق اللمحة في كل حال ويعينني في إراز ما يحتجج في صدري ، ويعالجه فكري ، إنه قريب مجيب ... ولما كان وقعت الإشارة إلى سر التكليف والمجازاة وأمرار الشرائع المنزلة إلى الرحمة المهداة ، بقوله تعالى : « والله الحجة البالغة » . وهذه الرسالة شعبة منها نابغة ، وبدور من أفتها بازغة ، حسن أن تسمى « حجة الله البالغة » . حسبى الله ونعم الوكيل .

وتتضمن مقدمة الكتاب بحوثاً قيمة في المصالح المرحية في الشرائع وأسرار الأحكام الشرعية وحكم التهريب والترغيب وأمرار تعيين أوقات العبادات وأسباب أحكام المعاملات والحدود والكفارات وغيرها من البحوث الشيقة الدقيقة .

ويبدأ المؤلف مقدمته بقوله : وقد ينظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح ، وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل الله جزاء لها مناسبة ، وأن مثل

العصر . متوجهاً إلى الله إذ ظهرت روح النبي صلى الله عليه وسلم ، وغشيتني من فوق شيء خيل إلى أنه ثوب ألقى على ، وثقت في روعي في تلك الحالة أنه إشارة إلى نوع بيان للدين .

ووجدت عند ذلك في صدري نوراً لم يزل ينفس كل حين ، ثم ألهمني ربّي بعد زمان مما كتبته على بالقلم العلي أن أتعرض يوماً ما لهذا الأمر الجلي ، وأنه أشرفت الأرض بنور ربها وانعكست الأنواء عند مغربها .

وأن الشريعة المصطفوية أشرفت في هذا الزمان ، على أن تبرز في قمص سابقة من البرهان ، ثم رأيت الإمامين « الحسن والحسين » في منام ، رضى الله عنهما ، وأنا يومئذ بمكة كأنهما أعطيانى قلباً وقالاً : هذا قلم جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعلما أحدث نفسي أن أدون فيه رسالة تكون تبصرة للبهتدي وتذكرة للنهتي ، يستوى فيه الحاضر والباد ، ويتناوره المجلس والناد هم يعوقني أني لا أجد ضننى ولدى ، ولا أرى من خلني وبين يدي من أراجمه في المشتبهات من العلماء المنصفين الثقات ، ويشغلني قصور باعى في العلوم المنقولة مما كان عليه القرون المقبولة ... » .

ثم تطرق المؤلف إلى الحديث عن تسمية كتابه باسم « حجة الله البالغة » فقال :

النفس ، كما قال الله تعالى : « لعلكم تتقون »
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإن
الصوم له وجه » .

ثم استورد المؤلف في بيان شرطه المتقدم
بأمثلة واضحة من القرآن والسنة على المصالح
المرعية في الأحكام الشرعية المختلفة ثم أتى
بالجواب فقال : « فإنه (أى الذى يجر أن
يعرف هذه الأسرار والحكم الكامنة فيها)
لم يمس من العلم إلا كما يمس الإبرة من الماء
حين تغمس في البحر وتخرج ، وهو بأن يبكي
على نفسه ، أحق من أن يمتد بقوله » .

وهكذا فند المؤلف الظنون العديدة
والأقوال الفاسدة في بيان أسباب الأحكام
أو أسرار التشريع ، وكذلك بين خطورة
التوقف في امتثال أحكام الشرع على معرفة
مصلحتها لأن عضولا كثيرة قاصرة عن معرفة
كثير من المصالح ، ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم أوثق عندنا من عقولنا لأنه
لا ينطق عن الهوى ، ثم قال المؤلف :
« وظهر عما ذكرنا أن الحق في التكليف
بالشرائع وأن مثله كمثل سيد مرض عبيده ،
فسلط عليهم رجلا من عاصته ليستقيم دواء ،
فإن أطاعوا له أطاعوا السيد ، ورضى عنهم
سيدهم وأتابهم خيرا ونجوا من المرض ،
وإن عصوه ، عصوا السيد وأحاط بهم

التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن يختبر
طاعة عبيده فأمره برفع حجر أو لمس شجرة عما
لا فائدة فيه غير الاختبار ، فلما أطاع أو عصى
جوزى بعمله ، وهذا ظن فاسد تكذبه السنة
وإجماع القرون المشهود لها بالخير ، ومن عجز
أن يعرف أن الأعمال معتبرة بالنيات والحيثات
النفسية التي صدرت منها ، كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات »
وقال الله تعالى : « لن ينال الله لحومها
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم »
وأن الصلاة شرعت لذكر الله ومناجاته ،
كما قال تعالى : « وأقم الصلاة لذكري »
ولتكون معدة لرؤية الله تعالى ومشاهدته
في الآخرة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : سترون ربكم كما ترون هذا القمر
لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم
ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ،
وصلاة قبل غروبها فافعلوا ، وأن الزكاة
شرعت دوما لرديلة البخل وكفاية لحاجة
الفقراء ، كما قال الله تعالى في مائتي الزكاة
« ولا يصحب الذين يبخلون بما آتاهم الله
من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطرقون ما بخلوا به يوم القيامة » وكما قال
النبي صلى الله عليه وسلم : « فأخبرهم أن الله
تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
فترد على فقرائهم » ، وأن الصوم شرع لتعير

أثره فقهاء الصحابة كأبي عمرو المؤمنين عمرو على وكزيد وابن عباس وعائشة وغيرهم وحسب الله عنهم ، بحثوا عنه وأبرزوا وجوها منه ، هم لم يزل علماء الدين وسلاك سبيل اليقين يظهرون ما يحتاجون إليه مما جمع الله في صدورهم ، كان الرجل منهم إذا ابتلى بمناظرة من يثير فتنة التشكيك يجرّد سيف البحث وينهض ويصمم العزم ويسحق ، ويشمر عن ساق الجد ويحسر ، ويهزم جيوش المبتدعين ، ويكثر ... .

وأضاف يقول : « وكان الأوائل لعفاء عقائدهم ببركة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب عهده ، وقلة وفروع الاختلاف فيهم ، وأطمئنان قلوبهم بترك التفتيش عما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، وعدم التفاتهم إلى تطييب المنقول بالمعقول ، وتمكنهم من مراجعة الثقات في كثير من العلوم الفاضلة ، مستغنين عن تدوين هذا الفن ، كما أنهم كانوا بسبب قرب عهدهم من القرن الأول ، واتصال زمانهم برجال الحديث ، وكونهم منهم بمرأى ومسمع ، وتمكنهم من مراجعة الثقات (في الحديث) - مستغنين عن تدوين مآثر الفنون الحديثية ، كشرح غريب الحديث وأسماء الرجال ومشكل الحديث الخ .

وكل فن من هذه لم يفرّد بالتدوين ، ولم ترتب أصوله وفروعه إلا بعد قرون كثيرة

غضبه وجزاهم أسوأ الجزاء وهلكوا من المرض ، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال راوية عن الملائكة : « إن مثله كمثل رجل بنى داراً ، وجعل فيها مائدة ويهت داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ، ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة » .

وحيث قال : « إنما مثل ومثل ما يمتنى الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال يا قوم إنى رأيت الجيش يعنى ، وإنى أنا النذير العريان فالتجاء النجاء ، فأطاعه طائفة من قومه ، فأدخلوا ، فأطلقوا على مهلبهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصباحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم » .

وقال أيضاً راوية عن ربه : « إنما هي أعمالكم ترد إليكم » .

وعنى المؤلف يبحث اختلاف العلماء المسلمين في أهمية بيان علل الأحكام ، وعدم فائدة مثل هذا البيان ووضوحها وغموضها ، كما أنه أجاب على القائلين بامتناع تدوين هذا العلم لعدم تدوين السلف إياه وما إلى ذلك من البحوث المتعلقة بعلم أسرار الدين .

وقال المؤلف رداً على من قال بمنع تدوينه بناء على أن السلف لم يدونوه : « لا ينضر عدم تدوين السلف إياه بعد ما مهد النبي صلى الله عليه وسلم أصوله ، وفرغ فروعه ، واقتنى

الشرائع متضمنة لمصالح يعبر عن مراعاة مثلها البشر، وعرف أهل زمانه شرف ما جاء به بنحو من أنحاء المعرفة حتى نطقت به ألسنتهم، وتبين في خطبهم ومحاوراتهم، فلما انقضى عصرهم وجب أن يكون في الأمة من يوضح وجوه هذا النوع من الإنجاز والآثار الدالة على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكل الشرائع، وأن إتيان مثله بمثلها معجزة عظيمة كثورة مشهورة لاحاجة إلى ذكرها، ومنها أنه يحصل به الاطمئنان الرائد على الإتيان، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: «بلى ولكن ليعلمن قلوبى»، ومنها أن طالب الإحسان إذا اجتهد في الطاعات وهو يعرف وجه مشروعتها، ويتقيد نفسه بالمحافظة على أرواحها وأنوارها، نفعه قليلها، وكان أبعد من أن يحبط بحط عشواء...»

وهكذا جاء كتاب «حجة الله البالغة» للإمام شاه ولي الله الدهلوى في فلسفة التشريع الإسلامى، فريداً في بيانه، ومبتكراً في أسلوبه، ولنا عودة إلى مباحثه للثيقة في أسرار الشرائع وأحكامها، بطريقته النادرة التي لم تعدها المكتبة العربية إلا قليلاً.

محى الدين الحنفى

لما صحت (أى ظهرت) الحاجة إليه وتوقف نصح المسلمين عليه، ثم إنه كثرت اختلاف الفقهاء بناء على اختلافهم في علل الأحكام، وأفضى ذلك إلى أن يقاخوا عن العلل من جهة إفضائها إلى المصالح المعتمدة في الشرع، ونشأ القسك بالمعقول في كثير من المباحث الدينية، وظهرت تشكيكات في الأصول الاعتقادية والعلمية، فآل الأمر إلى أن صار الاتهام لإقامة الدلائل العقلية حسب النصوص النقلية، وتطبيق المنقول بالمعقول والمسموع بالمفهوم نصراً مؤزراً للدين، وسعيًا جليلاً في جمع شمل المسلمين، ومعدوداً من أعظم القربات، ورأساً لرؤوس الطوائف...»

وقال المؤلف في الرد على من يدعى أنه ليس في تدوين هذا العلم فائدة: «... بل في ذلك فوائد جليلة، منها إيضاح معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه السلام كما أنى بالقرآن العظيم فأعجز بلغناه زمانه، ولم يستطع أحد منهم أن يأتى بسورة من مثله، ثم لما انقضى زمان القرن الأول وخنق على الناس وجوه الإنجاز، قام علماء الأمة فأوضحوها، ليدرك من لم يبلغ مبلغهم، كذلك أنى من الله تعالى بشريعة هى أكل

وصية جعفر الصادق لأحد المريدين

للساذم الغزالي

قال لي يوما : إني رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد آناه الليل وأطراف النهار فلا تشغلي عن وردي وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف . فاعتمدت من ذلك وخرجت من عنده وقلت في نفسي : لو فُرس في خيرا ما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه .

فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصليت عليه ثم رجعت من الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين وقلت : أسألك يا الله أن تعطف على قلب جعفر وترزقني من علمه ما اهتدي به إلى صراطك المستقيم ورجعت إلى داري مفتما ولم أختلف إلى مالك بن أس لما أشرب قلبي من حب جعفر .

فما خرجت من داري إلا للصلاة المكتوبة حتى عيل صبري .

فلما ضاق صدري تنفكت وترديت وقصصت جعفرا وكان بعد ما صليت العصر .

فلما حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج عادم له فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : السلام على الشريف .

كان تنقل أهل البيت في أقطار الأرض ، إثر ما وقع عليهم قديما من حيف ، سبوا في انتشار العلم ، وانتفاع الجماهير بما يقبسون من سورتهم للطرقة .

وفي العصر الأول ، ذهب الإمام جعفر الصادق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعزول بها من الفتن ويبتعد بدينه عن مؤامرات السلطة وإرهاب العباسيين .

وما أن سمع الناس بمجيئه حتى هرعوا إليه ابتغاء التعلم والافتداء .

وكان فيمن ذهب إليه رجل من اسمه « عنوان » من أولئك الرجال الذين يحبون لعطب المرفة واسترضاء الله جل شأه .

وكان شيخا قد بلغ الرابعة والتسعين من عمره .

فلنسمع إلى « عنوان » يقص علينا نبأه مع جعفر الصادق .

قال : كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين .

فلما قدم جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما اختلفت إليه وأجبت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك .

قال : ثلاثة أشياء : أن لا يرى العبد لنفسه
فيما خوله الله ملكاً لأن العبيد لا يكون لهم
ملك ، يرون المال مال الله يضعونه حيث
أمرهم الله تعالى به .

ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً .
ويجمل اشتغاله فيما أمر الله تعالى به
ونهاه عنه .

فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكاً
هان عليه الإنفاق فيما أمره الله أن ينفق فيه .
وإذا فوض العبد تدبير نفسه إلى مدبره
هانت عليه مصائب الدنيا .

وإذا اشتغل العبد بما أمره الله ونهاه
لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس .
فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت
عليه الدنيا وبليس والخلق .

ولا يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً .
ولا يطلب ما عند الناس عزاً وعلواً .
ولا يدع أيامه باطلاً .

فهذا أول درجة التقي . قال الله تعالى : وذلك
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً
في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين . .
قلت : يا أبا عبد الله أوصني .

قال : أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي
لمريد الطريق إلى الله تعالى ، أسأله أن يوفقك
لاستعمالها ... ثلاثة منها في راحة النفس ،
وثلاثة منها في الجسم ، وثلاثة منها في العلم
فاحفظها وإياك والتأون بها .

فقال : هو قائم في مصلاه ، يجلس بحذاءه .
فألبث إلا يسيراً حتى خرج فقال :
ادخل على بركة الله .

فدخلت وسلمت عليه فرد على السلام
وقال : اجلس غفر الله لك .

فجلست فأطرق ملياً ثم رفع رأسه
وقال : أبو من ؟

قلت : أبو عبد الله .
قال : ثبت الله كنيثك ووفئك يا أبا عبد الله .
ما سألتك ؟

فقلت في نفسي : لو لم يكن لي في زيارته
والتسليم عليه غير هذا الدعاء لكان كثيراً .
ثم رفع رأسه فقال : ما سألتك ؟

قلت : سألت الله أن يعطف على قلبك
ويرزقني من علك وأرجو أن يكون الله تعالى
أجابني في الشريف ما سألته .

فقال : يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم وإنما
هو نور يقع في قلب من يريد الله تعالى أن
يهديه .

فإن أردت العلم فاطلب في نفسك أولاً
حقيقة العبودية .

واطلب العلم باستعماله .
واستفهم الله يفهمك .
قلت : يا شريف .

قال : قل يا أبا عبد الله .
قلت : يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية ؟

الآداب التقليدية الشائعة في تراثنا الديني

القديم . .

وقد أحببت أن أتبعها بشرح يكشف عن حقيقة ما جله بها من تعاليم .

فإن سوء الفهم قد يجعل تناول هذه النصائح ضاراً لا نافعاً . .

وعندما نعرضها على المقررات الإسلامية الثابتة فنفسد بذلك خيراً إلى أصحابها الأوائل ، وإلى قرائها المعاصرين . ثم - من قبل ذلك وبعبء - إلى ديننا الحنيف .

إن العلم لا يتم تحصيله إلا بالتعلم ، وقول جعفر الصادق « ليس للعلم بالتعلم » لا يراد به ظاهره ، إنما يراد به حسن الانتفاع وصدق العمل .

ف هناك كثير من الناس يحفظون معارف جيدة ويستوصون كتباً قيمة ، بيد أن العلم الذي ظفروا به لم يتجاوز أدمغتهم ، فهو تصورات يسكنها الذهن وحسب .

وعندما يكون العلم صوراً ذهنية مقطوعة عن السلوك ، فهو قسم للخيال البعيد عن الواقع .

وهذا النوع من العلم قليل الجندوى ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الوقوف بالعلم إلى حد اختزانه في الذاكرة وإدارته على اللسان وكفى .

عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال عنوان : ففرغت قلبي له .

فقال : أما اللواتي في الرياضة : فإياك أن تأكل مالا تشتهيته فإنه يورث الحاقة والبله . ولا تأكل إلا عند الجوع .

وإذا أكلت فمكلاً حلالاً وسم الله واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه فإن كان ولا يد فثلك طعامه وثلك لشراجه وثلك لنفسه » وأما اللواتي في الحلم :

فن قال لك : إن قلت واحدة سمعت عشراً فقل له : إن قلت عشراً لم تسمع واحدة .

ومن شتمك فقل له : إن كنت صادقاً فيها تقول فاسأل الله تعالى أن يغفر لي ، وإن كنت كاذباً فيما تقول فاسأل الله أن يغفر لك .

ومن توعدك بالثنا فعده بالنصيحة والدعاء . وأما اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتاً وتجربة . وإياك أن تعمل برأيك شيئاً .

وخذ بالاحتياط في جميع ما يجد إليه سبيلاً . واهرب من الفتيا هروبك من الأسد . ولا تجعل رقبته للناس جسراً .

ثم عني يا أبا عبد الله فقد فصحت لك . ولا تفسد على وردي فيأتي امرؤ منين بنفسى والسلام على من اتبع الهدى .

. . .

هذه وصية جميلة رأيت إثباتها لما فيها من خير وإخلاص ، ولأنها نموذج حسن من

قال : « العلم علان: علم في القلب فذاك العلم النافع ، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم » .

والدراسات في مجلتها سواء كانت دينية أو مدنية يجب أن يصحبها قصد نبيل ونية خالصة ...

فأما الدراسة الدينية فأمرها واضح ، إن العلم فيها طريق العمل ، ونواة التربية وأساس التسامى بالنفس الإنسانية

وبقية المعارف البشرية على رحابة آفاقها يجب أن تسخر في النفع العام ، لكننا رأينا للأسف كثيراً من علماء الاقتصاد والكيمياء والذرة وغيرهم يصنعون أنفسهم في خدمة الساسة المدمرين والحكام الذين لا يتقون الله ، ولا يرحمون عباده .

وكان ينبغي أن يخالوا بما أوتوا وأن يتوسلوا به إلى غاية أزرى .

روى عن عمار بن ياسر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حى من قيس أعلمهم شرائع الإسلام .

فإذا هم قوم كأنهم الإبل الوحشية ، طاعة أبصارهم ، ليس لهم هم إلا شاة أو بصير فالصرفت إلى رسول الله فقال : يا عمار ما علمت ؟

فقصصت عليه قصة القسوم وأخبرته ، بما فيهم من السهوة ...

فقال : يا عمار ألا أخبرك بأعجب منهم ؟ قوم علموا ما جهل أولئك ، ثم جهل كسبهم !! أى غفلوا كغفلتهم .

والواقع أن ارتفاع المستوى العلمى وسقوط المستوى النفسى والخلقى شيء مثير !! وهو بلاء شاع في مجتمعات كثيرة ...

وعلاجه لا يكون بالاستزادة من العلم ، إنما يكون باستغلال الموجود منه على خير الوجوه . وذاك ما بدأ جعفر الصادق يلفت إليه النظر ويرمى له الطريق .

إن العلم ، خصوصاً الدينى منه ، يجب أن يتجرد صاحبه لله ، وأن يتحول على عمل إلى تقوى ونصيحة ..

تقوى تعصم صاحبها وتنير حياته ، ونصيحة تدعم المجتمع وتمحق الحق وتبطل الباطل .

عن علي بن أبي طالب أنه ذكر فتناً تكون في آخر الزمان فقال له عمر بن الخطاب: متى ذلك يا علي ؟

فقال : « إذا تفقه لغير الدين ، وتعلم العلم لغير العمل ، واتمسك الدنيا بعمل الآخرة » .

وعندما يعمل المرء بما يعلم تنشأ لديه بصيرة يميز بها الحق من الباطل والخير من الشر وذلك هو النور الذى يقذفه الله في قلوب الصالحين .

إن هذا النور يومض في الصدور نتيجة فقه حسن ، وعمل حسن .

أو كيف كبت به المخطوط مع قيامه بما عليه
من فروض ؟

في مثل هذه الحالات ينبغي التسليم لله ،
والخوض إليه فيما قضى ..

وجعفر الصادق رجل مطارّد من حكومة
ذلك العصر ، يرقب في أية لحظة أن يقاد إلى
مصرعه كما اقتيد غيره من آل البيت النبوي !
فاذا عصاه بفعل إلا أن يستكين لله ؟ وأن
ينفخ باللحظة الحاضرة في عبادة ربه ؟ إنه
لا يملك أكثر من ذلك !!

أما إسقاط التدبير عن البشر فكلام ساقط .
ولا يمكن أن يخطر ببال جعفر الصادق ..
ولا بن عطاء الله كلمة افتتح بها حكمه
المشهود قال : « إرادتك التجريد مع إقامة
الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية ،
وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في
التجريد انحطاط عن الهمة العلية » .

وهذه الكلمة عندى تخفيف من قلق ألوف
نفس في أعمالهم ووظائفهم فإنك لو سبرت
أغوار من حولك ، وتعرفت مبلغ رضام
بما هم فيه ما وجدت إلا شاكيا مكتوم
الشكوى أو مؤملا محسور الأمل ..

وأغلبهم يعتقد أنه لو كان في مكان كذا
أو لو تيسر له كذا لكان أفضل له ..

وقد يكون بعضهم صادقاً ومصيباً ، غير أن
جهلهم لا تحسن الانتفاع الكامل بأوضاعها
الحالية ..

وسيجرم منه صنفان حتّى : العابد الجبهة
والفقيه المقصرون ..

فإن العابد الجاهل خطر على نفسه وأمته
بقصور عقله !!

والفقيه المتحرف خطر على نفسه وأمته
بقصور نيته وسوء وجهته !!

والمسلم مكلف بتدبير أمره والتفويض
لربه معاً ، يذل جهده في أداء واجبه ، ثم يدع
ثمرات عمله لحكم الله .

ألم تر إلى مؤمن آل فرعون كيف استلمت
في بذل النصيح وإظهار الحق وحماية موسى
واقتياد قومه إلى النجاة حتى إذا أفرغ ما في
جعبته قال : « فستذكرون ما أقول لكم
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » .

والكتاب والسنة يتجاوبان مع الفطرة
في مطالبة الإنسان بالحرص على ما ينفعه
وتجنب ما يضره ..

إلا أنه لوحظ أن المرء في طلبه ما ينفعه
قد يطمع في زيادات لا حدود لها ، من مال
أو جاه أو ما شابه ذلك .

فاذا حرره الله ما يشتهي ياء بالحزن ، بل
نفس عليه الحرمان المحدود ما لديه من نعماء
كثيرة ؟؟

وقد تصيب الإنسان — مع حذره —
مأسى لم تكن في الحسبان فيستغرب كيف
تسلّت إليه تلك الآلام مع شدة الحيلة ،

وفي حدود الإمكانيات التي أذن بها تقبل على علنا جلادين راضين .

وليس معنى هذا ، بداهة ، أن الدين يأذن بترك الأسباب والتماوت في ميدان الحياة . إذا قلت لحمام ود لو كان طيبيا أو لكاتب ود لو كان ضابطا : ارض بما قسم الله لك . . . فليس معنى هذا أنك تأمره بالانسحاب من الدنيا .

المعنى الوحيد أنك تقول له : تعرف في نطاق الواقع الذي لا يمكن تغييره ، فإن إعادة الفلك الدوار كي تبلغ ما تمنى مستحيل .

ولعود إلى كلمة ابن عطاء الله : إنه يريد أن يقول : إذا قررت السير إلى الله فإنك تستطيع الانطلاق إليه فور قرارك هذا مهما كان المنصب الذي تتولاه ، أو الحرفة التي تشغل بها ، أو الحال التي وصلت إليها وقد تحدثك نفسك بأن ترك عمل ما أو الاشتغال بمعمل ما يكون أعون لك على السير وهذا خطأ .

فالتجرد من الأسباب القائمة هرب من البطالة .

والتطلع إلى الاشتغال ببعضها لون من الرغبات المرية .

ذاك معنى قوله : « إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية

ولو غلبوا جانب الرضا والتفائل لاستثمروا ما هم فيه استثمارا أوسع دائرة وأوفر حصادا . وعواطف الناس يازاد ما يراجها أو ما يفرض عليها لا تنسم غالبا بالحق وهذا معنى قوله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .

إنني أحيانا كنت أنفر من وظيفتي الإدارية وأننى العزلة وأحسد من لديهم ثروة تكفيهم مؤنة الاختلاط بالخلق . .

وأحيانا كنت أكره العزلة وأطلب العمل بشدة لأعجو وأثبت ما أرى محو وإثباته . .

وكنيت أحيانا أشعر بأن المعزول غر من المعركة ، أو أسير سقط عنه التكليف .

وكنيت أحيانا أشعر بأن العمل توطيد مكانة ووسيلة خدمة .

إن النفس الإنسانية بارعة في مزج رغباتها بالمعنويات الرفيعة ١١

وإلباس مآربها ثوب الحق الناصع . .

أيا ما كان الأمر فالوسيلة المثلى تقوم على إفراغ الوسع في توفير الضمانات التي يراها المرء محققة لحيزه صائنة لحاضرهم ومستقبله ، ثم قبول الواقع بعد ذلك دون ضجر مؤذ أو ضيق مفر بالسلبية والسجور .

لا ، لنشئ في الله ، ولنسلم له ما أراد ، ولنشعر بأن له حكمة أعلى ، وحكما أخف .

حول فكرة تليح القرآن

للأستاذ عبد الفتاح القاضي

لمجت بعض الالسة أخيراً بالقول بتليح القرآن ،
فإذا قصد بالتليح : إذا كان يقصد
به : تحسين الصوت بالقرآن تحسيناً يبعث على
تدبره وتفهمه وتكون به القراءة أشد تأثيراً
في النفس ، وخشوعاً في القلب ، واعتباراً
في العقل ، فقد ورد في السنة المطهرة ،
وفي أقوال سلفنا الصالح ما يحث على ذلك
ويرغب فيه .

والمراد باستماع الله تعالى للقراءة رضاه
عنها وإثابة صاحبها عليها وقال صلى الله عليه
وسلم : **إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا**
قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فبئسكم
وتغنوا به ، فن لم يتغن به فليس منا .
وروى الإهرى عن أبي سلة أن عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : **زبنوا**
القرآن بأصواتكم أخرجه أبو داود والفساق
وابن ماجه ، وفي لفظ عند الباري : **حسنوا**
القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد
القرآن حسناً ، وفي حديث آخر : **حسن**

وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في
التجريد انحطاط عن الهمة العلية .
عش في الواقع ، فإن لم يكن ما تريد فأرد
ما يكون .
فإرادتك أنت قاهرة ومتهمة ، أما إرادة الله
لك الحكيمه رحيمه ،
ولا تتعلق بالني ، وتبنى عليها القصور .
وقد عقب ابن عطاء الله كلمته هذه ، بكلمة
أخرى تنعم معناها .

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

وسوابق الهم لا تخرق أسوار الأقدار .
وجعفر الصادق ، وابن عطاء الله ، رجال
مربون ، وهم يستقون من ينابيع الإسلام
فكلماتهم لا تعدو حدوده .
وقد يرد في توجيهاتهم ما يحتاج إلى
إيضاح ونحن - إن شاء الله - سنتناول
من ذلك ما يفيد .

محمد الفزالي

ويتحرى حسن الوقف والابتداء ، ويكون في دائرة المعارف المحددة ، وفي نطاق الأحكام المقررة التي وضعها علماء التجويد واستنبطوها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، هذه القراءة التي نقلتها الأجيال الماضية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر جيلاً بعد جيل ، وطبقة أثر طبقة ، حتى وصلت إلينا بطريق التواتر الذي يدل دلالة قاطعة على كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يحافظ على هذه القواعد كل المحافظة .

ولا يخرج عنها قيد شعرة ، ولا ينحرف عنها بمنة أو يسرة ، وبحيث يحفظها في المحل الأول ، ويؤثر رعايتها على رعاية قواعد الموسيقى ، حتى إذا تعارض عندنا - في بعض الأحيان - ضبط الكلمة القرآنية من ناحية هذه القواعد مع ضبطها من ناحية الموسيقى ، وتمسكنا أو تمسك عليه ضبط الكلمة من الناحيتين معاً ، فإنه يؤثر ضبطها تهويداً ، ولو ترتب على ذلك الإخلال بقواعد الموسيقى .

إذا كانت القراءة بهذه النغات تؤدي إلى الإخلال بهذه القواعد ، والبحث بها ، والانحراف عنها فإن القراءة بها تكون محرمة بإجماع المسلمين يأثم القارئ بقرائتها - ويأثم المستمع بسامعها .

وأما إذا كان « تلحين القرآن » بالمعنى

أما موسى الأشعري يقول له : « ذكرنا ربنا أباً موسى فيقرأ عنده ، فيقول عمر : « من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل » أخرجه ابن ماجه .

فهذه الأحاديث والآثار تدل - في وضوح وجلالة - على الرغبة في تحسين الصوت بها حملاً على تدبر القرآن وتفهمه الذي هو المقصد الاسمي من التلاوة ، قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب » . وقال تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » .

أما إذا أريد من « تلحين القرآن » تحسين الصوت به مع رعاية النغات الموسيقية المعروفة التي منها الحجاز ، العراقي ، العجم ، النهاوند ، العشاق ، الصبا ، الرست ، الجاهركاه - إلى غير ذلك فلا مانع عندنا أن يقرأ القارئ ويحسن صوته بالقرآن ويلاحظ ما سبق من النغات .

بشرط أن يتحرى الدقة في تجويد الكلمات القرآنية ، وإتقان « روفها » ، وتجميل أدائها ،

المذهب ، وقد جلت السنة بالزجر عن ذلك ، ثم ساق ابن كثير الحديث الآنف الذكر .

إن لتلاوة القرآن الكريم حدوداً وضوابط في النطق ، ولها معايير ومقاييس في الأداء ، ولها كيفيات مخصوصة في الترتيل . وهذه الحدود والضوابط ، وهذه المعايير والمقاييس وتلك الكيفيات ، كل ذلك قد استنبطه علماء القراءة وأئمة الأداء من كيفية القراءة المنقولة نقلًا متواترًا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه جميع الصحابة ، ونقلها عن التابعين ، سائر التابعين ، ونقلها عن التابعين أتباعهم ، وهكذا جيلاً بعد جيل ، وأمة إثر أمة إلى أن وصلت إلينا .

فإذا راعى القارئ في قراءته هذه الضوابط وتلك الكيفيات كانت قراءته صحيحة سليمة ، وكانت مطابقة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم .

وإذا انحرف القارئ عن هذه القواعد ، أو قصر فيها كانت قراءته سقيمة ، وكانت مخالفة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان آثماً في قراءته مستحقاً عليها اللوم والعقوبة .

وإن تلحين القرآن بالمعنى المتعارف عند اللغويين ذريعة مفضية لا محالة إلى الخروج على هذه القواعد ، والزيغ عنها ، والتلاعب بكتاب

المتعارف عليه عند علماء الموسيقى ، وهو أن يعدد الملحن إلى تلحين كلمات الأغنية كلمة كلمة بما يراه يتفق ومعاني هذه الكلمات من الألحان المعينة ، والتوقيعات المخصوصة كما يصنع ذلك الملحنون في كلمات الأغاني فإنما لا تفر ذلك ولا يفره أحد من المؤمنين بالقرآن الكريم ، وبما يجب له من حرمة وقداسة .

وعلى ذلك أجمع علماء المسلمين سلفاً وخلفاً ، لا تعلم لهم مخالفاً في ذلك . والنص الذي يدل على ذلك - في صراحة وجلالة - قوله صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل النفاق ، وأهل الكتابين ، وسبجى » قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع الفناء والرهانية والنوح ، لا يمسوا حناجرهم ، مفتونة قلوبهم وقلوب من يصحبهم شأنهم . »

وروى عن الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة أن رجلاً قال له : ما تقول في القراءة بالألحان ؟ فقال له : ما اسمك ؟ قال : محمد . فقال له الإمام أحمد : أيسرك أن يقال لك : « يا محمد » أي بعد الميم والهاء ؟

وقال الإمام ابن كثير في التفسير : وفأما القراءة بالنغمات المحدثه المركبة على الأوزان والأوضاع المللية فالقرآن الكريم ينزه عن ذلك ويحجل ويعظم عن أن يسلك في أدائه هذا

آخرها ، وإلى إيجاد سكنات في ثانيا الكلمة ، وكل ذلك وغيره مسموع من سائر المغنيين والمغنيات ، فلو أجبنا تلحين كلمات القرآن الكريم ، وأخضعناها لقوانين النغم لا اضطررنا — طائمين أو مكرهين — إلى الزيادة فيها ، والنقص منها .

ولو فتحنا هذا الباب لكان مدعاة — من قريب أو من بعيد — إلى التغيير في جوهر الالفاظ والكلمات القرآنية ، ولا شك أن في ذلك القضاء على أصل الدين . وأساس الشريعة ، وسد الدرائع — مهابكات بعيدة — أصل من أصول الشريعة الإسلامية الذي بنى عليه كثير من أحكامها .

يضاف إلى ما تقدم أن قواعد الموسيقى عرضة للتغيير والتنقيح في كل جيل ، وفي كل عصر ، فلو أخضعنا كلمات القرآن لهذه القواعد لأصبح القرآن عرضة للتحريف والتصحيف في كل عصر ، وحيلتنا للكتاب العزيز وتقدسنا له تحتم علينا أن نجعله بمنأى من هذه الألاعيب والتغييرات ، والهزات . إن القرآن الكريم هو مجد المسلمين النليد ، وعزم الوحيد ، يجدون فيه كتاب عصمتهم ولواء وحدتهم ، يحتفلون إلا فيه وينشاحون إلا عليه وينخاصمون إلا في الذب عن بيضته ، والنود عن حماه ، إذ ليس لهم ملجأ سواه وملاذ غير ، يتفثون ظلاله ، وينضوون جميعاً تحت لوائه .

الله تعالى إما بالزيادة فيه ، وإما بالنقص منه ، ويكون ذلك بتطويل المد فوق المقدار المقرر له ، أو قصيره عنه ، أو ببد ما ليس بممدود . أو قصر ما ليس بمقصود . أو بتشديد المخفف ، وتخفيف المشدد — إلى غير ذلك مما يترتب على التلحين من انحراف عن الجمادة وبعد عن الصواب في القراءة ولا شك أن ذلك حرام بإجماع المسلمين ، وكل خربة تفضي إلى محرم فهي محرمة ، لا خلاف في ذلك بين علماء الأمة سلفها وخلفها .

إن تلحين كلمات الغناء لا بد أن يكون عاصماً لقوانين الموسيقى وقواعد النغمات ، فإذا لم يأت تلحين الكلمة إلا بزيادة مدة فيها زبدت هذه المدة ، وإذا لم يمكن تلحينها إلا بنقص مد عن طبيعته أتى بالمدة ناقصة .

ولذلك كثيراً ما يضطر الملحن إلى تغيير كلمات في الأغنية تكون تايية عن الدين ، عصية عن تقبل ضروره وإيقاعه ، فيأتي بتغيرها من الكلمات التي تلائم الدين ، وتقبل ضروره وإيقاعه .

وإننا كثيراً ما نسمع المغنيين والمغنيات يزيدون في الكلمة فيجعلون من العنمة وأوا ومن الفتحة ألفاً ، ومن الكسرة ياء ، وكثيراً ما ينقصون منها فيحذفون حرف المد من الكلمة ، وكثيراً ما يضطر الملقى أو المغنية إلى الوقف بالحركة على الكلمة المتحرك

نظرة الإسلام الى المال

للاستاذ عبد الرسول عبد الحافظ

التشريع الحكيم :

إن التشريعات التي توضع لتنظيم حياة البشر لا تباع درجة الإحكام إلا إذا كانت قائمة على أسس تنبع من دوافع الناس وتتصل بأحاسيسهم وتلبي حاجاتهم وتساعد على بلوغ أهدافهم التي يسعون من أجلها وي بذلون الجهد للوصول إليها .

وليس من شك في أن هذا لا يتم إلا بالمعرفة الدقيقة لخصائص النفس البشرية ، والإحاطة الشاملة بمرائزها وميوها ، والإلمام بحقيقة الرسالة السامية التي خلق من أجلها الناس ، ولا يستطيع مخلوق مهما أوتي من سعة العلم ووفرة الذكاء وسداد الرأي أن

يصل إل هذه المسكنة من الإدراك التام لكل هذه العوامل ، فليس ذلك إلا لله وحده الذي خلق الناس وسواهم وعلم مكرمهم ونجواهم أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا .

عناية الإسلام بالمال :

والمال في كل زمان ومكان هو عصب الحياة وعماد الأمم ، خلقه الله لإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع ، ولهذا عني الإسلام بتدبيره وتوجيهه الوجهة الصالحة التي في الناس أخطار الجورح في التعلق والوصول إلى المال من أي سبيل ، والإصراف في التمتع وليسان حق الجماعة أي حق الله الذي هو صاحب المال فما لا ريب فيه أن الشريعة الإسلامية قد

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

في كتابة المصحف إلى وقتنا هذا مع مخالفتها لكثير من قواعد الإملاء المحدثه ، فإذا كنا نبالع في المحافظة على رسمه وكتابته فلان نحاط على جوهر الصاغة ، وعلى قراءته القراءة الصحيحة المتلقاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى ؟

عبد الفتاح القاضي

فيجب على المؤمن أن يتحسس أشد التحسس للحفاظ على كيان ألفاظ القرآن . وصيانتها من تطرق التحريف إليها ، والعبث فيها .

والخلاصة أن جمهور علماء الإسلام من سلف الأمة وخلفها على وجوب كتابة القرآن ورسمه على الطريقة التي كتب عليها في زمن الصحابة ، ولم تزل هذه الطريقة مرعية

ويصرف على إقامة المصانع العاملة والمثروعات
المثمرة النافعة ، وفي النهاية يكون في يد صاحبه
قوة وسلاحا يساعد به المنكوبين ويواسي
البائسين ، يربي منه أبناءه ، ويصل أقرباه ،
ويعطي جيرانه ويخدم أوطانه ، وما أصدق
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « نعم المال
الصالح للرجل الصالح » .

كذلك كان المسلمون في العهد الأول ،
هذبوا في الأرض وسلكوا كل فج وجمعوا
المال الحلال فبنوا به المساجد وجندوا الجنود
وحصنوا الثغور وأعانوا المجاهدين وساعدوا
فقراء المسلمين - ولقد طالما حدثنا التاريخ
الإسلامي عن مواقف البذل والسخاء في أوقات
الشدة ومواطن الروح تلك التي كان يسارع
إليها صحابة رسول الله بنفوس راضية وقلوب
حانية بأذنين أموالم في ذلك مرا وعلاية
ومن ضرب بسهم وافر في هذا المغفار
الصحابيان الجليلان : عبد الرحمن بن عوف
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وعن صحابة
رسول الله أجمعين .

خطر الإمراة في جمع المال :

ولكن هناك حقيقة يجب ألا نغيب عن
الأنظار ، وهي أن المال سلاح ذو حدين
فهو إذا كثر وزاد عن حاجة صاحبه زيادة
فاشحة فربما كان وبالا كبيرا وشر مستطيرا
يقود مالكة إلى البطر والظفان ويردى

وصلت في مبلغ حرصها على حماية ملكية
الفرد وثمرة جهوده إلى مبلغ رفيع لم تنكد
تصل إلى مثله شريعة أخرى من شرائع العالم
قديمه وحديثه ، فالإسلام قد أحاط ملكية
المسلم بل ملكية الذي يساج قوى من الحياة
والرعاية ، والإسلام وحده هو الذي قرر
قطع يد السارق والسارقة إذا توافرت الشروط
وانتفت الشهاد .

التعيب في كسب المال :

وإدين الإسلامى الحنيف يحث على كسب
المال والسعى إليه بكل طريق مشروع بعيد
عن ضرر الغير ، والاعتناء على حق الآخرين
وهذا ما يهدف إليه الرسول الكريم بقوله :
« طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة »
وما أثمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان
يقول في دعائه : « اللهم إني أعوذ بك من الكفر
والفقر ، وكان المقر في نظر النبي يعادل الكفر .

غير أن الدين الإسلامى إذا دعا إلى ابتغاء
المال والسعى وراء تحصيله لم يفعل ذلك لأجل
أن يحفظ ذلك المال ويخزن ولا لكي يدخر
ويكنز ولا ليكون عونا على تحصيل الملذات
والإفراط في الشهوات ، ولا ليحصل عطية
للكبر والخيلاء والتمرد والإيذاء ، وإنما
دعا إلى كسب المال لينفق في وجوه الخير
وأعمال البر ، ويبذل في بناء المساجد
 والمدارس وإنشاء المصحات والملاجئ ،

إذا لابد من علاج حاسم لهذا الداء الويل
داء الطغيان والظلم والاستبداد وأكل أموال
الناس بالباطل واستنزاف دم الفقراء والضعفاء -
وهل هناك علاج أفضل من علاج الإسلام
للقضاء على هذه المشاكل كلها ، فلقد شرع
من المبادئ القويمة الرشيدة ما هو كفيل
بكبح جماح المال والحد من سلطانه في يد
الآغنياء .

• • •

لذلك نراه :

أولا : قد فرض الزكاة وجعلها حقا واجب
الاداء وجعل لولاة الامور الحق في استيفائها
من يجب عليهم ولو أدى ذلك إلى القتال كما فعل
الصديق أبو بكر مع مالى الزكاة - فأنهم
حق أذعنوا لإخراجها ، وقال قوله المأثورة :
« والله لو منعوني عقالا واحدا كانوا يؤدونها
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقاتلهم عليه » .

ثانيا : الدعوة إلى بذل الصدقة والإففاق
في سبيل الله إسعافا للحتاج وعونا للضعيف
لا تشجيعا على الكسل وانتشار البطالة
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تحمل
الصدقة لثقى ولا لذى مرة سوى » أى قوى
سليم الاعضاء .

ثالثا : النهى الصريح عن البخل والبخل
وكثر المال وهو في هذا يتوعد البخله

صاحبه في مهاوى الملمات والشهوات ويدفع به
إلى السعى في الأرض بالفساد والاعتداء
على حقوق العباد وهل هناك أبلغ من قوله
تعالى في هذا المعنى « إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى » وقوله جل شأنه « ولوليس
الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » فتلك
طبيعة البشر إلا من عصم الله .

فن ذا الذى كان يتحدى الشرائع السماوية
ويعادى الأنبياء ويقف في وجه الدين ويعرقل
سبيل المصلحين - لا شك أنه لم يفعل ذلك
إلا من أبطره المال وأعمى بصيرته الثراء -
هؤلاء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم
بقوله « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال
مترفوها إنما بما أرسلتم به كافرون » .

أف لهذا المال إذا كثر ولهذا الثراء إذا
نفخ أوداجه فهو حينئذ معول عدم يقوض
حياة صاحبه ويوحى إلى نفسه بأنه من طينة
غير طينة البشر حتى ولو كانوا أنبياء .

فالمال وحده هو المستول عن طغيان
الطغاة واستبداد المستبدين ومفاسد الإقطاعيين
وهذا ما يرضه علينا القرآن صريحا في قصة
أحدم وقد دعى إلى الإيمان في قوله تعالى :
« ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس
لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى
أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو
مهين ولا يكاد يبين » .

موقف الدين من الاغنياء الاشياء

فإذا شمت النفوس واستغفل الداء وأصبح عند الاغنياء بشكل خطر اجتماعيا أو اقتصاديا فإن الدين في هذه الحالة لا يقف مكتوف اليدين بل سرعان ما يتدخل بسلطانه الإلهي ليفض على تلك الفوارق البغيضة بين الطبقات حتى لا يعيش بعض الناس في مستوى الترف ويعيش الباقى في مستوى الشظف والحرمان ، فالإسلام في هذه الحالة يعطى ولى الامر حتى تنظم المال والإشراف على مصادره وموارده بحيث يوجه إلى صالح الفرد والجماعة ويحرك في مختلف ألوان النشاط والتنمية ويضع القواعد التى تصلح الأموال وتحفظها كثروة عامة تحمل الأمانة لها لغورها من الأمم فتصبح بذلك قوة ذات مركز اقتصادى متين ، وهذا الصنيع من قبل ولى الامر لا يتعارض مع الملكية الفردية لأن المقصود به وضع التشريعات التى تكفل للناس جميعا الاستفادة من طيبات الرزق وخيرات البر والبحر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلاء والنار » على أن النص على هذه الثلاث ليس مقصودا به الحصر ؛ بل يلحق بها كل ما كان مثلهما فى حاجة الناس إليه فإذا أدت الملكية الفردية إلى حبس سلعة يحتاج إليها الناس أو احتكار عروض ضرورية بتضرر المجتمع من رفع ثمنها أو طريقة توزيعها كان للدولة أن

وكانرى المال بمثل قول الله تعالى : « إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعدنا للكافرين عذابا مبينا » ويقول جل شأنه فى سورة التوبة : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بذاب أليم يوم يحصى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » .

ولأمر ما ينهى الله سبحانه وتعالى عن الربا ويرغب فى الصدقة فى آية واحدة حيث يقول : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا الله وذرؤا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » .

وكان القرآن الكريم يشير إلى أن الشخص الذى يضطر إلى قبول الصدقة قد تدممته الحاجة إلى التعامل بالربا - فالجوع إذا بين شروء الربا ومزايا الصدقة فى مساق واحد مقصود به أن ينبه الغنى إلى البذل الذى يفرج أزمة المحتاج بدلا من تكييله بأفعال الربا وفاحش الربح - يسمح الله الربا ويربى الصدقات .

• • •

على أن الإنفاق في سبيل الله مصرف عام تحدده الظروف والملاسات، فتجهيز الجيوش للدفاع عن الدين والوطن وعلاج المرضى من الفقراء وتعليم العاجزين عن دفع نفقات التعليم وسائر ما تحقق به مصلحة الفرد والجماعة كل ذلك إنفاق في سبيل الله .

وخلاصة القول : أن الأمة إذا ابتليت بأفة الإقطاع الذي يضع الثروة في أيدي فئة قليلة من الرعية فإذا كانت هذه الثروة من مصادر الإنتاج الذي يقوم عليه المجتمع ، ثم ثبت استغلال أصحاب هذه الثروات لها استغلالا سيئا وأدى هذا إلى حرمان المجتمع من خيراته وطنه، كان لولي الأمر أن يتدخل بما يدرأ عن المجتمع هذا الضرر العام .

• • •

ومن المؤسف حقا أننا نرى الآن في أكثر من بلد إسلامي ضررا عاما جسيما نشأ عن الملكية الشخصية وكان من نتيجة أن تمكدست الثروة القومية في قبضة حفنة من الأغنياء . الأمر الذي نشأت عنه أضرار اقتصادية ومساوى اجتماعية وأخطار سياسية يعرفها كل دارس للأوضاع الحاضرة في الدول الرأسمالية التي يهيمن فيها الإقطاعيون على ثروات البلاد ، لذلك نرفع الصوت عاليا مطالبين أولياء الأمور في كل بلد إسلامي أن يتخذوا من الإجراءات والوسائل

[٧]

تتدخل لمنع ذلك الضرر، وعلى ولي الأمر أن يتخذ من الوسائل ما يكفل اشتراك الناس جميعا في الاستفادة من الثروة القومية تحقيقا لمبدأ الشراكة التي يشير إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومعنى ذلك بعبارة صريحة أن الإسلام يعطي للدولة حق نزع الملكية الشخصية إذا أسئ استخدامها للضرر بالمجتمع كله أو أكثره وهذا مبدأ له دليل قوي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه حرم أرضا بالمدينة ليرعى فيها خيل المسلمين كما حرم عمر رضي الله عنه أرضا بالريذة قرب المدينة وجعل كلاها حقا مشاعا للفقراء دون الأغنياء ، ولما سئل رضي الله عنه عن سبب ذلك قال : « إن العنق إن ملكك ماشيته رجع إلى ماله أما الفقير إن ملكك ماشيته جاهد في معصورا بأولاده طالبا الذهب والفضة وليس لي أن أتركه ، وبذل العشب أسير من بذل المال » .

ويروي المؤرخون أن أصحاب هذه الأرض قد احتجوا على هذا التأميم بدعوى أن هذه أرضهم حرموها في الجاهلية ودامعوا عنها في الإسلام إلا أن الخليفة عمر رد عليهم بقوله : « المال مال الله والعباد عباد الله والله لو لما أحمل عليه في سبيل الله ما حيت شيئا في شهر » .

ومضات من التصوف الروحي في أدب المهاجرين للأستاذ حسن جواد

ذلك إلى التأمل في حقائق الحياة والوجود ،
واكتشاف السعادة الحقيقية والحياة المثلى
الخالدة ، في الطبيعة والفساد ، كما تراها
في (المواكب) لجبران ، أو (الربيع
الآخر) للشاعر القروي ، أو في السماء كما يجدها
في (بساط الريح) نفوزي المعلوم . وغير
ذلك من العوالم الأخرى .

وليس من غرضنا في هذا المقال أن نفيض
في هذا الجانب من التأمل للفلسفي في حقيقة
النفس والحياة والفناء والخلود ، بما استفاض
في شعرهم ، وتردد في ملاحمهم . وإنما نقصد
هنا إلى نزعة صوفية روحية طالما طالعنا من
خلال تأملهم الفلسفي الحائر ، ولاتكاد تنفصل
عن هذا التأمل ، فهو يلتف عليها ، ويحتملها
ويفيض إليها .

التأمل في النفس وحقيقتها ، وفي الطبيعة
وما وراءها ، وفي الحياة وأسرارها ، وفي
الوجود وألغازه ، وفي الموت وما بعده ؛
من سمات الأدب المهجري ، الذي اتجه إلى
استجلاء الفواض ، واستكشاف الحقائق ،
واستكناه الأسرار ؛ وحاول أن يستشف
الحجب ، ويحل الألغاز ؛ لظن بأجنحته
في آفاق مجهولة ، وعوالم غير منظورة ؛ يحدوه
الشك الباحث عن الحقيقة ، المتطلع إلى مثل
إنسانية خالدة لا تحجبها الظنون والأوهام .

ولقد كان لاغتراب المهاجرين وحنينهم إلى
أوطانهم بالشام ، واسطدام روحيتهم الشرقية
بمادية الغرب أثر كبير فيما تولد في نفوسهم
من قلق روحي ، وحيرة نفسية ، حيث دفعهم

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

وهذا ما تهدف إليه المصلحة العامة التي وضعها
الإسلام لتنظيم سياسة المال في المجتمع
الإسلامي من خلال نظريته إلى الإنسان
ومدى حاجته إلى التنظيم والله الموفق ؟

عبد الرسول عبد الحافظ

ويسنوا من القوانين ما يكفل حماية المجتمع
من خطر احتباس الثروة القومية في أيدي
الإقطاعيين والاستغلاليين .

أما بعد : فهذا التأميم قد وقع في الإسلام
تشرعاً وعملاً ، وقد كان ذلك لرفع الظلم
والضرر عن الناس أو عن طائفة كبيرة منهم

قم تتخذ العني جناحاً
يطير من عالم الحدود
صلى ترى في السماء درياً
نسير فيه ولا تعود
ويخاطب نفسه مردداً رأى ابن سينا في
نزوعها إلى الانفصال ، وتشوقها إلى العودة
لحبلها الأرفع الذي مبطت منه :
أصعنت في ركب النزوع
حتى وصلت إلى الربوع
فأتاك أمر بالرجوع
أعلى هبوطك تأسفين ؟
أم شاك الذكر القديم
ذكر الحى قبل القديم
فوقفت في سجن الأديم
نحو الحى تتلفتين ؟
وأبو الفضل الوليد يحن إلى الملائكة الأعلى
في تأنيته الفارضية :

فروحي مع الأرواح في دار أسها
وجسمي مع الأجسام في دار وحشني
إلى المسلا الأعلى أحن لأنني
عن المسلا الأدنى أزه رفعتي
وفوزي المألوف يدير مطولته (بساط
الرج) على شعوره بغربة جسمه في الأرض ،
وشوقه إلى روحه التي تعيش في ملكة
الأرواح بالسما :

بين روحي وبين جسمي الأسير
كان بعد ذقت مره

لأنها صوفية وسط بين الإقبال على الدنيا
والزهد فيها ، بين زهد الصوفية المسلمة وفلسفة
اللذة الخيامية . تأثروا فيها بمختلف المصادر
المسيحية والشرقية والإسلامية كفلسفة الخيام
والخلاص وأبي العلاء وابن سينا وغيرهم .

غير أن ومضاتها المشرقة تبدو أكثر توجهاً
وإشعاعاً في المجاهدة في سبيل السمو الروحي ،
والنزوع إلى الاتصال بالله ، والشوق إلى الملائكة
الأعلى ، والانفلات من عالم الحدود إلى عالم الكمال
المطلق ، والإحساس الغامر بغربة الروح على
هذه الأرض ، والشعور العميق بأن الله ملء
النفوس والعقول ، وأن الكل مشدود إليه ،
وأنة أهل لأن يحب لذاته ، لا طمعاً في جنته ،
ولا خوفاً من ناره ؛ وبهذا الحب الإلهي الذي
عرفناه عند شهادته رابعة العدوية وأمثالها
من متصوفة المسلمين ، يهتف جبران في مواكبه :

والدين في الناس حفل ليس يزرعه
إلا الألى لهمو في زرعه وطر
من آمل بنعيم الخلد مبتشر
ومن جهول يحاف النار تستمر
فالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا
رباً ، ولولا الثواب المرتجى كفروا

وفي التطلع إلى الملائكة الأعلى ، والتصوف
إلى الخلاص من قيود المادة ، يقول نسيب
عريضة :

أنا في الأرض وهي فوق الأثير   وطنه الحقيقي في السماء :
أنا عبد وهي حرة   ما البرازيل مهجرى
ولست (نار إدم) في مطولة لسيب   ليس لبنك لي حي
عريته (على طريق إدم) إلا مقام الكال   إن نفي غريبة
بشهود الله والفناء فيه ، وليس (طريق إدم)   تشكى البعد فيها
إلا طريق المجاهدة الصوفية الذي يسلكه   أنا ما دمت في الثرى
المختوف في رحلته إلى هذه النار ، إلى الله :   وبعبدا عن السما
فتحت أعين الدار   نازح أشكى النوى
واستيقظت أنفاس الليالي   دأب النوح والالين
وأقلت الحلم من مقال   على أن فلسفة جبران ولعبة بعد طول
فصار يسمى إلى الجمال   التأمل تتلخص في وحدة الوجود وهي نزع
فقم بنا يا سمر نفي   الفناء المطلق في الله ، مصدر الوجود والكمال
نفخو الأمان إلى الكال   والخلود .
فإذا وصل إلى نار إدم بعد طول السعي ،   يقول جبران : « خيل إلى بالأمس أي
قال :   ذرة تتموج مرتجفة في دائرة الحياة بغير
تلك نار القري والجياح الوري   انتظام ، واليوم أعرف أي أنا الدائرة ،
من إليها سري ما أراه يعود   وأن الحياة بأسرها تتحرك في بذرات منتظمة ،
وهذه النار الرمزية نجدها عند إيليا   وفي معنى :
أبي ماضي في قصيدته (نار القري) :   وتزعم أنك جرم صغير
كيف الوصول إليك يا نار القري   وفيك انطوى العالم الأكبر
أنا في الخيض وأنت في الجوزاء   نراه يقول : « إن أغضض عينك ،
لي ألف باصرة تمن كما ترى   ونظرت في أعماق أحماقك رأيت العالم بكلياته
لكن دونك ألف ألف غطاء   وجزئياته كل ما في الوجود كائن في باطنك ،
لو من ترى مزقتها بيد الثرى   وهو الذي يقول :
لكنها يجف من الاضواء   يا نفس إن قال الجاهول
والشاعر القروي غريب على الأرض لأن   الروح كالجسم تذول

قولي له : إن الزهور   جوها الإخلاص ، أما شهبها
تمضي ، ولكن البذور   قالوا والصدق والحلم الجليل
تبقى ، وذا كنه الخلود   وما يزال في عراب الله يؤدى هذه الصلاة
ويقول نعيمه : « كما أن في بذرة الأرض   الروحية ، ويرتل أناشيد الشوق إلى الكمال ،
تنطوى كل أسرار الأرزاء للكبرة التي ولدتها   ويتغنى بالحب والخير في ضراعة الناسك ،
هكذا الطلوت فيكم كل أبعاد القدرة التي بشتكم   وإبتهال المتعبد ، الذي يصبو إلى استجلاء الله
من اللاوجود إلى الوجود ... »   في ملكوته . حتى يراه ويسمعه ويستشعره
وهو يتهل في عراب الله بهذه الضراعة :   في كل مظهر من مظاهر الطبيعة والوجود :

كحل اللهم عيني - بشماع من ضيائك - كي تراك   أعالي رحىكا
في جميع الخلق ، في دود القبور   بما يرت يداكا
في لسور الجو ، في موج البحار   إن لم أكن صداكا
في صهاريج البراري ، في الزهور   فسوت من أنا ؟
في السكلا ، في التبر ، في رمل القفار   أبدل لظى نيرانى
في سرير العرس ، في نعلن العظيم   بجمرة الإيمان
في يد المحسن ، في كف البخیل   واجعل من الخنان
في فؤاد الشيخ ، في روح الصغير   للحب مرهما
في ادعا الجاهل ، في جبل الجهول   إذ ذاك بالتهليل
وافتح اللهم أذنى - كي تسمى دوما نداك - من علاك   أسير في صليل
في ثغاء الشاة ، في زأر الأسود   وعالي دليلى
في نعيق البوم ، في نوح الحمام   ووجهى السما
في خرير الماء ، في صفى الرعود   ويستغرق أمين الريحاني في هذه المناجاة
في هدير البحر ، في مر الغمام   العميقة :

واجعل اللهم قلبي - واحة . . م   « يا ذا الجلال الأزل الخفى شيء من
تسقى القسريب والفریب   جلالك - يا ذا النور الدائم ، أمددنى بقبس
ملؤها الإيمان ، أما غرمها   من نورك - يا ذا القوة غير المنتهية ، ابعث
قالرجا والحب والصبر الطويل   منها قواى - إني أفتح لك عقلى وقلبي ، فلا

وأعبده بالنفن يعطى ثماره
وأعبده بالبذر يثمر في الصخر

وأعبده بالبحر والصبح والدمى
وأعبده بالشمس والنجم والبلدر
أرى في جمال الكائنات جماله

فأملأ نفسي من محاسنه الغر
وأشهد من موت الحياة خطوره
ففي الموت سر يربط المهد بالقبر
أجل . . . وإن من شيء إلا يسبح بحمده .
وفي كل شيء له آية
تدل على أنه الواحد
هكذا يرى الله في الطبيعة التي تمجده
وتصلي له بقلتها :

فصلاة الطير في الريد
سوة والصفح غناء
وشذا الزهر بخور
قد تعالى في الهواء

هو في الليل وفي الفجر
إذا فتحت جفنا
هو في البرق وفي الرعد
إذا أرهفت أذنا

هو في الأكوان منذ كا
نت ، وفيها منذ كنا

تحمق فيض مكارمك ، ولا تبعثنى عن
ينابيعك - أنت إلهي ولا إله لي سواك . .

أما رياض المسلوب فإنه يشهد عظمة الله
في كل آن ، ويرى نوره في كل عين ، ويحس
الوثيقة التي تربطه به :

في كل آونة بعيني أشهد
عظمت ملكك كلها وأصدد
يا صاحب الملك الذي لا ينهى
أبدأ ، وسدته الملا والسرمد
ينفي وبينك ألفة ومودة
أبدأ تزيد ، ودائما تتجدد
يتخاصمون عليك في صلواتهم
واخبطناه وأنت أنت الأواحد

نورت أعيننا بأنوار الهدى
فإذا بين مشاعل تنوقد
فبكل عين للورى لك شعبة

منذورة ، وبكل صدر معبد
وكثيراً ما كانت الطبيعة هي النافذة التي
يطلون منها على ما وراءها من عوالم النور ،
والمرآة التي يرون فيها جمال الله ، والمحراب الذي
يصلون له فيه ، والمهرج الذي يرقون به إليه .
كما يقول شكر الله الجري :

مو يعبدون الله في ثوب راحب
وأعبده بالنور والماء والأزهر

وينجبه لسبب عريضه إليه سبحانه فأبى ما ترى الانجم تنو غامزات
مسترحا : وهي لولا حبها لم تفعل

أبا من سناء اختفى كلما شاهدت تلك النيرات
وراء حدود البشر وجمال الله فيها ينجلي

لسيتك يوم الصفا دق قلبي دقة الثاني القريب
فلا تنسى في الكدر ذكر الاوطان والعهد القديم

مراعيك خضر المني دق يا قلبي فإن جهه الاوان
هي المشتى سيدى ودعانا الله من بعد المات

وجسى دماء العنا سوف نحياعنده طول الزمان
حنانيك ، خذ يدي قلنا بعد الردى ألق حياة

أما رشيد أيوب فإن قلبه يدق بهذه التسابيح
في ديوانه (أعاني السرايش) ، ويحس إلى
اللقاء الخالد :

خلق الرحمن هذى الكائنات خلقا
وحبها كل حب أزلى والآذان ، ومناجاة الشاعر قبل الاسماع ؟

مسجد جاد

« قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت
وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبني دبا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تترد وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . »

الأنعام ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤

بين يدي الله

للدكتورة عائكة الخزرجي

الأستاذة بجامعة بغداد

أحبك لو صح أن الهوى
أحبك للحب لو أعربت
إعجال الهوى فوق ما في اللنى
أحبك رباه فوق الهوى
ترجمه أحرف أو معان
عن الحب قافية أو بيان
أو أن اللنى دون ما في الجنان
أيا من به كنت والحب كان ..

***

وسبحت باسمك يا عالسى
ولحت لعيني في كل حسن
جمالك يارب هم الوجود
أحس به في فتاوى هوى
أحب بك الخلق يا عالسى
أحب بك الكون يا فاطرى
عرفت بك الحب. أنت الهوى
تباركت أنت بقلبي المنى
عشقك يارب عشق الذليل
وكم عند بابك طال الوقوف
وأنت جميل تحب الجمال
فوجهك قبلتا في الصلاة
إلهى كيف شغلت للفتاد
وأبهرت وجهك آنا فآن
قلله عيناى ما تحملوان
فليس لقبح به من مكان
بعم الورى بين قاص ودان
وحوشاً وطيراً وإنساً وجان
سما وأرضا وما تحويان
وفيك القصيد ومنك البيان
وبالروح أنت الهدى والامان
لمولى جليل عزيز المكان
وطاب لثديك الهوى والخوان
فأنى مجليت كان افتتان
وذكرك تسبيحنا كل آن
وكيف امتلكت على الكيان

وكيف تلاشت رؤى عالمي   فما من زمان ولا من مكان
 جمالك يارب قد حب في   تباركت يا واحداً دون ثان
 أراك أماً وخطي وعن   شمالي ويمناي رؤيا عيان
 تكشف لي عن سناك النقاب   فتجلى معان وتحنى معان
 وأعو لوجهك أشنه   فيعنى لئلا تله الناظران
 بقيت بحبك يا خالتي   من الشعر كأساً بها لشوتان
 فصرت من الأرض في جنة   غذاها الهوى ورواها الختان
 وفي كرمه الحب كأس وراح   وفي كرمه الحب كأس وراح
 تشف لنا مله أثوابها   عن الخور في الثنايات الحسان
 وحواء تلن بها آدمأ   تخطي المدى وتحمدي الزمان
 كطيف رقيق وثيد الخطي   تسرب في خفة الأفصوان
 أحواء: ما أنت من آدم   ولا آدم بعض هذا الكيان
 فما أنت إلا ابتسام الوجود   وسر الخلود بصدر الإمان
 تباركت صنع قدير صناع   إرانا فكنت وكنا وكان..

* * *

أحبك لو صح أن الهوى   تترجمه أحرف أو معان
 أحبك للحب لو أعريت   عن الحب قافية أو بيان
 إلغال الهوى فوق ما في اللفي   أو ان اللفي دون ما في الجنان
 أحبك رباه فوق الهوى   أيا من به كنت والحب كان..

الركنورة هانكة الخزرجي

كلية التربية - جامعة بغداد

حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

للمدكتور عبد الناصر توفيق العطار

والاقتصادية لحسب دون أن يتأثر بالعقيدة الدينية ، وهذا الرأي يقصر عن فهم رسالة الدين على وجهها الصحيح ، فضلاً عن إغفاله للواقع الاجتماعي في مصر ، ذلك أنه إذا كان من السهل أن نضع قانوناً مديناً ينظم علاقات المواطنين العائلية فإن الواقع الاجتماعي في مصر يفرض على هذا القانون تقدير مفاعيل الناس الدينية . والناس في هذه الميادين على حق ؛ ذلك أن اقتران الذكر بالأنثى يستتبع في الغالب خلق إنسان ، والله وحده هو الذي يخلق البشر ويجهله نسباً وصبراً ، فوجب الرجوع إلى القواعد الدينية التي شرعها الخالق سبحانه لتبين سننه الإلهية فيما يكون نسباً وما يكون صبراً وما يكون غير ذلك ، فنعرف الحلال من الحرام في الزواج ، ومقى تطهر الأرحام ، ثم ننظم علاقاتنا الاجتماعية على أساس هذه السنن الإلهية فيتنق التنظيم القانوني مع المعطرة التي فطر الله الناس عليها . إن القانون وحده لا يستطيع أن يخلق تلك العواطف الجياشة بين الأب وبنيه مهما فرض على الأبناء والآباء من التزامات ، ولا يملك التحكم في هذه العواطف سوى الله عز وجل ، فوجب الرجوع إلى القواعد التي على أساسها تعرف

١ - تطالع الكثيرون - بعد توحيد جهات القضاء في مصر - إلى توحيد القواعد القانونية التي تطبق على المصريين في مسائل الأحوال الشخصية عن طريق تقنين قواعد الشريعة الإسلامية وقواعد الشريعة المسيحية واليهودية بهذا الصدد . وكان من المحجج التي نفاق تأييداً لفكرة توحيد هذه القواعد أن من شأن وجود قاعدة واحدة تطبق على المصريين توحيد النظام الاجتماعي في مصر والقانون رباط من أهم روابط القومية ، كذلك من شأن هذا التوحيد تحقيق عدل أوفى بين المصريين في حكم علاقاتهم العائلية إذ يتساوى الجميع أمام قاعدة واحدة . وقد شكلت الحكومة عدة لجان لوضع تشريع موحد في الأحوال الشخصية ، وانتهت اللجان إلى وضع تشريع للمسلمين وآخر لغير المسلمين ولا يترتب على هذا الاتجاه توحيد النظام القانوني في العلاقات العائلية في مصر بقدر ما يسعى هذا الاتجاه إلى جمع طوائف النصارى واليهود في مصر على قاعدة واحدة في علاقاتهم العائلية .

٢ - وعند تقنين قواعد الشرائع الدينية رأى البعض أن قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن يقوم على الاعتبارات الاجتماعية

الحل في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى فيه:
 وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها
 النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون
 والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله
 وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس
 واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ،
 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
 بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
 والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن
 تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما
 أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، وقضينا على
 آتاهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه
 من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور،
 ومصدقا لما بين يديه من التوراة ، وهدى
 وموعظة للنفين ، وليحكم أهل الإنجيل
 بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله
 فأولئك هم الفاسقون . وأنزلنا إليك الكتاب
 بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ،
 ومبيناً عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله
 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل
 جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله
 لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيها آفآكم،
 فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً
 فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون .

وخلاصة هذا الحل القرآني هو ما تواضع
 عليه جمهور الفقهاء المسلمين من قواعد بشأن

الإنشاء الشرعيين من أبناء السقاح ، ولا يتسق
 ذلك بنير الرجوع إلى قواعد الأديان .

٣ — غير أننا إذا رجعنا إلى قواعد
 الأديان المعترف بها في مصر وجدنا أنه من
 المستحيل أن نصل إلى قانون واحد تتفق
 قواعده مع جميع العقائد الدينية المعترف بها
 في مصر ؛ فالإسلام واليهودية مثلاً يبيحان
 للرجل أن يمدد زوجته ، كما يقران الرجل
 على طلاقه لو وجته بمبارته ، وكانت المسيحية
 قريبة من ذلك في أوائل عهدها ثم اختطت
 الكنائس المسيحية لتابعها خطا يحرم فيه على
 المسيحي أن يمدد زوجته أو أن يطلق زوجته
 بمبارته ، بل ذهبت الكنائس الكاثوليكية
 إلى تحريم الطلاق والتطليق تحريماً باتاً مهما
 كانت أسباب الشقاق ، كذلك يحرم الروم
 الأرثوذكس على أنفسهم الزواج للمرة
 الرابعة ويعتبرونه زناً ، بينما يقر الأقباط
 الأرثوذكس هذا الزواج ويعتبرونه حللاً ،
 ومجد الطوائف الكاثوليكية تحرم زواج المطلقة
 وتعتبره زناً ؛ بينما يبيح الأقباط الأرثوذكس
 زواجها ، وفرق شاسع بين الرنا والزواج
 وهكذا نجد خلافاً واسعة المدى ، ليس
 بين الملل لحسب بل وبين طوائف الملة الواحدة .

٤ — كيف يتسنى للشرع مع اختلاف
 القواعد الدينية وكفالة حرية العقيدة في مصر ،
 توحيد القاعدة التشريعية بين المواطنين بما
 يستتبعه ذلك من ضمان للعدالة بينهم .

قد يبدو الأمر معاداة صعبة ، ولكننا نرى

على الفقه المصري استعماله لاصطلاح الأحوال الشخصية أخذنا عن ترجمته في الفقه الأجنبي Statut personnel دون البحث عن اصطلاح آخر محدد وواضح المعنى ؛ وقد قلنا في مذكرات لنا لديبوم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون : إن هذا الاصطلاح نشأ في إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي ، واستحال على الفقهاء في العالم تعريفه تعريفا جامعا مانعا ، وإذا كان هذا الاصطلاح نشأ في بيئة غير بيئتنا وفي ظروف خاصة وقديمة فلماذا نتقده به ، خصوصا وأنه غير محدد المعنى ؟ ألا ينبغي علينا أن نلتفت عن هذا الاصطلاح ونأخذ مصطلحاتنا من لغتنا العربية واللسان العربي لا عوج فيه ؟ إن علينا واجبا دينيا وقوميا يقتضى أن نحدد مصطلحاتنا من شرائعنا ولغتنا ، وبصفة خاصة من الشريعة الإسلامية واللغة العربية ، وليس لازما في إقامة صرح القانون المصري العربي أن تكون مصطلحاته متفقة مع معاني المصطلحات الأجنبية ، وليس من المقبول أن نبحث عن مصطلح عربي نقده على جسم أوروبي يدعوه الفقه الأجنبي بالأحوال الشخصية ، بل المعقول أن تأتى بمصطلحات عربية تعبر عن معان واضحة في أذهاننا ، وليكن هذا المصطلح الجديد : « علاقات العائلة » أو « علاقات الأسرة » و« ولي التوفيق »

عبد الناصر توفيق المطار

القضاء بين المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام ، وأهم هذه القواعد هي :

(١) أن الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق في مصر على جميع المواطنين - مسلمين وغير مسلمين - باعتبارها الشريعة العامة في الأحوال الشخصية وشريعة أغلبية المواطنين ، فهي الشريعة المهيمنة على ما عداها من الشرائع في دار الإسلام .

(ب) أن لأهل الذمة أن يتناكحوا وفقا لشرائعهم الخاصة فلا تفرض عليهم قاعدة معينة في علاقاتهم العائلية غير ما يعتقدون صحتها إلا إذا احتكوا إلينا ، وعندئذ تطبق عليهم الشريعة الإسلامية .

وفي ترك أهل الذمة وما يدينون ضمان الحرية العقيدة ، وفي تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم وعلى غيرهم عند الاحتكام إلى القضاء ضمان لتوحيد القاعدة التشريعية وضمان للمعادلة بين المواطنين بتطبيق قاعدة تشريعية واحدة هي قاعدة الأغلبية التي يجب أن يتساوى أمامها جميع المواطنين وترك أهل الذمة وما يدينون لا يعني أن تتنازل الشريعة الإسلامية عن سيادتها في دار الإسلام ؛ فالإسلام يعلم ولا يعلم عليه « والأصل في الشريعة الإسلامية هو العموم في حق الناس كافة ، إلا أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية وأمكن تنفيذها في دار الإسلام فلم للتنفيذ فيها » .

هـ - في هذه الكلمة - أن تأخذ

البطل والميدان في رسالات الله

للأستاذ اسماعيل حمّدي

من حظ نفسه سمعاً ، وطاعة ، وإسلاماً لله .
والميدان الذي عاشه رسول كبراهيم
غير الميدان الذي عاشه سلفه نوح وكذلك
الامر في عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام
وإن كانوا جميعاً لا يفوتهم أن يتعاقبوا حركة
والخامخ على مواقع مشتركة تتلاقى فيها جهودهم
ثم تفرق فيما سواها .

والاتصال بالتراث العظيم لرسول الله هو
أولاً حاجة من حاجات هذا العصر الذي
تباعدت فيه المسافة بين النمو المادي الذي
يحققه العلم والنمو الروحي الذي تصجر الآداب
والفنون عن تعويضه ولا تصلح وحدها
بديلاً عن مصدره الغني الوافر الحياة ، الشديد
الخصب .

إلى جانب هذه الحاجة المصرية التي تمسها
الجماعات في أرجاء العالم المتحضر ، ندرك نحن
في هذا الشرق أن الاتصال بهذا التراث هو
ثانياً حاجة من حاجتنا الراحنة ؛ فإن حياتنا
التي بدأت تخلص لنا منذ جلاء العدو عنا
قد تراكت تبعاتها وبانت تتطلب منا قوة
نفسية وطاقات روحية لاتنأى إلا للذين قالوا: ربنا
الله ثم استقاموا ، ولا تنأى إلا بالاتصال الدائم

لكل دعوة بطل . والدعوات شتى ،
سواء في مصادرها أو في مراميها . وقد
عرف القدماء والمحدثون - بالتجربة أحياناً .
وبالدراسة أحياناً آخر أنماطاً من الدعوات
أضاعت جوانب نفوسهم . وأنماطاً آخر
انفكست بها آمالهم ، فلم يصيبوا منها سوى
العبرة التي تعقب الخيبة ، وضرورة الهوض
بعد العثار والسقوط .

ولكل بطل ميدان ، حدوده هي حدود
الدعوة سعة أو ضيقاً ، وطبيعته هي طبيعة
الأسلوب الذي تحدده غاياتها ، ونوع التربية
في البطل نفسه ، وعناصر البيئة التي يتحرك
فيها ويسعى .

ورسالات الله طراز وحدها ، فإن مفرسها
في الأرض ، ولكن بذورها المباركة جاءت
من السماء ، وكل قطف يحث من غرسها
الطيب ، إنما هو رزق مباح وعطاء متاح
لكل إنسان .

والبطل في كل رسالة من رسالات الله
إنسان مختار ، يتلقى التكليف بمهمته الكبرى
بعد أن يبلغ المدي في إعداداته وتربيته ، فينهض
لها في شامة البطل الذي يتجرد أول ما يتجرد

الإلهان خليفة الله .
 الخلافة لا تكون إلا بالارتفاع إلى مستوى
 من الحياة لائق بشرف هذه الدرجة . .
 هذا الارتفاع - ككل محاولات الصعود -
 شاق يتطلب مغالبة صعوبات واقتران عصبية .
 إذن فهو الدخول في صراع متصل تستخدم
 فيه عناصر لا بد منها ليصبح جداً لا هزل فيه .
 ويتمثل هذا الصراع في ميدانين أساسيين:
 النفس وما تضطرم به من تناقض بين الضمير
 وأخلاقياته من جانب ، والفراغ وانفجاعاتها
 من جانب آخر . ثم ميدان الطبيعة بين
 الإنسان نفسه والقوى التي يعالجها للحصول
 على رزقه ، وإملاك مقومات حياته .
 وتوطيد سيادته .

والانتصار في كلا الميدانين دهن بحرصة
 دائماً على توخي الحق في اعتقاده . والخير
 في سعيه .

.. والله عز وجل قد أسعفه في مراحل
 تاريخه الطويل بالمعلمين الكبار ، والقادة
 العظام ، وهم الأنبياء والرسل مزودين
 ببرامج كاملة ، وافية بحاجته ليصمد في صراعه
 فيحيا الحياة التي يتقدس فيها الحق كقيمة
 عليا ، ويبني فيها الخير كناية قصوى ،
 وتم بها الصورة اللاتعة بخلافته عن الله ،
 في الأرض .

.. هذا جواب يحمل عن السؤال الفطري
 الآنف الذكر .

بثراث النبوات ، لا مجرد المعرفة أو مجرد
 الثقافة ، بل للتمثل والاستمداد والتربية .
 فإذا أضفنا إلى ذلك أننا - تاريخياً -
 أصحاب هذا التراث والامانة عليه ، وأننا
 أصحاب خبرة في الانتفاع به ، أصبح موقفنا
 منه أكثر دقة وحساسية ... فهو موقف
 أخلاق بحت .

ولكي نتبين عظمة هذا التراث نعيد استكشاف
 الحدود المرامية لميادين الخدمة الإنسانية
 في رسالات الأنبياء ، وما فيها من عزائم
 الحق ، وبينات الهدى ، ولن يتضح لنا هذا
 الاستكشاف إلا بأن نبدأ من البداية فنطرح
 سؤالاً فطرياً بجناً .. هو : لاية حكمة ،
 ولأى قصد ، خلق الله الإنسان . ووجهه
 قواه المختلفة ، وخصائصه العديدة ؟

.. لأمناص في تعرف حكمة اقم من الرجوع
 إلى كلامه ذاته ، في كتابه .. فإذا قال : ؟
 « إنى جاعل في الأرض خليفة » .

« وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض » .
 « هو أنشأكم من الأرض واستمركم فيها ،
 « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم
 أبكم أحسن عملا » .

« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
 نبليه لجلناه سميما بصيرا ، إنا هديناه السبيل
 إما شاكرا وإما كفورا » .

.. من التطلع إلى هذه النصوص نتبين
 هذه الحقائق :

ومن ثم لا يسبق إلى الفطن أن مدلول الإنذار
يقترن بأى معنى من معاني الجفوة أو الغلظة
أو الإرهاب .
.. ولنقرأ بعد هذا :

« فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك
إلا بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم
أراذلنا بآدى الراى ، وما نرى لكم علينا
من فضل بل نظكم كاذبين » .

نحن واجدون أنفسنا ، ونحن نقرأ هذه
الآية ، أمام الظاهرة لسوء المشورة ، وهى :
الكفر بالله ، فى أى صورة كانت إلحاداً
وجحوداً ، أو شركاً رافقاً . وإذا كان
الإيمان بآية هو الموقف الفكرى السليم ،
والضرورى أيضاً ، للإنسان ، لتستقيم العلاقة
بينه وبين ربه العظيم ، ثم لتستقيم العلاقة بينه
وبين كل أحد ، وكل شئ ، كنتيجة لذلك ؛
- فإن الكفر هو الموقف العقل المريض
بأوهام الخرافة ، وخطع الكهانة ، ورواسب
التقليد ، تفسد به تلك العلاقة ثم يتورط
الإنسان فى نتائج هذا الفساد ، وهى كثيرة ،
حتى تمس أبعد الأطراف فى حياته .

... يعالج نوح هذه الظاهرة أولاً ، إذ
النجاح فى تحرير العقل من ذلك المرض
الحديث .. الخضوع للخرافة .. الاستسلام
للكهانة ... الجود والتقليد ... الكسل
فى التفكير أمام أخطر القضايا على الإطلاق .

.. لكن التفاصيل لا بد منها لنخرج
بالقارىء من الدائرة المحدودة لهذا الإجمال ،
فلنتوسع إذ ذب فى نفس السؤال لنطرحه
بصيغة أخرى :

.. إذا كان الإنسان ، والحياة جملة ، ليسا
لعبة من اللعب العابثة ، أو المحزنة - كما
يحتمل - على أن يقول ذلك المدميون ،
والمشائمون - وإنما الأمر فى خلق هذا
الإنسان وبسط مجالات الحياة له هو أمر
الحكمة الإلهية الرامية إلى إخراج كائن ممتاز
ساعد يهتدى به الساء وقيادة الرسل إلى ذروة
بعد أخرى فى سلم الكرامة والشرف والكمال
- فإذا عند الرسل من ذرائع النهوض به .
وأسباب الوقاية له من التعثر والانحيار ؟

نرجع مرة أخرى إلى القرآن الكريم ،
ولنبداً بأقدس نبي معروف ، وهو شيخ
الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام .

لنقرأ فى سورة هود هذه الآيات :
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . إني لكم
نذير مبين . أن لا تعبثوا إلا الله . إني
أخاف عليكم عذاب يوم أليم » .

وقبل أن تنتقل إلى الآية التالية يحسن أن
ننبه إلى ما تتطوى عليه صفة الإنذار من
عاطفة المحبة والإشفاق ؛ فإن الذى ينذر قرماً ،
هو رجل يبصر خطراً بالوح . وهو - محبة
وإشفاقاً - ينذرهم باقتراب الخطر ليتقوه ،

ما يشبه العبودية ، كما يزيد الأمر عن حده
فينقلب إلى ضده ، فهؤلاء المتعاونون لا يستمعون
لدعوة رجل ليس من طبقتهم ، فضلاً عن أن
يكون من طبقة تعلمهم ، ولو أنه يحرز امتيازاً
من هذا النوع ، إذن لما كان ضده في أن
يستمعوا إليه ، هم إذن سادة ولكن على
من دونهم ، وهم عبيد لمن فوقهم !! أما النظر
الموضوعي للرسالة نفسها ، والتمييز بين
أوضاعهم المنصورة بالخطر ، والأوضاع
الجديدة التي يدعوم إليها - فهذا شيء
لا يتكفونه أبداً ، ولا تنسح له أوقاتهم ،
فالأوقات للشهوات ، حكمة في قاموس المترفين !
لا عجب أن يصدر الحكم على نوح
والمؤمنين برسالته ، وفي سرعة مضحكة :
« بل فلتكنم كاذبين » !

ولاريب أن الإضراب الذي يعنيه الحرف
اللغوي « بل » ليس عن الحوار فقط ،
بل عن التفكير إطلاقاً !

لا نستطيع أن نتابع القراءة لكل الآيات
التي تعرض صور هذا الكفاح النبوي
والإنساني ، فنكتطف بعضها مضطرين حتى
لا يطول الاستطراد :

« يا قوم لا أسألكم عليه مالا . إن أجرى
إلا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا
لأنهم علاؤ دهم . ولكني أراكم قوماً
تجهلون » .

نعم فالنجاح في استنقاذ العقول من هذا كله
هو نجاح في إطلاق قواها من أسر أكيد ،
وشلل عميت .

... ونحن أيضاً - في كلتا الآيتين - تجاه
ظاهرة أخرى شديدة الفتك بالبناء الاجتماعي
للأمة ، إذا كانت الظاهرة الأولى شديدة
الفتك بالبناء العسكري للفرد ، فما هي
الظاهرة الأخرى ؟

إنها الطبقية التي لا تقوم على تفاوت الصفات
الفطرية البحتة ، بل تقوم على أسناد أخرى
باطلة ، كالقوة أو الثروة أو العصبية أو
الامتيازات المنتحلة ، يوضح هذا تبير له
مغزى وهو : « المألا الذين كفروا » ولا ريب
أنهم جماعة تربطهم مصالح مشبوهة خاصة ،
تتوفر ضماناتها في الوضع القائم الذي يحاول
نوح المساس به ، وقد جاء هذا التمييز بصيغة
ظاهرة الدلالة في سور أخرى من الكتاب
العزيز : « المألا الذين استكبروا » ، وتزداد
هذه الدلالة ظهوراً ، وتكشف عن طبيعة
الترعة التي تملى على تلك الجماعة موقفها إذا
التفتنا إلى تلك الكلمة التي اختارها هؤلاء
السادة وصفاً لجمهور المؤمنين بدعوة نوح ،
وما تنضج به تلك الكلمة من أدب وضيغ
يفضح النسب الرفيع : « ما نراك أتبعك إلا
الذين هم أراذلنا بادي الرأي » .

... وتشتد هذه الطبقية حتى تستحيل إلى

للبلع الواضح إلا ابتغاهما ، حتى جلت ساعة الفصل بينه وبين قومه إحقاقاً للحق ، وإبطالاً للباطل ، وإعمالاً لسنة الله التي لا تقبل في عقي الصراع بين قوى الخير والشر . « أما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

والقارىء للسورة التي تحمل اسم هذا النبي العظيم يقرأ مثلاً :

« قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً . فلم يزدكم دعائي إلا فراراً . وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً . ثم إني أظن لهم وأسررت لهم إسراراً . فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً . ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً » .

والاستغفار المطلوب هنا ليس من البساطة كما يبدو ، فهو لا يكون إلا من إيمان انفصل تماماً عن بيئة ضالة ، وبرى من ماضٍ مجلل بالسواد ، إسلاماً لله ، وقبولاً لما يدعو إليه .

وإن الانتظام في وضع جديد تم فيه الحرية العقلية ، ثم تم فيه المساواة والعدل الاجتماعي ، فتتضمن القوى ، وتلتقي المقاصد ، وتتوحد الغايات ، وتنطلق الحركة بقوة الأمة لا بقوة

يقسم نوح إلى قومه فاصلاً واضحاً بين عمله وعمل الكهان ، بين مجردة عن شبهات الانتفاع ، وبين الفئاس الكهان في البيئات الوثنية في التجارة بالطقوس واصطياد القرابين والهدايا والذود والعشور ، بين ابتعائه عن أمر الله والتزامه بأمانات الحق وحرمان الدين ، وبين احترافهم لتلك التجارة المزرية .

لو تأملوا تلك العلامة الفاصلة بين عمل الأنبياء وعمل الكهنة ؛ لأدركوا أن شيئاً لا يضعه صاحبه في مستوى المساواة ، ويعمل به على لفة البيع والشراء ، هو شيء ذو قيمة فوق قيمة السلعة التي تستهلك ، والبضاعة التي تؤخذ وترد ، لأنه الحق ، وبه قامت السموات والأرض .

ثم ما هذا الاقتراح الحديث ؟ طرد المؤمنين ؛ يدعون كذباً وخبثاً أنهم في انتظار قبوله لهذا الاقتراح معزومون قبول الاستماع إليه ، وهم إنما يرمون إلى فض جماعته المؤمنة المتأسكة ، ويبدع هو ، حتى يكون هو الذي يهزم رسالته ، ويخني على نفسه ، لكن نوحاً لا يقسم على هذا وهو من دعاة التحرير الدين توجه حملتهم إلى هزم نظام تفتقد فيه المساواة الواجبة ، وتمزقه الطبقة الجائرة .

ويطول أمد الكفاح في حياة نبي الله ، وقد استعالت كثيراً ، ولا يدع وسيلة

أدب الكُدية

للأستاذ محمد كامل الفقى

- ٢ -

عقد البيهى فصلا جعل عوانه : (أصناف
المكدين وأعمالهم) قال فيه : (منهم المكي
وهو الذى يأتيك وعليه سراويل واسع
ديبى أو ترسى وفيه تكة أرمنية قد شدتها إلى
عنتقه فيأتى المسجد ، فيقول : أنا من مدينة مصر
ابن فلان التاجر ، وجهنى أبى إلى مرو فى تجارة
ومعى متاع بعشرة آلاف درهم ، فقطع على
الطريق ، وتركى على هذه الحال ، ولست
أحسن صناعة ، ولا معنى بصناعة . وأنا
ابن نعمة ..)
ومنهم السحرى الذى يكر إلى المساجد من
قبل أن يؤذن المؤذن ، والشجوى الذى كان
يؤثر فى يده اليمنى ورجليه حتى يرى الناس
أنه كان مقيدا مغلولاً يأخذ بيده تكة فينسجها
يوهمك أنه من الخداية وقد حبس فى المظنق
حين سنة .
ومنهم الذرارحى الذى يأخذ الذرارح [١]

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

الطبقة ، يحقق من الثروات والرخاء المادى
ما لا يحققه وضع قديم مريض ، من هنا
كانت الإشارة العملية فى قول نوح :
« وبنوكم بأموال وبين . ويجعل لكم جنات
ويجعل لكم أنهارا » .

والقوى الشريرة التى اعترضت آمال تلك
الدعوة العظيمة ، هى القوى التى يحركها
الفرس والمرضى ، ولا تستقبل وحى الله ،
ولا فكرة الناس ، بسلامة صدور ، وبشاشة
وجوه ، وتمعن إلى آخر المدى فى صد البراء
عن سبيل الله ، حتى لينكب بها أحر الناس
عليها وأقربهم إليها ، حتى لا مناص من أن

نكتفى بهذا النموذج من لخصال أقسام
الابطال نوح صلوات الله عليه ، لننتقل إلى
بطل آخر قد اتسعت مسافة الزمن بينه
وبينه ، ومع ذلك فإن أحدهما من الآخر ،
لجهة الكفاح واحدة ، ولا حساب للزمن
بينهما « وإن من شيمته لإبراهيم » ؟

اسماعيل صمدى

(١) الذراح كفتح والذروح كسبح دوية حمراء منقطة بسواد وهى من السموم
والجمع ذرارح .

بحوانجها ، وقالوا : نحن شريكان ، وكان معنا أحمال بز كنا حملناها من فسطاط مصر نريد العراق ، فقطع علينا ، وقد بقينا على هذه الحال لانحس أن نسال ، وليست هذه صناعتنا . فيوهمان الناس أنهما قد ماتا من الحياء ..

ومنها زكيم الحبشة الذي يأتيك وعليه دراعة صوف مضرية مشقوقة من خلف وقدام وعليه خف ثقري بلا سراويل يتقبه بالفرزة .

ومنها زكيم المرحومة المكافيف ، مجتمعون خمسة وستة وأقل وأكثر ، وقائدهم يبصر أدنى شيء ، عينه مثل عين الخفاش ، يقال له الأسطيل ، يدعوه وهم يؤمنون .

ومنها الكاغاني الذي يتجن أو يصارع وي زيد حتى لا يشك أحد في جنونه ، وأنه لا دواء له لشدة ما تزل به .

ومنها القرص وهو الذي يعصب ساقيه أو ذراعيه عصبا شديدا ، ويبعث على ذلك ليلة ، فإذا تورم واحتقن فيه الدم مسحه بشيء من صابون ودم الأخوين وقطر عليه من سمن البقر وأطبق عليه خرقعة ثم كشف بعضه فلا يشك من رآه أنه إكلة [١] لعمود بالله منها ...

ومنها المشعب الذي يحتال للصبي حين يولد بأن يزمنه أو يعميه ليسأل به الناس ، وربما

فيشدها في موضع من جسده من أول الليل ويبعث عليه ليلته حتى ينقطع فيخرج بالعداء عريان ، وقد تنعد [٢] ذلك الموضع ، وصار فيه القيح الأصفر ، ويصب على ظهره قليلا من الرماد ، فيوم الناس أنه محترق . ومنها الخاقاني الذي يحتال في وجهه حتى يجعله مثل وجه خاقان ملك الترك ويسوده بالصب والمناد ، ويوهك أنه ودم وزكيم البغالطة . ومنها السكوت الذي يوهك أنه لا يحسن أن يتكلم .

ومنها الكاك وهو الذي يواضع القاص من أول الليل على أن يعطيه النصف أو الثلث فيتركه حتى إذا فرغ من الأخذ لنفسه اندفع هو فتكلم .

ومنها المغفل ، الرفيقان يترافقان ، فإذا دخلا مدينة قصدا أنبل مجد فيها ، فيقوم أحدهم [٣] في أول الصف ، فإذا سلم الإمام صاح الذي كان في آخر الصف بالذي في أول الصف : يا فلان ، قل لهم ، فيقول الآخر : قل لهم أنت ... فيقول : قل ويحك ولا تسح ، فلا يزالون (كذا) كذلك وقد علقا قلوب الناس ينتظرون ما يكون منهما ، فإذا علما أنهما علقا القلوب ، تمكلا

(١) تنط كفرج ، ونقطت الكف ، وأنقطها العمل . ونقط ينقط غضب أو احترق غضبا كتقط .

(٢) كذا في الكتاب ولعل للصواب أحدهما

(١) الإكلة بالكسر ويثك الحكمة ، والأكلة كفرجة داء في العضو يأكل منه .

وشعره ، وما ابتدعه خيال المكدين أدباء
وشعراء في هذا الباب وهو فن خصب وتمتع
حقا ، وسيجيء موضع ذلك في البحث
إن شاء الله .

طرف من نوادرهم :

هذا وقد ذكر البيهقي بعضا من طرفهم ،
وساق فيضا من نوادرهم ، وهي من غير شك
على جودة السبك ، وحسن الصوغ ، تبدد
السأم ، وتذهب بالكلال ، فنيا تحدث به :
أنه أتى سائل دارا يسأل منها ، فأشرفت عليه
امرأة من الفرقة ، فقال لها : يا أمة الله . لله
أن تصدق على بشىء . قالت : أى شىء تريد؟
قال: درهما . قالت: ليس ، قال: فدانقا . قالت:
ليس . قال: ففلسا ، قالت: ليس . قال: فكوة
قالت: ليس . قال: فكفا من دقيق . قالت:
ليس . قال: فزيت . حتى عد كل شىء يكون
في البيت وهي تقول: ليس ، فقال لها : يا زانية
فايملكك ؟ مرى تصدق معى .

ومما يحسن الإشارة إليه ، أن الطرف الذى
رواها البيهقي للمكدين ليست ترجع في تاريخها
إلى عصر الكدية الذى نمت فيه وترعرعت
وهو عصر العباسيين ، حين دعا الفتن
الاجتماعى وتفاوت الطبقات إلى قيام فئة
من الناس تزاوول هذه المهنة وهي أدب الكدية
أو أدب الساسانيين :

جاءت أمه أو يحيى أبوه فيتول ذلك ، فيأمر
أن يكسبها به أو يكرها ، فإن كان عنده ثقة ،
وإلا أقام بالأولاد والأكجرة كفيلا .

ومنهم الأسطيل وهو المتعاطى الذى إن شاء
أراك أنه أعمى ، وإن شاء أراك أنه من نزل
في عينه الماء ، وإن شاء أراك أنه لا يبصر .

ومنهم المزيذى وهو الذى يدور ومعه
دريهمات يقول : هذه دريهمات قد جمعت لى
في ثمن قطيفة فزيدونى فيها رحمكم الله .

ومنهم المستعرض الذى يعارضك وهو ذو
مئة في ثياب صالحة يريك أنه يستحى من
المسألة ويخاف أن يراه معرفة فيعرض لك
اعتراضا ، ويكلمك خفتا .

• • •

ذلك ما ذكره البيهقي في أصناف المكدين
وأفعالهم ، وفي ضروب القائمين على هذا
النضرب من الحياة ، وما يتعاملونه من حيل
وأساليب ، وقد ملوينا بعض الحديث من
فئات منهم لم تتورع عن سلوك مبتذل ،
وافتتان رخيص .

ومما يهم الأدب فى شىء أن يخوض
في الحديث عن المكدين ، كقوم يأكلون من
هذه المهنة النازلة ، ويقتاتون بما يخترعونه
من تصرف جمل أو هان ، إلا أن ذلك في
تاريخ الكدية ، والكدية باب من أوسع
أبواب الأدب ، وأفسح رحابه ، والتعويل
أعظم التعويل على أثر الكدية في الأدب ثمرة

وفي البيهقي كذلك يروي الأصمعي: أن (أزهر
السمان) دخل على المنصور، فشكا إليه
الحاجة وسوء الحال، فأمر له بألف درهم
وقال: يا أزهر، لا تأتأ في حاجة أبداً، قال:
أفضل يا أمير المؤمنين، فلما كان بعد قليل عاد
فقال له: يا أزهر: ما حاجتك؟ قال: جئت
لأدعو لأمير المؤمنين، قال: بل آيتنا لمثل
ما آيت به في المرة الأولى. فأمر له بألف
درهم وقال: يا أزهر: لا تأتأ ثلاثة فلاحا
لنا في دعائك. قال: نعم، ثم لم يلبث أن عاد
فقال: يا أزهر: ما جاء بك؟ قال: دعاء كنت
سمعت منك أحب أن آخذه عنك. فقال:
لا تردده فإنه غير مستجاب، وقد دعوت به
الله عز وجل أن يرخصي من خلقك فلم يفعل.
ثم يقول صاحب المحاسن والمساوي: إن
من سأل الخلفاء أيضا ربيعة بن ربيعة،
ذكروا أنه دخل على معاوية بن أبي سفيان
فقال: يا أمير المؤمنين، زوجني بعض بناتك
فقال: شغلناهن بكفأتهن. قال: فوالى شرطة
البصرة. قال: قد وليتها من كفأنا.
قال: فحب لي قطيفة قال: أما هذا فتعم.
ثم يقول البيهقي: إن من هؤلاء أبا دلامة،
دخل على المنصور فقال: يا أمير المؤمنين:
تأمر لي بكلب حديد. قال: أعطوه. قال كلب
بلا صقر؟ قال: أعطوه صقرا، قال: كلب
وصقر بلا بازبان. قال: أعطوه غلاما بازباناً.

فالطرفة التي مر بك الحديث عنها غفل من
تاريخ معلوم، وليس لها من القرائن ما ينسبها
إلى فترة من الأعصر خاصة.

وبعض النوادر التي رواها البيهقي جلت
منسوبة للأصمعي؛ إذ قال الأصمعي: وقتت
على سائل بالمريد وهو يقول:

قد رهنك القصاص من شهوة الخبز

يقول الأصمعي: فقلت له: أتممه. فقال:
أتممه أنت. فقلت:

فن لي بمن يفك القصاصا

فقال: أضخم له بيتاً فقلت:

ما رهنك القصاص يا قوم حتى

خفت والله أن أموت ضياعا

فقال: أنت والله أحوج إلى المسألة وأحق

بها مني.

وفي البيهقي كذلك أن الأصمعي قال: أتى

سائل من الأعراب إلى بني عبدالعزير بن مروان

فقال: أمت علينا سنون لم تبق زوجا حصيدا،

ولا مالا تليدا إلا اجتاحت بزويرة^(١) وأصله

وأتم أئمة أهل، وقصد ثقتي. فلم يعطوه

شيئا. فقال:

بنو عبد العزيز إذا أرادوا

سماحا لم يلقي بهم السماح

لهم عن كل مكرمة حجاب

فقد تركوا المكارم واستراحوا

(١) أخذ بزويرة أي أجمع.

قال: فلا بد لهم من دار، قال: أعطوه داراً .
 قال: فمن أى شيء يعيشون؟ قال قد أقطعتك
 أربعائة جريب منها مائة جريب عامر .
 ومائتان عامر . قال: وما العامر؟ قال: الخراب
 قال: فأنا أقطعتك أربعة آلاف جريب
 بالدهناء [١]. قال: فقد جعلتها كلها عامرة فهل
 بقي لك شيء؟ قال: نعم، تدعنى أقبل يدك . قال:
 ليس إلى ذلك سبيل . فقال: ما صنعتى شيئاً
 أهون على عيالى من هذا .
 وبمعنى البيهقي فيذكر فيضاً من هذه الطرائف
 المنسوبة إلى أهل الكدية ، ومن خلاطتين أنها
 تنسب إلى من عاصر بنى عبد العزيز بن مروان

(١) الجريب المزرعة .

محمد طاهر النقي

صاحبة غلام

قال المعاصر بن نعيم : وقفت أنا ومعبود بن طلوق العنبري على مجلس لبني العنبري ،
 وأنا على ناقه وهو على حمار ؛ فقاموا فيقدموني فسلموا علي ؛ ثم انكفئوا على معبود ،
 فقبض يده عنهم ؛ وقال : لا ، ولا كرامة ! بدأتم بالصغير قبل الكبير ، وبالمولى قبل
 العربي ، وبالمفحم قبل الشاعر ، فأسكت القوم ؛ فانبرى إليه غلام ، فقال : بدأنا بالكاتب
 قبل الأمل ، وبالمهاجر قبل الأعرابي ، وبراكب الراحة قبل راكب الحمار .

ما يقال عن الإسلام

محمدُ الرجلُ وعقيدته
تأليف "تور أندريه"
دكتور الدكتور محمد فوزي الأوصاف

MOHAMMED, THE MAN AND HIS FAITH
BY. TOR ANDRAE

سوى لحسن الوثائق التاريخية ، واعتماد
الثابت منها ، واستبعاد الزائف والمدحول .
وقد انتهى علماء الإسلاميات إلى رأى أجمعوا
عليه ، وهو أن الوثيقة التاريخية اليقينية ،
والتي لا ريب فيها ، هي القرآن ؛ فإنه كتاب
دين ، كما أنه مرآة يتعكس على صفحتها الحياة
في عهد الرسول . وبلى القرآن في الوثائق
الاحاديث ، ثم كتب التاريخ . غير أن
التواريخ التي دونت لم تبدأ إلا بعد مرور
نحو قرنين من الزمان ، بحيث لا يؤمن
أن يكون دخلها تزيد مقصود أو غير مقصود .
كما أن ثمة كثيراً من الإسرائيليات والروايات
النصرانية دست عمداً أو عن غير عمد
في التفاسير للقرآن .

ليس هذا الكتاب جديداً ، فقد ألفه
صاحبه باللغة الألمانية سنة ١٩٣٢ ، وظهرت
ترجمته الإنجليزية سنة ١٩٣٥ ، وأعيد طبعه
عدة مرات ، ويمتاز الكتاب بأنه يسلك
منهاجاً يختلف عن المناهج التي يصطنعها
الإنجليز أو الفرنسيين أو الأمريكان ؛ ذلك
أن الألمان قد اشتهروا بالعمق في الثقافة ،
وفي استخلاص المظاهر الإنسانية من أغوار
النفوس وأعماق التاريخ . وقد اشتهرت منهاج
أخرى طبقت على سيرة الرسول عليه السلام ،
وعلى الدين الذي دعا إليه وهو الإسلام ،
مثل المنهج الاقتصادي ، والمنهج العلمي الذي
يعتمد على الملاحظة والتجربة ، والمنهج
الديالكتيكي ، وغير ذلك .

وقد اصطنع مؤلف هذا الكتاب منهاجاً
جديداً فريداً إلى جانب المنهج التاريخي الذي
ينظر إلى الإسلام عبر الزمان خلال أربعة

ولكن الإسلام ديناً ، وعمداً نبياً رسولاً ،
ظاهرة تاريخية لا تخضع كما تخضع الطواهر
العلمية للملاحظة والتجربة . ولا سبيل أمامنا

الحروب الصليبية حتى جاء عصر النهضة فيصور (دائق) محمداً في جميعه صورة بشعة لأنه أكبر من أدخل التفرق في الدين ، والمناداة بدين مزيف . وقد بلغ التعصب في ذلك العصر بالمسيحيين عبثاً جعلهم لا يفتخرون لمحمد القول بدين يفوق المسيحية ويسمو عليه .

استعرض المؤلف ذلك التاريخ المتعصب وأكبره ، ثم قال : إن عصر التنوير في القرن الثامن عشر لم يكد يشرق حتى أنصف إلى حد ما محمداً ، وأحسن المفكرون تقدير ما في عظام الرجال وأصحاب الأديان من حكمة وفطنة ، وأصدر الأستاذ سيل Sale سنة ١٧٣٤ ترجمة للقرآن باللغة الإنجليزية ظلت أفضل الترجمات فترة طويلة من الزمن . وأصدر بعده بسنوات قليلة دي بولا نيفيلير De Boulainvilliers كتابه « حياة محمد » عمد فيه إلى بيان امتياز الإسلام على المسيحية ، فصور محمداً مشرعاً حكماً مستنيراً سعى إلى تأسيس ديانة معقولة تحمل على العقائد المشكوك فيها في اليهودية والمسيحية ، وكان ذلك أيضاً موقف سافري Savary الذي ترجم القرآن سنة ١٧٥٢ ، واعتبر محمداً من الشخصيات النادرة التي ظهرت على مسرح التاريخ . ولكن سافري على الرغم من تقديره الأعمال العظيمة التي قام بها محمد ، فقد اعتبره من عباقرة التاريخ وأبى أن يعده نبياً .

عشر قرناً ، منذ ظهر على لسان محمد ابن عبد الله ، حتى اليوم . وجدير بدين يتعبد به نحو خمسمائة مليون من البشر في الوقت الحاضر ، وقد استمر ذلك من الزمن المديد ، أن يكون حقاً ، لأن الباطل لا يستطيع أن يصمد طويلاً دون أن يظهر الحق عليه . هذا المنهج الجديد هو المنهج الديني الذي يدرس الظاهرة الدينية بعمامة ، والتجربة الدينية بخاصة . وليست التجربة الدينية وفقاً على جماعة من البشر دون جماعة ، وإنما هي تجربة عامة تسود عند بعض الناس بصرف النظر عن محلهم ووطنهم ، لا فرق في ذلك بين الهنسي البوذي أو الراهب المسيحي أو الولي المسلم . وقد كانت التجربة الدينية سائدة عند أنبياء بني إسرائيل والقديسين في المسيحية . فإذا أنكر منكر هذه التجارب الإبراهيمية والمسيحية ، فقد أنكر الديانتين السماويتين ، وإذا سلم بها فليس ثمة ما يدعو لإنكارها عند المسلمين .

على أساس هذا المنهج الديني ، أو هذين المنهجين التاريخي والديني ، أقبل المؤلف على دراسة محمد ورسالته ، فلم ينكر شيئاً منها ؛ على العكس أخذ المؤلف يفند بهم المستشرقين المفرضة التي درجوا على توجيهها إلى الإسلام تمصباً أعمى بغير سند من بصير بمحقق التاريخ أو أدلة العقل . وكانت هذه العصبية ميراناً قديماً منذ العصر الوسيط ، ومنذ إذكاء نار

وإلا لكان أضبط حكا ، وأصدق نظرا ، لأن ميزة القرآن الكبرى ومعجزة الإسلام التي لا معجزة غيرها ، هي أنه دين عقل ونظر ، يحتمكم عند التنازع إلى صريح العقل ، وإذا كان فولتير أكثر اعتدالا في حكمه في كتابه الذي أصدره بعد ذلك عن الأخلاق والعادات فاعترف فيه بهظمة محمد ونبوته فإنه أنكر نبوته ، وموقف فولتير وأضرابه منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم إنما يصدر عن التعصب للغرب ضد الشرق ، وهو تيار طبيعي يكون تارة صريحا ، والمهجوم واضحا ، وتارة أخرى لبقا ، يلبس رداء العلم ومسوح البحث العلمي الفزيع ، ولكن الرأي السابق ضد محمد عن محمد أنه ليس نبيا بل ادعى النبوة ؛ لا يزال مستقرا في النفوس ، ينضج على الورق من الأقلام بين حين وآخر .

وليس الأستاذ تور أندريه معصوما عن هذا الهوى ، بعيدا عن هذا الاتجاه ، فهو على الرغم من دفاعه عن الإسلام ديننا ، فإنه بين حين وآخر يذهب إلى أن الإسلام قد استعار أفكاره الأساسية من الديانات الكتابية ، وأن هذه حقيقة لا تحتاج إلى مناقشة (ص ١١) ويقول في استهلال الفصل الثالث عن رسالة محمد الدينية ما خواه : إن اقتناع محمد الأساسي بتعاليمه ولب رسالته النبوية هو اليقين بأنه وحده وسط جيل من الجهال وضعاف الأحلام

الحق أن معظم مفكرى القرن الثامن عشر أنكروا نبوة محمد في الوقت الذي اعترفوا فيه بعبريته وعظمته . وهذا ما فصله كارليل ، في كتابه عن العقلاء ، حين دافع عن محمد وأبطل عنه فكرة الادعاء والتزييف التي شاعت عند المسيحيين ، وذهب إلى أنه كان صادقا ، وكان عبقريا أصيلا ، ورسولا أخبرنا عما اطلع عليه من أمور الأزل والقياس . كان محمد نبيا لأنه كان عبقريا وليس شخصا من آحاد الناس ، فالتصل بالحقيقة الباطنة ، وظل على صلة دائمة بها . وعند كارليل أن العبقرى هو الذى تتجلى فيه تلك القوة الإلهية التي هي حقيقة الوجود .

ولكن في مقابل ذلك ترى فولتير يصور محمدا في المأساة التي ألفها سنة ١٧٤٢ صورة تخالف ما رأه (دي بولانفيل ، وسيل) ، ويقول في مقدمته : إن محمدا لو كان قد ولد أميرا ، أو حين حاكما بعد انتخاب الجمهور ، ثم وضع القوانين للدولة ودافع عنها من العدوان ، لحق علينا أن نمجده ، أما حين يزعم أنه تحدث إلى جبريل وتلقى منه الوحي والقرآن الذى يصطدم في كل صفحة منه مع العقل السليم فلن يقوى أحد على الدفاع عنه ، اللهم إلا إذا كان ممن يؤمن بالخرافات ، وليس لنا إلا أن نعذر (فولتير) في مثل هذا القول لأنه لم يدرس القرآن في أصله العربى وبنيان عصية وهوى

بهذه الدعوى ، وأقصى ما يمكن أن يدلو به هو القول - كما يذكر المؤلف - بأن محمداً كان صاحب تجربة دينية ، وكان صادقاً في تجربته وأنه هو الذي اتصل بالنيب ، وليس العكس .

وقد ذكرنا ما ذهب إليه المؤلف من أن محمداً استعار أفكاره الدينية من الديانات السابقة ، وبخاصة النصرانية عند الساطرة وعند السريان . ونؤكد ما سبق ذكره بالإشارة إلى مواضع أخرى من الكتاب . في صفحة ٩٠ يقول بصدد عقيدة استمرار النفس في البقاء بعد فناء البدن : إن ذلك التعليم كان عاماً في الكنيسة النسطورية ، وظل باقياً عدة قرون ، إلى قوله : « وعندى أن هذا إلى جانب أسباب أخرى يدل على أن محمداً تلقى من ساطرة الفرس التأثيرات التي طبعت رسالته الدينية الشخصية طابعاً خاصاً . وكان نصارى العرب في الحيرة على حدود العراق والذين كان أهل مكة على صلة هامة بهم بوجه خاص ، ينتمون إلى الكنيسة النسطورية » .

ومن هنا تدخل إلى قضية الصلة بين محمد والنصرانية ، والتي يسميها المؤلف لفزاً غيراً ؛ إن معظم الباحثين في القرب يذهبون إلى أن محمداً استمد دياناته من النصارى الذين كانوا يعيشون في بلاد العرب ، ومن بعض الفرق

هو الذي يرى ذلك المصير الذي ينتظر كل أولئك الذين يلعبون ويضحكون في عصره ، إنه يعتبر نفسه الرسول الذي ينذر قومه بالكارثة التي ستحدث في يوم القيامة .

نقول : إن محمداً لم يزعم لنفسه أنه نبي رسول ، ولم يختر لنفسه هذه الصفة ، وإنما الله هو الذي اصطفاه ، والله هو الذي أرسله ، وفي بدء الوحي - كما هو معروف من السيرة الطاهرة - لم يصدق محمداً أنه قد نزل عليه الوحي من السماء عن طريق جبريل ، حتى هدأت السيدة خديجة روعه ، وثبتت قلبه ، وصدقت به . إن الخلاف بيننا ، نحن المسلمين ، وبين المستشرقين ، خلاف جوهري ، وهو خلاف قديم ظهر عند بعض الفرق الإسلامية منذ القرن الثاني للهجرة ، لعل : هل القرآن كلام الله أنزل على رسوله محمد وكلف بتبليغه للناس كافة ؟ أم محمد عليه السلام هو الذي استغرق في « تجربة دينية » اتصل فيها بالنيب ، تلك القوة العليا التي نسميها الله ، الخالق المدبر ، ثم كان محمد هو الذي تلقى بهذا الكلام الذي سمي قرآناً ؟ بعبارة أخرى هل القرآن كلام الله ، أم كلام محمد ؟

أما المسلمون فليس عند أحدهم شك في أن للقرآن كلام الله ، أنزل على محمد - هكذا كانت عقيدتهم منذ ظهور الإسلام حتى اليوم فيما عدا قلة شاذة ، وأما المستشرقون فإنهم لا يسلطون

الاديان السابقة وهذه الاخبار والتعاليم تعد أيضاً من قبيل التحدى . وليس من المقول أن يكون النبي الامي على علم بتلك الاخبار وما فيها من دقائق ، فكان ذلك من جملة الاسباب التي جعلت الناس يصدقون في ذلك الحين أن القرآن من عند الله وليس من نظم محمد . إن القول بأن القرآن من تأليف محمد أكبر طعنة توجه إلى صميم الدين الاسلامي ، ولنا ندرى كيف يتفق هذا القول مع ما سبق للتأليف تقريره من أن محمداً كان صاحب تجربة دينية أصيلة ، وأنه هبط عليه الوحي ؛ أما أن محمداً مؤلف القرآن ، فقد ذكره بصراحة بصدده وصفه القرآن في صفحة ١١٦ ما نصه : (ومع أن بعض الآيات تمتاز بجمال أصيل في أسلوبها ، فلا بد من التسليم بأن القرآن في جملة ما يصعب أن تعد قراءته خلافة . ومع ذلك فالقرآن في ذاته لا يدل على نقص في المواهب الادبية من جانب المؤلف . .) يقصد مؤلف القرآن ، أي محمد ١١

ويبدو أن الأستاذ توراندريه يحمل أسرار العربية بحيث لا يتذوق القرآن ، وهو الغاية في البيان العربي . والذين تصفوا في دراسة اللغة العربية من أمثال الأستاذ (أبري) الذي ترجم القرآن إلى الإنجليزية أخيراً ، اعترفوا بسمو نظمه وبلاغته وصعوبة ترجمته حتى لا يفقد طلاوته وجمره .

المسيحية ، والانجيل التي كانت سائدة في ذلك الحين . ولكن محمداً كان أولاً امياً لا يقرأ ولا يكتب ، فلم يطلع على أسرار النصرانية أو اليهودية . وفضلاً عن ذلك فإن تلك التعاليم والانجيل لم تكن مدونة باللغة العربية بل بالسريانية ، ولا نزاع أن محمداً كان يجمل تلك اللغة . ثم إن القول بأن مكة كانت تحتضن كثيراً من النصارى وبخاصة الموالى من الحبشة ، والصناع والتجار من سوريا ، وأن محمداً اطلع منهم على أسرار العقيدة المسيحية ، مردود عليه بأن أولئك الاقوام ما كانوا على علم عميق بديانتهم بما يسمح للرسول عليه السلام بأن يعرف منهم هذه الدقائق الواردة في الكتاب الكريم . والمؤلف نفسه يدحض هذا القرض في صفحة ٩٣ ، ويقول : إن هؤلاء النصارى لم يكن عندهم الشيء الكثير مما يقصونه على الرسول . الحق أن المؤرخ المنصف ليجب أشد العجب من عمق المعلومات الدينية التي يجدها في القرآن ، ولا يستطيع إرجاعها إلى ما كان معروفاً في المحيط العربي في شبه الجزيرة العربية ، ولا بد أن يقر في نهاية الامر أنها من مصدر أعلى وأسنى من البشر . وهذا هو السر الحقيقي في إعجاز القرآن ، لأنه فضلاً عن نظمه الذي تحدى العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة ، فيه صنوف من أخبار الأمم الماضية وتعاليم

الجديدة وقد سار هذا الاسم كالسحر بين كافة الناس منذ ظهور هذا الدين حتى اليوم. وهو اسم لا يستمد كيانه من شخص محمد، ولذلك لا يقال «المحمدية» كما يقال المسيحية نسبة إلى السيد المسيح.

والإسلام هو الدين الصحيح، الخالص، وهو الديانة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. والإسلام هو الدين الإلهي الواحد المنطبق على اليهودية والنصرانية والإسلام، وذلك في قوله تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام». فهو دين الله، لا دين محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكن المؤلف لا يعترف بذلك، ويذهب إلى أن معنى الإسلام هو تسليم المؤمن ببعض اختياره لإرادة الله. والدلالة على هذا المعنى من التسليم الاختياري للإرادة الإلهية، صاغ محمد مصطلح الإسلام، (ص ٦٧).

Mohammed coined the term Islam

ونحسب أنه ليس أبلغ من هذا الكلام في الدلالة على تحيز المؤلف، وإيقاله في العطن على الدين الإسلامي الحنيف.

أحمد فتاوى د. هوانى

وقد انفرد المؤلف بزعم غريب عن تحديد تاريخ مولد النبي عليه السلام؛ فإن المحدثين من المستشرقين والعرب حققوا هذا التاريخ، وانتهوا بعد الحساب الدقيق إلى أنه عليه السلام ولد في يوم الإثنين تاسع ربيع الأول الموافق ٢٠ إبريل سنة ٥٧١ ميلادية، وذلك بحسب ما حققه المرحوم محمود باشا القلعي وذهب البعض الآخر إلى أن مولده كان سنة ٥٧٠ ميلادية، في عام القيل. وقد أرخ العرب كمعادتهم هذه الحادثة، المذكورة في سورة (القييل) وخلصتها: أن أبرهة أغار على مكة يريد هدم الكعبة حتى لا يبعج إليها العرب، فأرسل الله على جيشه العليل الأبايل. وهنا يضطرب المؤلف في تحديد هذا التاريخ، ويرجع فيه إلى مصادر مشكوك فيها، وأن ذلك الهجوم وقع حول سنة ٦٢٠ ميلادية، وأن مولد الرسول كان سنة ٥٦٩، وهذا مخالف للإجماع الذي انتهى إليه الباحثون المحققون.

على أن الأمر الذي حير - ولا يزال - المستشرقين في هذا الدين الجديد، هو اسمه الذي استقل به عن المسيحية واليهودية في آن واحد، ذلك الاسم هو: الإسلام، لأنه عنوان الديانة

انبثاء وإزارة

ثم قدم فضيلة الدكتور محمود حب الله الأمين العام للجمع السيد أمين عويدي وزير الأزهر فألقى كلمة ضافية جلاء فيها :

لقائي بكم اليوم التزام معكم بالدور العظيم الذي يقوم الأزهر به في خدمة الإسلام والعروبة. لهذا كانت سعادتي وكان سروري، فإن خدمة الإسلام توثق العلاقات بين أمتنا وبين عالم كبير آخر ما لديه دين الإسلام الذي يدين به، وخدمة العروبة تؤكد روابط الجوار الذي يعمق المنطقة العربية في وحدة مكتملة العناصر موفورة الأسباب مأمولة النتائج والثمرات.

وعملنا اليوم - من أجل هذه الأهداف - امتداد للرسالة العظيمة التي حمل الأزهر تبعاتها طوال ألف عام أو تزيد، ولكنها اليوم رسالة اتسع نطاقها وتعددت تبعاتها نتيجة لتقدم العلم الذي غير موازين الحياة وعدل معاييمها، وكان أكثر تغييراً وتعديلاً للأوضاع الاجتماعية بيئة وسلوكاً، وللحياة الاجتماعية تطوراً وتبدلاً، وذلك ليس بالأمر الجديد على المجتمعات إذا تغيرت

● أعدت الأمانة العامة لجمع البحوث الإسلامية دورة تدريبية لبحوثي الأزهر إلى البلاد الإسلامية للعام الدراسي ١٩٦٧/٦٨م

وفي صباح الثلاثاء ٢٢ من المحرم ١٣٨٧ الموافق ٢ مايو ١٩٦٧ أقيم حفل افتتاح الدورة بالقاعة الكبرى بإدارة الأزهر وقد افتتح النورة السيد أمين عويدي وزير الدولة لشئون الأزهر وحضر حفل الافتتاح فضيلة الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور عبد الله ماضي وكيل الأزهر وفضيلة الدكتور محمود حب الله الأمين العام للجمع البحوث الإسلامية والسيد الأمين العام للجلس الأعلى للأزهر والسيد الدكتور مدير جامعة الأزهر بالنيابة.

بدأ الحفل بتلاوة من آي الذكر الحكيم، ثم ارتجل فضيلة الإمام الأكبر كلمة وجه فيها النصح للبحوثيين وأوضح لهم رسالة العلماء، وهي رسالة الإسلام الداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال : افتحوا صدوركم لكل سائل ويدينوا له حكم الله في شجاعة، وكونوا عنواناً طيباً للعالم المسلم الذي يؤدى رسالة الله.

مجيدا في صنع الوعي السياسي إلى جانب الوعي الديني في المجتمعات الإسلامية وإلى هذه الحقيقة يشير الميثاق :

« ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر في مطلع القرن التاسع عشر هي التي صنعت القطة المصرية في ذلك الوقت كما يقول بعض المؤرخين ؛ فإن الحملة الفرنسية حين جاءت إلى مصر وجدت الأزهر بموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانها إلى الحياة في مصر كلها . »

ثم استطرد قائلا :

« وإذا كان هذا هو دور الأزهر في مصر فإن دوره في العالم الإسلامي كان أجل شأنا وأبعد أثرا ، فقد تحمل المسئولية الأدبية في حفظ التراث العربي ودفعه إلى الحافة ، وأصبح حصنا للقاومة ضد عوامل الضعف والتفتت كما يشير إلى ذلك الميثاق . »

« وإن دوركم اليوم امتداد لما قام به أسلافكم من قبل ، وتلك هي رسالتكم وغاية ثقافتكم . »

أيها السادة العلماء :

إن فكرة هذه الدورة ليست إضافة جديد من المعرفة والثقافة إليكم ، ولكنها فرصة لقاء تناقش فيها أنجح السبل لأداء رسالتكم الجليلة التي هيأتكم أنفسكم لها ، ووقفتكم حياتكم عليها .

مقوماتها أو تبدلت مكوناتها ، فلمجتمع الزراعي حياته الاجتماعية وسلوكه محكوما بمقومات هذا المجتمع وحوافزه وآماله ، وللمجتمع الصناعي حياته الاجتماعية كذلك ، ولهذا الحياة سلوكها ومقوماتها ومثلها ومبادئها ، محكومة بمقومات المجتمع الصناعي وحوافزه وآماله .

ثم قال : وسوف يتبنا لكم في هذه الدورة أن تزوروا مواقع العمل الثوري في وطنكم ، لتتضح أمامكم الرؤية ، ويتكشف لكم التصور ، وتحقق لكم أسباب الحكم . فقد يلتقي بكم في مواطن بساتنكم من يشككون في جدية العمل الثوري ، فإن لم يجدوا فسيلجئون إلى التشكيك في بواعث هذا العمل ، وهم يعلمون علم اليقين حكمة ولكنهم بين مخدوع ومأجور ، أو نافس وحافد ، سيشهدون مواقع العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتقدم العلمي ، وطاقات العمل المجيد من أجل حياة أفضل تستعيد بها ماضى أمتنا وتجدد بفضلها شباب حضارتنا ، ونحتل يا ذن الله مكاننا اللائق بنا في مصاف الأمم .

وليس جديدا على أبناء الأزهر أن يصححوا للناس أفكارهم فيما غاب عنهم حكمه أو خفى قصده ، أو أسيء عرخته ، فإن لهم ماضيا

فألقي محاضرة عن « معنى الحرية في الإسلام » وألقى الأستاذ إبراهيم عبد الحميد الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في ٧ مايو محاضرة عن « معاملة الأقليات في الدولة الإسلامية » وفي ٨ مايو ألقى الأستاذ إبراهيم الببان عضو مجمع البحوث الإسلامية محاضرة عن « الأسرة الإسلامية من واقع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » ، كذلك ألقى السيد كمال الدين رفعت كلة في المبعوثين ، وتلاه في ١٧ مايو الأستاذ فتح الديب أمين الشؤون العربية بالاتحاد الاشتراكي ، واختتم المحاضرات الدكتور لييب شقير فتحدث عن التنشيط العام ومهمته وضرورته .

● اهتمت الأمانة العامة للجمع بطبع هذه المحاضرات وتزويد المبعوثين بها مع غيرها من مطبوعات الجمع .

● بدأت دورة الزيارات للعالم يوم الإثنين ٢٨ من المحرم ١٣٨٧ الموافق ٨ مايو شاهد المبعوثون فيها العمل بالسد العالي ومصانع (كيا) ومشروع كهرية خزان أسوان ، ثم أنتقلوا إلى مديرية التحرير وتفقدوا كثيرا من معالمها وأوجه نشاطها ، وفي حلوان زاروا مصانع الحديد والصلب ثم تفقدوا المصانع الحربية ، واختتموا جولاتهم بزيارة الوادي الجديد .

على الخطيب

ولتذكروا دائما وأنتم في مواطن بساتينكم تبعات هذه الرسالة ؛ فإن الدين ليس عبادة مجردة ، ولكنه الحياة المحيطة بالعقيدة والمبدأ ، المصونة بالأخلاق والقيم ، فأنتم المرأة التي تعكس حياة أمتا بعد أن ملكت زمام أمرها ، وتحررت طاقاتها ، واحتلت مكانها بين الأمم الكبرى ، وبكم تعرف جهودها في خدمة الإسلام ، حفاظا على تراثه ، ولشرا لمبادئه وجمعها لكلمة المسلمين على الحق والعدل والخير .
وضمكم الله وسدد خطاكم .
والسلام عليكم ورحمة الله ...

● أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية برنامجا حافلا بالمحاضرات وزيارة معالم الجمهورية العربية المتحدة للسادة المبعوثين .

● بدأت دورة المحاضرات يوم الأربعاء ٢٣ من المحرم ١٣٨٧ الموافق ٢ مايو ١٩٦٧ م بالمحاضرة التي ألقاها الأستاذ عبد المنعم خلاف عن « انتشار الدعوة الإسلامية » ، وفي ٤ مايو ألقى فضيلة الشيخ محمد علي السائس عضو المجمع محاضرة عن « الشريعة الإسلامية والتطور الاجتماعي عبر التاريخ » وفي ٤ مايو استمع المبعوثون إلى محاضرة عن « لقطاع العام والتنمية الاقتصادية » للأستاذ غريب الجبال ، وأعقبه الدكتور عيسى عبد الفتاح مدير البحوث والشر بالمجمع

أبو الحسن القالى لا أبو على القالى

القاضى أبى بكر بن بديل التبريزى ، وحملها إلى تبريز ، ففسخت أتا منها نسخة ، فوجدت فى بعض المجلدات رقعة بخط القالى ، فيها : (أنست بها عشرين حولا) ، وذكرت الآيات المشار إليها ، قال أبو زكرياء : (فأريت القاضى أبى بكر الرقعة والآيات ، فتوجع ، وقال : لو رأيتها قبل هذا لرددتها عليه ، وكان القالى قد مات) .

فهل هما روايتان ؟ أو أن الكاتب الفاضل اعتمد عند كتابة المقال على الذاكرة ، وهى كثيراً ما تخون ؟

وآخر هذه الآيات بيت مضمون . قال ياقوت : (والبيت الأخير من هذه الآيات تضمن قاله أعرابى ... ابتاع حمزة بن عبد الله ابن الزبير جملاً من أعرابى بخمسين ديناراً ، ثم نقده ثمنه ، لجمال الأعرابى ينظر إلى الجمل ويقول :

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك

كرأى من رب بن حنين
فقال له حمزة : خذ جملك ، والدنانير لك .
فأعترف بحمله ، وبالدنانير . معجم الأدباء ١٢٠ ص ٢٢٩ .

هذا وللاستاذ الفاضل تحقيق وتقديرى ؟

على الصمري

فى عدد شوال سنة ١٣٨٦ هـ من مجلة الأزهر كتب صاحب الفضيلة الشيخ كامل الفقى مقالاً بعنوان : (أدب الكدية) عرض فيه لمجاعة من العلماء الأعلام ، اشتدت بهم العاقة ، حتى ضاقوا ذرعاً بالحياة ، وذكر من هؤلاء (أبى على القالى) صاحب كتاب (الأمالى) المشهور فقال : (وأبو على القالى تدفعه الحاجة إلى أن يبيع كتبه ، فقد باع نسخته من كتاب (الجهرة) للشريف الرضى وقد وجد الشريف مكتوباً فيها بخط (القالى) :

أنست بها عشرين حولا وبعتها

فقد طال وجدى بعدها وحنينى
وذكر أربعة أبيات بعد هذا البيت .
وفضيلة الشيخ كامل عالم مدقق ، فيطلب على خلق أنه نقل هذه القصيدة عن مرجع موثوق به . غير أنى رأيت القصيدة على غير هذا الوجه .

جاء فى (معجم الأدباء) لياقوت الحموى ، فى ترجمة أبى الحسن على بن أحمد بن سلك القالى (بالنساء) المتوفى سنة ٤٤٨ هـ ببغداد ما يلى : (وحدث أبو زكرياء التبريزى قال : رأيت نسخة لكتاب الجهرة لابن دريد ، باعها أبو الحسن القالى بخمسة دنانير من

• من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله روضة
الجنة حتى يخرج مما قال •

(Whoever says of a believer that which is not in him, Allah shall detain him in the slime of corruption until he leaves that he says).

As for the Muslim's answer to a man who has called him names an example of it is : "May Allah forgive you."

In fact man is thrown into the wickedness of assailing at others, as much as into other sins, along of pride and oblivion of due precepts.

As for pride, so much does Allah hate it that no man will enter Paradise in whose heart there is an atom's weight of it. The Prophet, however, denied that by pride

should be meant the comely sense of what befits one's position or the wholesome liking one takes for good appearance, which in truth Allah likes. As for oblivion and heedlessness, we are told by the Prophet that even fiends might have pondered on the kingdoms of heavens and earth but for fact that they are absorbed in hovering about the hearts of men. Hence we should strive, and at the same time pray Allah to help us, that His favour may not seduce us into pride, and that what he deprives us from may not throw us into malice. We should pray Him to lift up our hearts so that we may abide by what pleases Him. For in this way, merits we tell of, but errors we forbear, whether they belong to the deceased or to the living.

one bears this which the Prophet said :

« القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجاهته
فا بعده أسير وإن لم يتج فا بعده أشد منه » .

(The grave is man's first sojourn along the road of the Hereafter. If safe he emerges from it, easier then is all that follows ; but if not then succeeds that is always sterner.)

« يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله فيرجع أتان
ويبقى واحد : يرجع أهله وماله ويبقى عمله » .

(Three walk the funeral of the deceased : his kin, his property and his work. Then return two and stays with him one : that is, his kin and his property return while his work stays with him.)

« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » .

(When a son of Adam dies his labours cease but three : current aims, a thing he revealed by which man benefit, or a righteous offspring who prays Allah for him.)

« لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما فعلوا » .

(Do not curse the dead ; for now they are in face of whatever work they have sent before themselves.)

And it says in the Glorious Qur'an :

« من يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره » .

(Whoever has done an atom's weight of good shall see it, and whoever has done an atom's weight of evil shall see it also).

According to Al-Ghazaly, open to a Muslim is the invocation of Allah's curse upon unbelievers and evil-doers whether in all or in groups, such as when he specifies sceptics from among unbelievers or usurers from among evil-doers. But he should by no means speak ill of men in name save those whom Allah has cursed in his Glorious Book such as Abu Lahab and Moses' Pharaoh. For "Lord, curse so-and-so" means "Lord, fix him in error and disbelief". Certainly, a Muslim cannot know if this so-and-so will die Muslim or in disbelief. Noteworthy here is the fact that Muhammad, may Allah's blessing and peace be on him, once happened to curse a number of men killed, seemingly in disbelief, at Badr, and yet Allah revealed to him "It is no concern of yours whether He will forgive or punish them."

Besides, it is a monstrous thing to charge with unbelief men who witness that there is no deity but Allah and that Muhammad is His slave and apostle. In this respect the Prophet said :

« لا يرى رجل رجلا بالحق ولا يرميه بالكفر
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » .

(Never shall anyone charge upon another abomination or unbelief but unto him shall this be returned if his man is not so.)

From the Tradition of the Prophet :

'Tell of the merits of your dead'

BY SOLIMAN BARAKAT

The Prophet, may Allah's blessing and peace be on him, said :

« اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم »

(Tell of the merits of your dead and forbear their errors.)

Part and parcel of the Muhammadan Mission was the completion of noble manners. So, wagging the tongue with obscene language and assault at others was among the mean and despicable habits which the noble Prophet made war on. Among his Prophetic sayings were :

« ليس المؤمن بالظان أو اللسان أو البنى »

(A believer is by no means reputed a stabber, a curser or a foul-speaker.)

« لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم »

(Do not seek to harm Muslims, to reproach them or to see their nakedness.)

« المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل »

(A man is as pious or impious as his bosom friend. Let everyone, therefore, see whom he is making friends with.)

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت »

(Whoever believes in Allah and in the last Day shall either say that which is good or keep silent).

Then, this Hadith illuminates for us a path to take with respect to the dead. We should tell of their merits, which embraces confidence of Allah's mercy, and spontaneously leads to more of it, on both the deceased and the living. We should tell of their merits for the prevalence of goodly sayings will speak Muslims most natural in their being merciful among themselves. We should retrieve their merits, for thus we regard the tomb with due fear and hope, and at the same time confirm the continuity of Islamic high principles in the living rather than their expiration with the consignment of the dead to the graves.

However, their errors we should forbear. For it is no use to walk after that which is unbecoming. Nor can we undo the past. Moreover, we are forbidden to assail at the living, the rather, then, that we do not dispraise those in the dust, who are conspicuously dead and gone, but who in fact have commended their souls to Allah. One cannot help fear the beyond, nay, even this here below, which is an unseparable part of the road to the beyond, when

Kalimah does not lose sight of it; it fully recognises the unifying value of affinity of ideology. Affinity of ideology is a matter of free choice and it is not a permanent and inuncible impediment to universal brotherhood. Acceptance of affinity of ideology as basis of division of man will, therefore, not be inconsistent with, but will lead to the ideal namely, universal nationalism of man, for mankind must have a common ideology before it can think of establishing the kingdom of God on earth.

The Holy Qur'an gives man that coming common ideology. So in a secondary sense the Holy Qur'an defines nationality as brotherhood based on common ideology when it says, "The believers are but a single Brotherhood" (S. XLIX: V. 10). It is in this specific sense that the Muslims

all over the world constitute one nationality but Muslims are never one nation in the racial or ethnological sense of the term. Is it then any surprise that this sublime message of the Kalimah, delivered fourteen centuries ago to the Bedouines, ever-engaged in irreconcilable internecine family and tribal feuds, did in no time revolutionise the political outlook of the Arabs, liquidated their quarrels, plucked from their memory age-old spirit of vengeance and relation and moulded them into a nation of super-men in [twenty three years? These wonderful Arabs carried the message of the Kalimah far and wide and preached to the world universal nationalism not in the spirit of conquest but in the spirit of humble preachers dedicated to the noble cause of universal peace and happiness.

(continued from page 7)

So it can be with each one of us at any time in our life. We can say goodbye to our old life of slackness and lip service to our religion, we can make our own personal Hijra, in the process becoming pure and strong in faith. For that is life, a surge forward, a progress, a journey; not a static living in old and useless customs that were never ordained by Allah.

Muhammad made that journey and so can we.

"O believer, what is amiss with you, that when it is said to you, 'Go forth in the way of God', you sink down heavily to the ground? Are you so content with this present life, rather than the world to come? Yet the enjoyment of this present life, compared with the world to come, is a little thing. If you go not forth, He will chastise you with a painful doom and will choose instead of you a folk other than you. You cannot harm Him at all. Allah is able to do all things.

(S. IX : V. 38 - 39)

thus racial and territorial nationality and nationalism developed.

Each territory became a state. 'My nation right or wrong, or the welfare of the citizen of state became the highest virtue. Thus in succession family, tribe and race was the unit of division or constituent unit of the human race. When a family was a state there were family gods and family prophets, when tribal states came into existence they had tribal gods and tribal prophets and when territorial and racial nationalism was born there were racial and territorial gods and prophets. As unbridled individualism disturbed the peace of the family unbridled family ego disturbed peace and order of the tribe and tribal patriotism disturbed the harmony of the race, chauvinism or exclusive and aggressive nationalism has been disturbing the peace of the world and making human existence intolerably miserable during recent years.

One is born in a particular family, tribe and race and is born in a particular territory and speaks a particular language not by choice but by accidental circumstances over which man has no control. Man cannot disown the traits of the inheritance and environments and these acciden-

tal circumstances cannot be altered by human efforts. If, therefore, family, tribal, racial or territorial and linguistic affinity and unity be accepted as basis of division or constituent elements of the human race then humanity can never be one and the universal brotherhood of man can never be a reality and there cannot be abiding peace and happiness in the world.

The Kalimah pulls down by a noble thrust all artificial barriers, family, tribe and race complex and territorial and linguistic patriotism and proclaims from the top of the Mount Hira, "There is no deity but God and Muhammad is His Prophet." There is one God for all the worlds. The God of the kalimah is the "Rub" or the "Creator, Sustainer and Evolver" not of any particular family, tribe or race but He is the Creator, Sustainer and Evolver of all the worlds and the Holy Prophet of the Kalimah is described in the Holy Qur'an as a blessing for the Universe. There is one God and One Humanity. The Holy Qur'an defines nation and nationality in a few clear words, "Humanity was made one single nation (S. II: V. 213). This is the ideal of the Kalimah but as a step towards realisation of this ideal a common outlook and view of existence for the entire humanity is essential. The religion of the

material needs do not in the least alter or improve social status and dignity of women and create in them the sense of honour which is the basic characteristic of the respectability of the human species. The unity of God the kalimah and its corollary unity of the human race liberated women from their eternal bondage and gave them equal social status with men and dismissed all differences between a man and a woman except the natural psychophysical difference that exists and will always exist between a male and a female. Since Islam does not ignore Nature but correctly interprets it, it fully recognises creative and polygamous nature of males in creation but gives women status of a free agent of procreation and has accordingly made marriage an absolutely free and voluntary social contract between the two sexes. In early Muslim society of Medina women enjoyed so much real freedom and social dignity that a husband would not enter his wife's chamber without her formal permission.

At the dawn of the civilised existence man was divided into millions of small families. Each family was a nation and a state. The patriarch was the absolute head of the family and the welfare of the family was the sole concern of the family state.

There would be war, prolonged family feuds and family peace between families and families. In course of years and centuries families expanded into tribes. It was then felt and realised that a tribe was a homogeneous unit and that all the families constituting a tribe had the same blood running in their veins. At this stage of evolution of man a tribe became a nation and a state and the tribal head was the king of the tribal state. Disputes between the various families constituting a tribe were domestic and internal affairs of the tribe and these were settled by the tribe; adjustment of relation between families and maintenance of peace, order and discipline within the tribe was the responsibility of the tribal head.

Relation of one tribe with another was, therefore, an external and foreign affair of a tribal state. As civilisation advanced and man's outlook enlarged and with the rapid production and multiplication of the human species the tribes expanded, it was noticed that all the tribes inhabiting a common land had affinity of blood and language and that influence of their common soil and language created common habits and a common way of living. From common blood, common language and common habits, race consciousness grew. The race was then the nation and their homeland their territory and

Since no social order can be really conducive to natural development of man unless it fully recognises natural instincts of man and provides facilities for their orderly satisfaction, instincts of man must be very carefully and thoroughly examined and organised with due regard to their respective role in the making of man. The kalimah, the gospel of unity seeks unity and finds it in all diversities. Diverse instincts like sex, hunger self-preservation and power are found in man. These instincts are not uniformly active in all men. In some hunger, in some power and in some sex is dominant and so in this respect also there is diversity.

Hunger no doubt is like the instinct of self-preservation, a very powerful and dominant instinct but by no means a basic instinct. A dispassionate observation of nature clearly reveals that sex, the instinct of creation and preservation of one's own species or the instinct to produce and to multiply is the basic and central instinct round which all other instincts of life revolve. Man does not live to eat but he eats to live and he lives to produce and to multiply. Hunger is therefore, not a basic instinct but a contributory instinct; its satisfaction contributes to the satisfaction of man's sex instinct. Of

course, hunger is the most powerful and dominant of all other contributory instincts. Satisfaction of hunger is necessary, to keep an organism fit for producing and multiplying its own kind. It is, therefore, gross mistake to think that the solution of economic problems and the creation of a classless society through an economic class struggle will solve all human problems. Stop exploitation and create a peaceful society. Any social revolution which entertains ambitions to produce a really peaceful social order must begin with the revolution of sexual life of man. Such a revolution must have as one of its major programme just and equitable distribution of material resources of the earth but such a revolution must begin not with equitable adjustment of relations between the agents of production and multiplication of material wealth but with just and equitable adjustment of relation between the man and the woman, the two agents of production and multiplication of the human race.

In pre-Islamic or dark age women had no social status and no freedom and liberty. But they were given enough to eat to keep them selves fit to give pleasure to men. Equality of women with men in respect of food, clothing, housing and satisfaction of similar other

of the capitalists became the dominant and exploiting class and these capitalists now enjoy the highest social dignity and political power. A world wide economic class struggle is in the already afoot. Now a Hercules, a Bhim or a Rustum is a man of no consequence. Similary the job of a Pythagoras, Newton or an Addison is to lend his talents for producing deadly weapons for the exploitation of the world. In this economic class struggle as in the case of other class struggles that had gone before, the proleteriat have succeeded and have established their dictatorship over one sixth of the globe where a classless society has already been created but only in the sense that possession of economic resources by individuals is not now regarded as 'Might' or means of exploitation. There may be endless class struggles and the creation of classless societies but exploitation will continue and new classes will arise out of the old. The contents of 'Might' will continually change but might will allways be the 'right' until human propensities for exploitation are removed from its source.

If the intellectuals of the world-philosophers scientists politically unite there will be the dictatorship of the Brahmins once again, in this cyclic order power may shift from one class to another but this will

not make much difference so long as the tendency to exploit one another remains vigorously alive... Exploitation flours from within and class struggles are only external manifestations of the inner struggles within the breast of man between egoism and altruism. Like the different limbs and organs of an individual organism classes and groups will remain in the body of the social organism too. The solution of the material problems of the flesh is needed for creation of an environment congenial to peaceful existence. But a classless society cannot be created merely by the solution of the problems of the flesh but by a successful elimination of class - ego and class consciousness. This can be achieved by an active faith in the oneness of God and the brotherhood of man, a careful nurture and culture of the nobler traits of human character and finally by peace and harmony between egoism and altruism. What is needed is not annihilation or amputation of this or that limb of the social organism but their healthy nourishment and co-ordinated function for the common weal.

Materialism, the philosophy of scientific Atheism maintains that hunger and sex are the two basic instincts of man and gives greater emphasis on the instinct of hunger.

Teachings of the "Kalimah"

[There is no god but Allah]

By : Abul Hashim

(Continued from the previous issue)

The brotherhood of the Kalimah is universal and not confined to particular classes. Nihilistic Materialism talks glibly of equality of man. A philosophy of human existence which is concerned mainly with satisfaction of immediate material needs of the flesh can hardly make equality of man real. A philosophy of life which divides humanity into water-tight classes bitterly hostile to one another and a philosophy of life which pretends to create a classless society by annihilation of all other classes by a chosen class through class struggle is definitely based on jealousy and hatred and not love. Such a philosophy of life destroys the man and nourishes the beast within the man.

There is an old saying, 'might is right'. In old days 'Might' meant physical prowess. Physically strong and powerful individuals and classes were then the dominating class. They exploited the weak. As civilisation advanced, men became conscious of the exploitation of the weak by the strong and immediately there was class struggle between the strong

and the weak. In the end the weak who were numerically stronger succeeded. Importance of physical prowess as a means of exploitation was then extinct and there was a classless society in the sense that social status was no longer determined by the powers of the muscles. But soon another class emerged out of this class struggle. This new class was the class of the intellectuals. 'Might' still was the right only with this difference that 'Might' no longer meant physical prowess but meant power of the intellect. Like the Brahmins of ancient India the intellectuals and the class of the intellectuals enjoyed the highest prestige and privilege in human societies. This class of intellectuals ultimately became the exploiting class and again there was a class struggle. The intellectuals lost their crowns in the struggle and once again there was a classless society. But exploitation did not cease. New classes rose and fell but exploitation went in as ever. 'Might' after every struggle assumed a new meaning. After the decline of the intellectuals in the struggles for power the class

the unbelievers drove him forth the second of two, when the two were in Cave, when he said to his companion, 'Sorrow not; surely God is with us.' Then God sent down on him His 'Sekina', (calmness) and confirmed him with legions you did not see, and He made the word of the unbelievers the lowest; and God's word is the uppermost; God is All-Mighty, All-Wise. Go forth, light and heavy! Struggle in God's way with your possessions and your selves; that is better for you, did you know."

(S. IX : V. 40-41)

There is a charming story about the arrival of Muhammad in Madina which illustrates the great wisdom and tact of this perfect man, especially in all his dealings with other. Beset by appeals from all sides to take up his abode with individuals who perforce belonged to one party and thus were disliked by the other, he instantly evolved a plan which would hurt the feelings of none and at the same time absolve him from the responsibility of an invidious choice. He left the choice to his camel. It came to rest in the quarter of the Najjar clan of the Khazraj, who were relations of his. This was just one of many instances where Muhammad showed that he was truly inspired and led by Allah, as he was throughout his blessed life.

* * *

From this time onward the Muslim era began. It was Umar, who when he became Caliph, gave expression to the feeling of all Muslims by officially proclaiming this the first year of the Muslim era. The year of the Hijra became the year 1. However, as the calendar was already fixed by the Qur'an, the months were retained and Muharram was kept as the first month because it follows the pilgrimage of the pious.

So much can be learned from this important event. The attitude of Muhammad at this time and his subsequent actions, are a light and a guide for us in times of persecutions and difficulties. How to face insults with dignity and courage. Truly the magnificent story of the migration is an epic of heroic stature. It is not a flight but a triumph. The conquering of evil forces and the opening of a glorious history.

It should be remembered that the word 'Hijra' does not mean 'flight' or even 'migration', so much as the breaking of old ties. This is exactly what happened. It was a goodbye to the old idolatrous past with all its evil connections and customs - and a greeting to the new future of purity and true faith. A purging of sins in the journey to Allah's light.

(continued on page 13)

danger that threatened them and so he was the last to flee from the town.

Before the agreement with the Madinese and when he did not know which way to turn, when he was met only by abuse and persecution, mockery and insult, he uttered this prayer: "O God, I complain to Thee of my weakness and insufficiency and low estate in the sight of men. O most merciful One, Thou art the Lord of the weak and Thou art my Lord. To whom will Thou entrust me? To strangers who will look askance at me or to enemies to whom Thou hast given power over me? If Thou art not angry with me I care not; but Thy defence is broader. I take refuge in the light of Thy countenance, at which the very darkness shines and the affairs of this world and the next are justly balanced, lest Thine anger should descend upon me or Thy wrath light upon me. It is for Thee to be satisfied until Thou art pleased. There is no power, no strength but in Thee".

* * *

Abû Bakr, the chosen one to accompany the Prophet, was one of his oldest supporters and dearest friends. He was said to be three years younger than Muhammad and one of the leading figures in Mecca; much later his daughter, Aisha, became the wife of the Prophet.

Especially characteristic of him was the unshakable faith with which he considered Muhammad as the chosen instrument of divine revelation. On occasions when others doubted or did not understand, he remained unshaken. It is this faithfulness which, according to Ibn Ishak, gained him the surname of Al-Siddiq which has constantly remained attached to him throughout the historical tradition of Islam. His was a gentle character. During the reading of the Qur'ân he shed tears and as his daughter related, he wept with joy at the news that he might accompany Muhammad in his emigration.

Finally the time came for Muhammad and Abû Bakr to leave. All remained behind to look after the women and children. Taking what goods they had, he and Abû Bakr with drew by night to a cave on 'Mount Thaur'. This was a wise precaution, since it lay to the south of Mecca, whereas Madîna was to the northeast and the Meccans would naturally pursue them in that direction. Here they stayed for some time, being provisioned by Abû Bakr's son, who brought them news of their enemies' movements. When the coast was clear they travelled by a devious route to Madîna, where they received an enthusiastic welcome.

"If you do not help him, yet God has helped him already, when

THE 'HIJRA' YEAR

By : RASCHID AL-ANSARI

It should be remembered that the word 'Hijra' does not mean 'flight' or even 'migration', so much as the breaking of old ties. This is exactly what happened. It was a good-bye to the old idolatrous past with all its evil connections and customs - and a greeting to the new future of purity and true faith. A purging of sins in the journey to Allah's light.

At this moment of time, the beginning of the Muslim year, it is good to review the events leading up to the beginning of the Muslim era. According to the Julian calendar this was the year 622 A.D., or the year 933 of the Seleucid era.

What important event happened at this time? So important that Muslims date their history from it? It is, of course, the emigration of the Prophet from Mecca to Medina and the establishing of the first Muslim community there.

The Prophet emigrated to Madina for very good reasons. For some years the Prophet of Allah had been preaching His message to the people of Mecca, only to be abused by these idolatrous people, who persecuted him and his converts, forcing many of them to flee to Abyssinia. Finally, in the face of such tyranny, it became imperative for the Muslims to migrate if the Word of Allah was to continue to be heard.

Thus, it was so arranged by Allah, that Muhammad should meet with some people from Madina and come to an agreement with them at Al-Akaba. In this agreement the Madinese pledged themselves to take him into their community and to protect him as one of their own citizens. This pledge of protection was also to hold for his Meccan followers. These negotiations, which could not remain unknown to the Meccans, produced great bitterness, and even more heavier persicution followed, the result of which was to still more confirm them in their resolution to migrate to Madina.

The Muslims slipped away in larger or smaller bodies, so that finally only Muhmmad, Aly and Abû Bakr were left. That the Prophet did not go with the others was certainly due to the fact that the Meccans otherwise would have prevented the whole emigration. They knew him well enough to see the

Dr. Muhammed Iqbal, the great Muslim poet-thinker, said : "The person of Moulana Jamaludin Al-Afghani was a prodigy. The wayes of providence are strange. The most advanced person among the Muslims of the era, he influenced the most outstanding personalities of Iran, Egypt and Turkey. The dynamic person of Mufti Muhammad Abduh and the august person of Sa'ad Zaghloul Pasha were among his students". This explains why Muhammad Abduh was an ardent follower of his mission and Al-Afghani's programme was crystalized in a school of followers headed by Sheikh Muhammad Abduh who advocated a far-reaching reform the regeneration of Islam and the restoration of the principle of 'Ijtihad' on the basis of understanding religion as it had been understood by 'Al-Salaf'. Nearly all the men who became prominent in the cultural, social and religious life of Egypt during the first half of this century had felt in one way or another the influence of the teachings of these two pioneers i.e; Al-Afghani (d. 1897 A. D.) and Muhammad Abduh (d. 1905 A. D.). They all shared their belief that Islam, if correctly interpreted, would provide

the adequate solution for modern social, cultural, economic and political problems. Therefore the aim of reformers, since the last quarter of the 19th century, has been the interpretation of the true spirit of Islam and a happy combination between the teachings of the Quran and the scientific spirit of the modern age. The most influential reformers in this respect have the grand ulamas of Al-Azhar.

From France Jamaluddin Al-Afghani went to Russia and he met the czar and prevailed him to abolish the restrictions put to deny the religious right of Muslims of printing and publishing the Quran. He stayed in Russia for 4 years during which he rendered valuable services to the Russian Muslims. From Russia he travelled to Iran. After being expelled from Iran by the, then, Iranian shah he went to Turkey. Sulthan Abdul Hammed Khan was looking at his mounting influence with awe. After 5 year's of stay in Turkey the restless soul of Jamaluddin left in 1897 for its final resting place. He sacrificed all his comfort and worldly grandeur for the sake of his noble mission in this life.

but their influence was limited to their immediate surroundings but the influence of Jamaluddin transcended the political and other artificial barriers. Jamaluddin's modernism was guided by the spirit of Islam; Although he did not object to the idea of borrowing from western culture so long as what borrowed could be adopted to suit the Islamic principles.

Sheik Muhammad 'Abduh drew an elaborate plan for the application of Al Afghani's main theory for reform. He was a master of practical ideas for educating the Muslim community. He was an advocate of girls education. In this connection Muhammad Abduh wrote : Those who really desire good for the country should turn their attention essentially to education. For it is by reforming education that one will most easily realize all other reforms. But those who imagine that in merely transplanting to their country the ideas and customs of European peoples they will, in a short time, achieve the same degree of civilization deceive themselves grossly: If we give ourselves up to this blind imitation of the west, it is then to be feared that we shall only arrive at a superficial and scarcely durable transformation, which will suppress our morals and our customs and ruin all our personality.

Therefore the aim of these two pioneers of the modernist Islamic movement was educating the Muslim child, raising the cultural standard of the people and training the research scholars and the propagators of the message of good in the different parts of the world. Both Jamaluddin Al-Afghani and Muhammad Abduh were, undoubtedly, the greatest and most influential reformers of the 19th century. The movement of Al-Afghani had a strong impact on the development of Al-Azhar University. This movement aimed at making Al-Azhar a great seat of education for all Muslims, where students will be able to specialise, over and above their Islamic education in medicine, engineering, economics, agriculture and arts. In its long history the role of Al-Azhar has been but a circle within in the sphere of the calling to Allah and in spreading the message of Islam. The concept of making Al-Azhar a religio-secular university in the full sense of the term was materialized by the re-organization of 1961.

When he realised that time was not ripe in Afghanistan to carry out his mission he travelled to Egypt, seat of Al-Azhar and centre of Islamic and Arabic studies, where he was received with honour and materialized his movement.

mission through out the Muslim countries. The great success which Al-Afghani achieved in his movement for the resurgence of the Muslim world materialized in Egypt. His dynamic personality attracted a large number of Egyptian Scholars who came to him to discuss various problems pertaining to Egypt and other parts of the Muslim world. He enriched their minds with his wise discourses. Egypt was then suffering from the misrule of the kings and the influence of British imperialism. He exhorted Egyptian youth to take vital interest in religion, philosophy, literature and politics.

The role of Al-Afghani in the modernist movement in Egypt realized in a school of followers headed by his staunch disciple Sheikh Muhammad Abduh. Thus Al-Afghani may be considered the philosopher of the Islamic revival movement. Dr. Muhammad Iqbal said : "He (Al-Afghani) wrote less but said more and transformed each and every person who came near to him into a Jamaluddin in miniature. None in our time has filled Muslims with the spirit of Islam to the extent he did." Britain, believing Al-Afghani's role in the social, political and spiritual development of Egypt, made use of her diplomatic intrigues and forced him to

leave Egypt after a stay of 8 years period from 1871 A. D.

From Egypt he travelled again to India where he wrote his famous work "Al-Radd, ala al-Dahriyyin" (The Refutation of the Materialists). In this book he analysed the essentials of Islam. He pointed out that "sometimes the materialists proclaim their concern to purify our minds from superstition and to enlighten us with true knowledge, sometimes they present themselves to us as friends of the poor, protectors of the weak and defenders of the oppressed; whatever the group to which they belong, their action constitutes a formidable stock which will not fail to shake the foundations of society and to destroy the fruits of its labour. Their words would suppress the noble motives of the heart, their ideas would poison our souls." His modernist movement was contingent upon the retention of the rightly interpreted ancestral beliefs.

After a brief stay in India Jamaluddin went to Paris where he started to publish, with the help of his great disciple Muhammad Abduh, the magazine "Uruth al-wusqa." The magazine served a great deal in awakening the Muslim world. There were reformers in various parts of it, who did their best to correct the wrongs and guide Muslims in the right path,

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Muharram
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

April
1967

'Jamaluddin Al-Afghani'

On the occasion of his 70th anniversary (d. 1897. A. D.)

By A. M. Mohiaddin Always

It was a period when Muslim world had reached its lowest point of political decline. Their moral degeneration had devastated them of political stability resulting in their subjugation by colonial powers. Jamaluddin had devoted his life to call Muslims to be united in the light of Islamic teachings. He travelled through the Muslim world preaching, liberty, equality and unity. This was the mission to which he sacrificed his life. He did his best to guide Muslim world to the path of political liberty and the cooperation transcending geographical barriers in the spirit of Islam. He worked for a world Muslim cooperation in a universal character.

Jamaluddin Al-Afghani was born in 1838 A.D. (1254 A.H.) in Sadabad,

Afghanistan. His father enjoyed a high status in his society and the government as a noble man and a good scholar. He completed his education both in religious and other subjects under the direct supervision of his father. At the age of 18, he was a scholar in Islamic studies, philosophy, astronomy, physics and mathematics etc. Then he went to India to acquaint himself with western sciences and arts. After a year's stay in India he travelled to Arabia for Hajj (pilgrimage) where he met many Muslim Scholars and reformers from different countries of the world.

Jamaluddin Afghani rose to the post of Chief Minister of his country for a brief period. After a time he left Afghanistan to carry out his

الفهرس

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١	من الفكرى ثلاث إلى ثلاث ثلاث	٦٥	الحبال في القرآن الكريم - ٨ -
	لأستاذ أحمد حسن الزيات		لأستاذ الدكتور محمد أحمد النمر
٥	دروس المجدد	٧٣	على يوم الفصح هو يوم ماعود - ٩ -
	تضيق الإسلام الأكبر شيخ الأزهر		لأستاذ علي الخطيب
٧	عده مظاهر من الجراء في تدوير الكتاب الدوير	٧٧	لأوليات العربى لعداء الهند المصطفى - ٦ -
	لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج		لأستاذ يحيى الدين الألوآن
٩٨	البيت الكرى وفضيلة في الإسلام	٨٣	وصية جعفر الصادق لأحد الريدين
	لأستاذ محمد محمد لدنى		لأستاذ محمد التزالي
٩٣	رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام	٨٩	حول فكرة تبيين القرآن الكريم
	لأستاذ عبد القلطف الكلى		لأستاذ عبد الفتاح القاضي
٩٧	أسباب عظمة العرب	٩٣	نظرة الإسلام إلى المال
	للككتور محمد عثمان الداعى		لأستاذ عبد الرسول عبد الحافظ
٩٣	منهج الرازى في تفسيه - ٢ -	٩٨	ومضات من النصوص الروحى في أدب المهاجرين
	لأستاذ علي التهامى		لأستاذ حسن جاد
٩٧	غار ثور في الشعر الحديث	١٠٤	بين يدى الله... الدكتور دعامكة الخرجى
	للككتور سعد الدين الجبازوى		حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
٩٦	إلى أى مدى تأثير الأخطام الهرموية بتغير	٩٠٦	للككتور عبد القاصر توفيق الطائر
	الأرمان ؟		لأستاذ بدر عبد الباسط
٥٠	التمحو الأندلسى في محيط القرآن الكريم	١٠٩	البطل والبدان في رسالات الله
	للككتور عبد المال سالم بكرم		لأستاذ إسماعيل حدى
٥٩	السيرة في شعر الرثاء	١١٤	أدب الكدية - ٢ -
	لأستاذ كامل السيد شامى		لأستاذ محمد كامل القلى
٩٤	دعائم الحضارة الإسلامية - للكتبات	١١٩	محمد الرجل وعبدى تأليف محمد أندريه
	لأستاذة سميرة عبد المنعم		لأستاذ الدكتور أحمد غزواة الأخوانى
		١٢٥	أبناء وآراء

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — Jamaluddin Al-Afghani	A. M. Mohiaddin Alwaye	1
2 — The Hijra Year	Raschid Al-Ansari	5
3 — Teachings of the 'Kalimah'	Abul Hashim	8
4 — 'Tell of the merits of your dead'	Sollman Barakat	14

مجلة الانوار

مجلة شهرية جامعة

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة المجتاع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٤

مدير المجلة
عبد الرحيم فودة
«بذل الاشتراك»
٤٠ في المبرزة العربية
٥٠ خارج الجمهورية
والذين الطلاب بمحض خاص

بقيادة عن شيخنا الأزهرى (أول كل شهر عيسى)

الجزء الثاني - السنة التاسعة والثلاثون - صفر ١٣٨٧ هـ - مايو سنة ١٩٦٧ م

السلامة العامة

الجماد: عُدّة الإسلام وقوة المسلمين

بقلم
أحمد حسن الزيات

ويغضب الكرام قوشور الحق فلا يزال من الضمير
الفرق في الامتثال هبة الريح من الصخر الأحمر .
والجواب : أن المسلم المؤمن لا يزال على
ذكر من أن دينه قرآن وسيف ، وتاريخه
فتح وحضارة ، وشرعه دين ودنيا ، وحرره
جهاد وشهادة ، وحكومته خلافة وقيادة ؛
فهو مجاهد أبداً ، لا ينفك عنه الجهاد أصغره
وأكبره ، فإذا لم يجاهد عدوه جاهد نفسه ،
وإذا لم يراقب نفوره راقب ضميره ، والمسلمون

مق يؤدى المسلم فريضة الجهاد إذا لم يؤدها
اليوم ؟ دينه يتقحم عليه الكفر محاربه مع
الصهيونية ، ووطنه تتفجر على جوانبه
الدواهي من الاستعمار ، وإخوته في فلسطين
أخرجهم دول النصرانية من ديارهم وأموالهم
ليدخلوا فيها من صنعوا الصليب للسيح من
سلاتل يوحذا ، وشعبه في أقطار العروبة وديار
الإسلام لا يزال في معترك الخطوب ومشاكل
المطامع يحار بالشكوى ، ويصرخ من الظلم

هذه الأركان كلها أو بعضها ، فيترك الصلاة والصوم ، ويهمل الزكاة والحج ، وإذا ذكره بها واعظ أو حث عليها خطيب جعل قوله دبر أذنه .

ولعل السبب في هذا الضعف أن العمل بهذه الأركان قائم بين المسلم وربه فلا وازع لها إلا من ضميره .

أما عقيدة الجهاد فقائمة على الصلات بينه وبين ربه ووطنه وولده وماله وراثته وذكراته وأماهيه ، فهي لازالة حية في نفسه على تراخي الزمن وشدة الترك ، كالنار في البركان الهادى ، تسكن ولا تنطفئ ، وتمكن ولا تظهر ؛ حتى إذا أثارها الحمية لدين يهان ، أو لوطن يهاجم ، انفجرت في نفوس المسلمين انفجار الحم فالتد من شيء أنت عليه إلا دمرته .

بذلك نفصر هذه الصيغة الإسلامية العامة التي أخذت دول الاستعمار من جميع الأقطار المسلمة على انقطاع السبب وتباعد الشقة ، تستنكر تأمرها على مصر وتستمد لدفعه عنها بالأموال والأنفس .

وبذلك نفصر هذه الغضبة العربية الشاملة لما يصيب مصر وسورية من بغي الاستعمار الفاجر وعنوان إسرائيل المبيت ، وما تبع هذه الغضبة من تعاون العرب على إمدادها

متذاسيتيقظ وعيم على رجفات الحرب العالمية الأولى أدركوا أن علة ما أصابهم من الاستعباد والاستعمار إنما هي اعتمادهم على الحق دون القوة ، وعلى القول دون العمل .

وأصل ذلك الضعف ، والضعف يجافى طبيعة العربي ، وينافى حقيقة المسلم ، فتنادوا من وراء الحدود المصطنعة والستور المضروبة بلسان الأدب وإلهام الروح ووحى العقيدة إلى العمل سراً وعلمنا للاستقلال الذى يحمر ، ثم إلى الألفة التى تجمع ، ثم إلى الوحدة التى تقوى ، ثم إلى القوة التى تدافع .

وهذه المراحل الوعرة المهلكة التى تؤدى إلى الحرية والعمرة لا يقطعها إلا الجهاد الفدائى الذى فرضته شريعة الله واقتضته طبيعة العرب .

وذلك الجهاد الفدائى هو بذل المال والنفس فى سبيل فكرة سامية ، كإعلاء كلمة الله ، أو تكريم ذات الإنسان ، أو تحقيق حرية الوطن .

وهو فرض عين على كل مسلم قادر إذا وقع المسلمون فى خطر عام لا يقدر على دفعه قوم دون قوم ، كالاستعمار والصهيونية .

والقيام به لا يتقيد بزمان ولا أرض ولا جنس .

مثله فى ذلك مثل الأركان الخمسة للإسلام ، ولكنه يختلف عنها فى أمر دقيق : ذلك أن المسلم قد تضعف فى نفسه الدواعى إلى إقامة

الصحراء لا تجمعها وحدة ولا تربطها رابطة .
فلما اصطفاها الله لآذائه رسالته أمدهم بروح
من عنده وحدت الشئيت وألفت النافر ،
وجمعت الكلمة ، « لو أنفقت ما في الأرض
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف
بينهم » .

ثم قوى هذه الروح فيهم بعقيدة القضاء
والقدر فقال لنبية صلوات الله عليه « قل لن
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » .

ثم ضمن للجهاد الفوز بإحدى الحسنيين :
النصر الذي تعقبه العزة لله والحرية للوطن
والكرامة للإنسان ، أو الشهادة التي يعقبها
البقاء في الدنيا بالذكر ، والخلود في الجنة
بالروح .

بهذه الروح الإلهية خرج البندوبون وهم
زهاء الثلاثمائة إلى أئمة الكفر من أبطال
قريش وهم زهاء الألف فكبكبهم قتلى في وادي
بدر ، وعادت الفئة القليلة إلى يثرب بالنصر
والأسرى ، وعادت الفئة الكثيرة إلى مكة
بالمهزبة والجرحى .

وبهذه الروح المنبثقة من روح الله خرج
بدو الجزيرة من أجواف الأودية وأعناق
التفر حشائيل الجسوم قلال للعند ضعاف العدة
إلى الإمبراطوريتين اللتين تقسمتا يومئذ
ملكوت الأرض ، فقوضوا الإيران على

بالرجال والمال والعتاد في ميادين الحرب ،
وتأييدهما بالرأى والصوت في مجالس الحكم .
ولم يكن عطف المسلمين على مصر ولا غضب
العرب لفلسطين لعصية الجنس أو لحق الجوار
وإنما هو لتلك الحفيظة الدينية التي أوحاها
الله في الكتاب ، وبينها الرسول في السنة ،
وفصلها الفقهاء في الفقه .

والجهاد كسائر الأركان يستند إلى نص
القرآن الكريم .

وإن من سورة ما موضوعه الحرب والسلام
والقتال والأسرى واليهود وجلة ما يتألف
منه قانون الحرب في الإسلام كسورق
التوبة والانفال .

ومن المغازي الدقيقة للقرآن الكريم أنه
لم يعرض لأسرى المسلمين بنظام ولا معاملة
كما عرض لأسرى العدو ، لأنه يأمر بالثبات
وينهى عن المهزبة إلا لحدعة أو نجدة :
« يأيا الذين آمنوا إذا قُتِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
زَحَفًا فَلَا تُولَهُمُ الْآدِبَارَ . وَمَنْ يُولَمْ يَوْمَئِذٍ
دَبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ » .

• • •

أما سر للقسوة في المجاهدين فعليه عند
الإسلام وحده .

كان العرب من قبله قوى مبشرة على رجال

ملك كسرى ، وحطموا العرش على سلطان
قيصر .

وبهذه الروح الملتبة في دماء المجاهدين
ثبتت بور سعيد بالأمس لمائة وستين ألفاً
من أعقاب الصليبيين ، وثبتت اليوم مصر
وأخواتها لسدوان إسرائيل ومن وراءها
من الأمريكيين والبريطانيين .

وبهذه الروح القدسية التي تشع في قلوب
المجاهدين : الصبر والصدق والثبات والإقدام

والإيثار والتفدية ، كانت قوة المجاهد ضعف
قوة عنوه فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا
مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين
ياذن الله والله مع الصابرين .

والجihad بعد أولئك كله سعادة لا يؤتاها
إلا من اجتباها الله لإكرام خلقه وإعزاز

حقه وإصلاح أرضه ، وقد سماهم الله الشهداء
وجعل مقامهم في الجنة مع الصديقين والأنبياء .

هؤلاء هم الذين اشترى الله منهم أنفسهم
وأموالهم بأن لهم الجنة ، وهم الذين فتحوا
العتوق للإسلام ، ومهدوا اليهود للدينية ،
وسفوا الأرض المفتوحة بدمائهم الزكية ،
فأثبتت تلك الحضادة التي طهرت النفوس
وهمرت الدنيا وثقت العالم .

فما أسعد أولئك الذين ادخرهم الله ليعز
بجهادهم وطننا ويمحي باستشهادهم أمة !!

أحمد حسن الزيات

سخط الله في اليهود

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا
وكانوا يعبدون ، كانوا لا يقاتهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً
منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم
خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً
منهم فاسقون .

بيان إلى الأمة العربية

من فضيلة الإمام الأكبر
الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر

في الاستيلاء على الشرق العربي من النيل إلى
الفرات بل من المحيط إلى الخليج ، وأنهم دائماً
أبدا يحاولون الضرب بنا وإذلال أمتنا .

ولا أدل على ذلك من اعتدائهم سنة ١٩٥٦
الذي كان تحت جناحي دولتين استعماريتين
لولا أن قيض الله لهذا الوطن بطلامع نفسه في
سبيل الله فقدف بهم في البحر وعاد من أفلت
منهم بحر أذيال الخيبة والهزيمة والانتحار .

ومن أجل ذلك ، والفرصة الآن لكم
والربح ، شدوا عليهم أيها العرب بقواكم
وشبابكم وحسكة شيوخكم وحسن تدبير
قيادتكم عند ما يبدأون الاعتداء ، واذكروا
ما كانوا يعيشون به في أرض فلسطين من فساد
عند ما قتلوا النساء والأطفال والشيوخ
وشردوا مليوني عربي ، وما اعتدوا به على
الأماكن المقدسة حتى ضربوا الصخرة المشرفة
وأنه معكم في كل ضربة أو طلقة أو دفعة ،

لأنه معكم على هؤلاء الذين ما غضب الله على
قوم بمثل غضبه على هؤلاء حتى قبح أعمالهم
وسفه أحلامهم : « وضربت عليهم الذلة
والمسكنة وبأوا بغضب من الله ذلك بأنهم
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . »

والامر أبدا بيد الله يصرفه كيف يشاء
ويدفع المخلصين إلى أهداف النصر وما النصر

« يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين
وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . »

نداء القوة بوجهه المولى سبحانه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ، ومعه المؤمنون برهم
الواثقون بنصره ، المتطلعون إلى النصر إقراراً
للسلام ودعماً لمصالح الحق والخير والعدل
وذلك عند ما يحمّد الجدد ويتألب الطغاة
المفسدون والسفهاء المعتدون . والمؤمنون
أبدا متصلون بالله ، فهم ذوو قوة وبأس شديد
تهادى أمامهما كل القوى وتمخر صريعة كل
المعدات والاستعدادات ومن أجل ذلك أقبل
على عدوك الذي يريد أن ينال منك وأن يقتضى
على مبادئك لحظه واشدد عليه حتى تقتضى عليه
فلا تقوم له قائمة ، وما أشبه الليلة بالبارحة
هؤلاء هم الفئة الباغية والشرذمة الطاغية من
أبناء صهيون الذين اتخذ منهم الاستعمار الفاشم
جسراً يعبر عليه لأهدافه ومطية يمشى بها
لأغراضه ويجعل منهم مغالب يسعلو بها على
الأمم ويشرد بهم الواضعين المظلمين
ولينزع أصحاب الأرض من أرضهم ويدعهم
مشردين لا أمن لهم ولا استقرار .

ومن ثم فإنه من الحق أن نذكر في كل لحظة
تمضي في حياتنا أن هذه الشرذمة إنما تطمع

للمجاهدين في سبيله . بل إنه عليه الصلاة والسلام قال : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وأبشروا أيها المرابطون الواقفون عند الخطوط الامامية لامتكم لتقتضوا بها على عدوكم ولا تنفسوا ما قاله ربكم عنهم بما يزعجهم وينقض بنيانهم ويضعف شأنهم : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لبئس ما كانوا يفعلون » .

إننا ننادىكم أمة واحدة وبدأ واحدة من وراء هذا الرجل الذي وهب الحياة الأمم والشعوب وجعل من الحرية بحرأ يفترق منه كل ظمان لا حرج عليه ولا تشريب .
أيها الشباب ... أيها العرب :

إن نبي الرحمة هو نبي الجهاد ؛ فهو يقول أنا نبي الرحمة وأنا نبي المصلحة ... ويقول : (والذي نفس محمد بيده لو ددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل) .
وإنه ليدعوكم اليوم إلى المصلحة ، إلى الطريق المستقيم فكونوا يبدأ واحدة على من سواكم واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ، واعلموا أن الله يحلر أي إنسان من التخلف عن الحركة إذا ما حان الحين وجد الجدد ، ويفتح أعين الناس على ما أعد لهم من الخير ، « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يعلقون موتاً

إلا من عند الله ينصروهم من يشاء ، قل عذهم أو كثر ، فإن معكم الله ، ومعكم الإيمان يرسخ في قلوبكم ولا إيمان لهم ، ومعكم الثقة بأنفسكم ولا ثقة لهم بهدف ، ولا إيمان لهم بغاية وأهدافهم مزوزة وأعراضهم شريرة ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، أجل ؛ باذن الله الذي وعدكم النصر لأنكم بهذا تنصرون دين الله » ولننصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » .

أيها العرب في كل مكان :

إنكم عندما تقتحمون معاقل هؤلاء الأوغاد فإنما تقاثلونهم لنحيا أمم وتلكنوا أصحاب الحقوق من حقوقهم ولستم أمثالهم ، لستم طلاب استعمار ولا استغلال شعوب ولا إزهاق أرواح ولا تهويج أمم أو حرمان مجاهدين ، وأنتم ، فوق ذلك كله ، مؤمنون مطمئنون إلى حسن العاقبة من مولاكم ومعالقكم : « ولا تنهوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً » فأبدأوا عند أي عدوان مستعنين بالله واقضوا على هذه الفئات والشرافذ وطهروا الأرض الطيبة منهم : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب صفوف توتيسه أجراً عظيماً » واذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال : « إن في الجنة لائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله

« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا حالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا » .

ثم يقول الله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . أعان الله المخلصين وسدد خطاكم ومكن لكل إنسان أن يشترك في غزو الأعداء والانتصار عليهم ليثم راحة الجنة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » .

« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » .
« والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغفر الله لهم سيديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفوا لهم » .
« وإلى اللقاء في حومة الوغى وساحة القتال » ، والله معكم ولن يتركم أعمالكم واجعلوا المعركة القادمة هي مفرق الطرق في خطير التاريخ الإنساني العام .

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟

شيخ الأزهر

عن مأمور

ينظ الكفار ولا يتالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون » .

إننا الآن في المعركة الفاصلة الحاسمة في تاريخ الأديان والعروب :

فإما حياة تمتح الميت في البلى وإما ممات لعمري لم يقس بممات فليوحس الرجل نفسه وأهله وأولاده وجيرانه بالجهاد في سبيل الله والخروج لدين الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذلهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » .
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » .

أما أنت أيها الزعيم ومن حذا حذوك وكان معك على العدو وانتصر لدين الله وآمن بمرتبته وعاف عليها فإننا من وراءك نمنى حيث أردت إنساناً بمثلك ومما نيك ومبادئك التي بعث نفسك الله عليها انتصاراً للحق والخير : فامض لما أمرك الله وعلى بينة من أمر الله : فلو استعرضت بنا البحر فنفضت معك ما يتخلف منا شاب ولا شيخ ولا امرأة ولا رجل ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا فإننا نصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك وعين الأحرار الأوفياء والمؤمنين الأصفياء في أنحاء الوطن العربي ، فسر على بركة الله .

مثالب اليهود كما يصورها القرآن الكريم

للأستاذ محمد محمد المديني

بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . .

قال المفسرون : كانوا يدعون أن ذلك
في كتابهم - التوراة - أي أن الله تعالى أباح
لهم أن يظلموا العرب كما شاءوا ، وقد كذبهم الله
وبين أنهم يفترون عليه الكذب ، فقال :
« ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .

وقد قس علينا القرآن من أبناء غرورهم
بأنفسهم أنهم كانوا يقولون : « نحن أبناء الله
وأحباءه » وأنهم قالوا : « لن تمسنا النار إلا
أياما معدودة » ، وأنهم طلبوا من عبيد الخصال
الذي يدل طلبه على سوء الأدب ، وشدة
الغرور ، : « فقالوا أرنا الله جهرة » ، و « لن
تؤمن لك حتى ترى الله جهرة » ، وقال دافع
ابن خزيمة اليهودي يوما لرسول الله صلى الله
عليه وسلم : يا محمد إن كنت رسولا من الله
كما تقول ؛ فقل لله فليكلنا حتى نسمع كلامه .
فأنزل الله تعالى في ذلك قوله : « وقال الذين
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » ،
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم :
نشأبت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم
يوقنون . .

اليهود قوم مغرورون . معجبون بأنفسهم ،
يرون أنهم أحسن الخلق وأولاهم بالرياسة
والقيادة ، وأنهم « شعب الله المختار » ،
وتراودهم دائما أحلام السيطرة على العالم ،
وإدارة دفة هذا الكوكب الأرضي ، ولا
تكاد تجد فرداً من أفرادهم إلا وهو يخفى
هذا الحق في نفسه إذ لم يستطع أن يبديه ،
ويريد أن يعلو بنير الحق ، سالكا كل سبيل
توصله إلى ما يريد ، فعندهم أن الغاية تبرر
الواسطة ، وأن العبرة في عمل ما ، أو مسلك
ما ، إنما هي بالنتائج التي ينتهي إليها هذا
العمل ، أو يفضي إليها هذا المسلك .

وقد بين لنا القرآن الكريم كثيراً من
أخلاقهم وطباع الزم الأصلية فيهم ، وكان
منها كراهيتهم للعرب ، واحتقارهم لأنفسهم ،
فكانوا يسمونهم بالاميين ، افتخاراً عليهم
بأنهم هم أهل الكتاب المنزل وهو التوراة ،
وكانوا يرون أن أموال هؤلاء الاميين حلال
لهم ، وفي ذلك يقول الله عز وجل :

« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار
يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ، ذلك

و عن مواقفهم في عهد الإسلام الاول ،
وإن مواقفهم في الغرور بأفئسهم لتسير
مواقفهم في الدساتير وإثارة الفتن ، وحروب
الاعصاب ، من كل ما ألقوا أن يفعلوه
من الأفعال التي لا تكلفهم حربا ولا جهادا ،
حتى إذا رأوا الحرب عافوها ، وفروا عنها
لأكسين إلى حصونهم وقلاعهم ، لأنهم جنباء
ضعفاء ، ليس في قلوبهم إيمان بحق ، ولا حجة
لعدل ، ولذلك يقول القرآن فيهم :

« لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة
أو من وراء جدر » بأنهم يبنون شديدة ،
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم
لا يعقلون . . .

ومن ذلك ما كانوا يرتكبونه من سوء
الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ يقولون له حيناً : « سمعنا وعصينا »
يريدون بذلك أن يثبروه ويفتروا في ضده ،
ويهنون أمره على أصحابه ومتبعيه ،
ويقولون له حيناً آخر : « واسمع غير مسمع »
كما يقال في السب والسوء بالشر : « اسمع يا فلان
لا أسمع » ، وحيناً يقولون « راعنا » وهذا
لفظ محتمل لمعنى قول القائل : راعنا سمعك ،
أو راعنا التفاتك ، أى استمع إلينا وانتفت
فإنما تريد أن تحدثك ، وهو صالح أيضاً لأن
يراد به وصف من الرعونة بمعنى العليش ،

ويبلغ من تبجحهم وتجرسهم أن قالوا
« إن الله فقير ونحن أغنياء » ، ويد الله مفلوكة ،
وذلك لما سمعوا قوله تعالى : « من ذا
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له »

كما بلغ من غرورهم وثقتهم بقدرتهم على
الخداع أن حاولوا فتنه الرسول صلى الله
عليه وسلم نفسه ، وذلك أن أحبارهم
ورؤسائهم ذهبوا إليه ذات مرة وقالوا له :
إنك قد عرفت أمرنا ومزلتنا ، وإنما إذا
اتبعتك اتبعك اليهود ولم يخافونا ، وإن
بيننا وبين بعض قومنا خصومة ، فنحتكم
إليك فتحكم لنا فنتبعك ونؤمن بك ، فنزل
فيهم قوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن
بعض ما أنزل الله إليك » ، فإن تولوا فاعلم
أنما يريد الله أن يضلهم ببعض ذنوبهم وإن
كثيراً من الناس لفاسقون . .

ولما انتصر المسلمون في غزوة بدر وعلم
اليهود بذلك حزنوا حزناً شديداً ، ثم جعلوا
إذا لقوا أحداً من المسلمين يقولون له :
لا يفرسكم هذا الانتصار على المشركين ،
فإنكم لقيتم قوما ليس لهم علم بالحرب ،
ولا عهد بالقتال والمعارك المنظمة ، ولو لقيتم
اليهود في معركة من المعارك للقيتم قوما أولى
بأس شديد .

هذا قليل من كثير يحتفظ به التاريخ عنهم ،

مع افتنانهم في ضروب العصيان والفسوق ،
 وهم في كل ذلك لا يضربون إلا أسوأ الأمثال
 في النكران والكفران ، فتفضيل الله لهم هو
 هذا ، وهو أيضا توجيه دعوة موسى ودعوات
 غيره من الأنبياء التي ترادفت عليهم ، وليس
 معناه تفضيلهم التكويني في خلق أو خلق
 أو علم أو ذكاء أو فراحة أجسام ، أو نحو ذلك
 مما يزعمون ، ولا يكاد يعرف شعب من
 الشعوب التي أرسل الله إليها أنبياءه قبل بني
 إسرائيل ، صابرتهم السماء على تكذيبهم
 وعنادهم وتمزيقهم ونصارهم عن الحق ،
 وبجاحهم عن الهدى ، كشعب بني إسرائيل
 فهذا هو ما يمن الله به عليهم .

والدليل على ذلك أن القرآن يصفهم
 في كثير من المواضع بالزوم والنقض وبلغتهم ،
 ويعبر عن طردهم من رحمة الله ورضوانه بأنه
 « جعل منهم القردة والخنازير » وقال لهم :
 « كونوا قردة غاسقين » ويصف التواءهم
 العقلي بمثل قوله : « أفلا تعقلون » « أتستبدلون
 الذي هو أدنى بالذي هو خير » ويصور
 قسوة قلوبهم بصورة بليغة إذ يقول : « ثم
 قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو
 أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه
 الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء .
 وإن منها لما يهبط من خشية الله » ويقول عنهم :
 « أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة

فهي كلة ذات وجعين ، اختاروها في غناطية
 الرسول صلى الله عليه وسلم ، نفاقا واستهزاء
 و « ليا بالسنتهم » أي إرادة لجانب الالتواء
 باختيار التعبير باللفظ الملتوى المحتمل ،
 وقد ورد أنهم كانوا أحيانا يقولون للنبي
 صلى الله عليه وسلم : (السلام عليكم) .
 والسلام هو الموت والهلاك - ويدبرون
 السنتهم على نحو يجعل السامعين يظنون أنهم
 يقولون (السلام عليكم) فهذا نوع من
 اللى بالناس ، وكان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم متنبها لقصدهم وليهم ، فيرد عليهم بقوله :
 (وعليكم) وتلك مقابلة مهذبة منه صلى الله
 عليه وسلم لسفاهتهم وبذاءتهم .

• • •

وقد ورد في القرآن الكريم بعض عبارات
 تلقفها اليهود ، وزعموا أن فيها اعترافا بفضيلتهم
 وذلك قوله تعالى غناطيا لهم « وآتاكم ما لم يؤت
 أحدا من العالمين » وقوله تعالى « وأني فضلتكم
 على العالمين » .

فإن اليهود كثيرا ما يستدلون بذلك على
 ما يتفخرون به من أنهم (شعب الله المختار) .
 والحقيقة أنه لا تمسك لهم في ذلك ،
 وإنما المراد أنه تعالى آثرهم بكثير من النعم
 في عصرهم ، حتى يمت فيهم كثيرا من الأنبياء
 ولون لهم أنواع الهداية ، وأنقذهم من كثير
 من المآزق ، وحلم عليهم فلم يأخذهم بذنوبهم ،

يكررو الخلف الحاضر منهم ما كان عليه سلفهم ، فيقفون لكل مبدأ من مبادئ الإصلاح موقف المناهض المقاوم ، ويشيرون الفتن حيثما حلوا ، ويستحثون في سبيل غاياتهم الدينية كل حرام ، ويفترون على الله الكذب ، ويغالطهم القروور بأنفسهم في كل حين ، فيزعمون أنهم أمة مفضلة على غيرها ، بمنازة دون سائر الناس ، ويستند بهم القروور أمام العرب خاصة ، فيزعمون أنهم قادرين على تقرير ما يشامون وليس للعرب إلا الرضا بالأمر الواقع ، وما العرب في نظرهم إلا قوم تمهدى فيهم الغلظة والشدة والتخويف فينكشون .

وقد شاء الله تعالى أن يكذبهم في الحاضر عملياً ، كما كذبهم في الماضي ، وما هي ذى أمة العرب ، تحتشد لهم تحت قيادة البطل المؤمن الرئيس جمال عبد الناصر ، نصره الله ، وتكتل القضاء عليهم ، ولا تبعاً بهم ولا بمن يشد أزركم من أهل الباطل ، وجنود الظلم والاستعمار ، وإنهم إن شاء الله لنخزلون ؟

فهم هم الهزلي

فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله .

ولو أن باحاث جمع آيات القرآن الكريم عن اليهود ، واستخلص منها ما تدل عليه من مثالبهم ومساوئهم أخلاقهم وأفعالهم والتواء طبيعتهم ؛ لجمع — أو كاد — جميع خصال السوء ، وأخلاق الرذيلة ، فكيف يتبجحون مع هذا بأن القرآن يقصد امتيازهم على جميع من سواهم من الأمم ؟ وكيف يتمسكون بما فهمون من ظاهر آية أو آيتين وقد تحالفت آيات القرآن التي نزلت فيهم على غير ما فهموا ؟

والخلاصة: أن القرآن حين قرر أنهم فضلوا على العالمين ، وأنهم أوتوا ما لم يؤت أحد من العالمين ؛ إنما ساق ذلك في معرض الامتنان عليهم بالنعم وإثبات أنهم يحسنونها ويكفرون بها ، فهو إلزام منطقي بلوهم ، حيث أومروا بالنعم فكفروا وتولوا .

...

والتاريخ يعيد نفسه: هؤلاء هم الصهاينة،

دَوْرُ الْأَزْهَرِ فِي مَعْرَكَةِ الْمِصْرِ لِلْأَسَاطِيزِ حَسَنِ جَدَّادٍ

إلى الميدان ، وتزاحم على التطوع ، وتتنافس في التبرع بالدم والمال . . . حتى رأينا من مشاهد التضحية والفداء والبطولة ، ما أعاد إلى أذهاننا ، صورة المسلمين الأولين في عهد الرسول الكريم ، وأيام خلفائه الراشدين ؛ حين كانوا يسارعون إلى القتال ، وهم يطمحون إليه ، ويرونه شرفا ما بعده شرف ، وعزا ليس وراءه عز . فنحن نسمع اليوم أن أطفالا صغارا ، يتسابقون إلى مكاتب التطوع في حماس وإصرار ، وأن شيوخا كبارا ، يتوكأون على عصيهم سعيًا إلى الفوز بشرف الجهاد ، وأن لساء يقدمن ما يملكن من الحلوى ، ويسارعن إلى الميدان .

والأزهر اليوم ، كما عرفه التاريخ وكما عهده الشعب ، يحدد عهده ويؤكد رسالته ويعرف دوره العظيم في معركة المصير .

لقد كان الأزهر في كل معركة من المعارك التي عاها الشعب ، القلعة الرابضة على مشارف التاريخ والأحداث .

يرتفع من مأذنه الشاخعة أول أذان البعث ، وتنطلق من منابرہ الثائرة أول صرخة للجهاد ، وتندلع من مشاعله المتوهجة أول شرارة

تعيش الأمة العربية اليوم أدروع أيامها في تاريخ البطولة والتضحية والفداء ، حيث تلتقي كلتها ، وتتجمع صفوفها ، وتتوحد رايثها ، وتلتحم قواها الثورية ، وكتائبها المعبأة ، لتخوض معركة المصير العربي ، وتصفيه الحساب مع الاستعمار والصهيونية .

وهي بذلك ترتفع فوق كل اعتبار ، وتسمو على كل خلاف ، إلى مستوى الموقف البطولي الذي دفعها إليه القائد الرائد الصاعد ، جمال عبدالناصر ، بخطواته الظافرة المنتصرة ، في نحو آثار السدوان الثلاثي الغاشم ، واستعادة مواضعنا على الحنود ، وسلطاننا على الخليج .

لقد تجسست في هذا البطل الشجاع آمال الأمة العربية ، والصرخت في ثورته ثورتها ، وتمثلت في بطولته بطولاتها ، فارتفع بنا إلى أعلى قمة من التحدي الآتي القوي ، نشرف منها على الدنيا ، فنقول كلتنا ، ونملئ إرادتنا ، ونصحح أخطاء التاريخ .

فليس عجيبا إذن أن ترى شعبنا العربي ، وكأنه في مهرجان عيد ، لافي حال تعبئة وتجنيد ؛ مواكب تتدافع للجهاد ، وتتسابق

ملاحم الجهاد ، وكثائب الاستشهاد ، وصفوف الفداء ، وراء قائد العروبة ومعه ، بكل طاقاتهم : بالدم والمال ، بالكلمة والسلاح ، بالفكر والعمل ، بالروح والجسد . إنساناً منهم بقداسة المعركة ، والتزاماً بما فرضه الله من الجاد في سبيله .

إن على الأزهر - دون غيره - أكثر من دور في هذه المعركة ، لأنه أكثر إدراكاً لما توجهه وفرضه من قداسة الجهاد والاستشهاد ، فيألي جانب دوره في مجال التعبئة المادية بالمال والسلاح والنفس والدم ، حيث تتقدم كتابه صفوف الميدان ، ويتطوع أبناءه للعمل في كل مجال . يبرز دوره في تعبئة المشاعر ، وتوجيه الشعب ، وتقوية الروح ، وبث الطمأنينة في النفوس ؛ وإرشاد الناس إلى أن الجهاد في هذه المعركة جهاد في سبيل الله ، وأن الاستشهاد فيها مفتاح الجنة . وبهذا التوجيه والإرشاد ، يستطيع الأزهر أن يؤدي رسالته ، ويؤكد وجوده ، ويحفظ مكانه من القيادة والريادة ، حيث عرفه التاريخ وعده الشعب .

إن الكلمات الواحية من داعية يث في الناس ، ويفتدون به ، لن أقوى الأسلحة التي تلعب دورها في معارك النضال ، إلى جانب الأسلحة المادية ؛ وإنها لرصاص يضاف إلى رصيد قواتنا المسلحة في الميدان ، وحجة في

الثورة ، وتندفع من ساحاته المهادنة ملاحم النضال والفداء والاستشهاد .

وهامر ذا اليوم كما عرفه التاريخ ، وكما يعده الشعب ، يتأجج بالثورة ، ويتحضر للشار ، ويتأهب للمعركة ، ويتجهل مكانه في الميدان ، ليؤدي لله وللوطن أمانة الدين والعروبة .

إنه يدرك تماماً أن هذه المعركة معركة العقيدة والدين ، ضد أعداء الدين من اليهود ، ومعركة العروبة والوطنية ضد أعداء العروبة من المستعمرين ، ومعركة الحرية والإنسانية ضد أعداء الإنسان .

ولهذا رأينا شيخ الأزهر يقف في المؤتمر الكبير الذي أقامته جامعة الأزهر ، وشهده الآلاف المؤلفة من أبناء الشعب ، ليعلن أن الجهاد فرض عين في هذه المعركة على كل مسلم ومسلمة ، وأن التنخلف عنه خروج عن الدين ، ومروق عن الإسلام ، ثم يقول : « إنني لم أكن في الميدان ثلاثة من أولادي ، ولكن ذموني لأن تبرأ أمام الله ، وضميري لن يستريح أمام نفسي ، حتى أنطوح للجهاد في مقدمة الصفوف بالميدان » .

وبجيش الحماش في نفوس شباب الأزهر وشيوخه ، وفتيانه وفتياته ، فتدوى من حناجرهم القوية الصيحات الراعدة ، وهي تردد القسم ، وتؤكد العهد ، بأن يكونوا

العربية في تلك المنطقة عوامل من التجمع والوحدة والتقاليد واللغة والدين والحضارة القديمة ، وما يمكنها من تهديد المصالح الاستعمارية والقضاء عليها .

وكان من الحلول السريعة التي رآها المؤتمر العمل على إبقاء تفتيت وحدة هذه الشعوب ، باستيطان شعب غريب يحتل قلب هذه المنطقة ، فيفصل بين عرب المشرق وعرب المغرب .

وهكذا كان من صدى قرارات هذا المؤتمر ، وعد (بلفور) لليهود بالوطن القومي في فلسطين . لاجبا لإسرائيل ، ولا حرصا على مصالح اليهود ، ولكن حرصا على تفتيت وحدتنا ، وتهديد وجودنا ، لضمان مصالح الاستعمار في استغلال مواردها واستنزاف دمايتها .

وهكذا علق أهداف الاستثمار بأهداف الصهيونية العالمية ، لقد أقدم الاستثمار على ذلك وهو في عنوان صولته وقوته ، قبل أن يتخلص ظله ، ويتقوس ظهره ، ونحن اليوم غيرنا بالأمس .

إننا نملك اليوم من شوكة السلاح ، وكثرة العدد ، وقوة الإيمان ، وصلابة العزيمة ، وعدالة الحق ، ووحدة الصف ، ومناصرة الأحرار في العالم ، ما هو عسى أن يدفعنا

خلال الممارك ، بكلمة مؤمنة تدحض كلمة مسمومة ، أو تخرس همسة عاتية ، أو تضخم دعوة مشككة ، أو تدفع المتردد ، أو تحمس الجبان .

ونحن في معركتنا هذه إنما نقاتل من أجل ديننا ، ومن أجل وحدتنا ، ومن أجل أوطاننا ، ومن أجل إخوان لنا في الدين والعروبة أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ ومن أجل أن نستأصل هذا السرطان الذي دسه الاستعمار في جسم الأمة العربية ، ليفتت كيائها ، ويضعف قوتها ، ويهدد أمنها ، ويقضى على مقوماتها وديها ، حتى يضمن بقاء ثرواتها نهبا لأطماعه .

في عام ١٩٠٧ م عقد في لندن مؤتمر للدول الاستعمارية ؛ بحثت فيه المصالح الاستعمارية في العالم وما يمكن أن يتهدد مستقبلها ، وانتهى المؤتمر إلى أنه لا خطر على مستقبل الاستثمار بين شعوب القارة الإفريقية ، ولا في شعوب القارة الهندية ، ولو استقلت هذه الشعوب ، فإن بقاء الخلافات المنهجية والطائفية والقبلية يضمن للاستثمار بقاء مصالحه الاقتصادية التي ينفذ إليها من نوافذ هذه الخلافات ، ويمكنه من ممارسة استغلاله لتلك المناطق .

وإنما الخطر كل الخطر يكمن في منطقة الشرق الأوسط ، حيث يتوفر للشعوب

المشاعر بالشورة ، ويعمر القلوب بالإيمان ،
حق تندفع الكتابب الواحفة ، وهي تعطش
للاستشهاد ، وتتجمل الجنة ، وتثب بما وعد
الله به عباده المؤمنين من النصر المبين .
ولينصرن الله من ينصره ؛ وإن تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم ، وما النصر إلا من
عند الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم .

• • •

ارحني يا مواكب الحسرية
لفلسطين أرضنا العربية
زلزل الأرض يا كتابب سينا
على الاستعمار والرجية
واحقيقا .. أفضى إلى الشرق محبو
وتبث السموم ... صهيونية
اللقاء الموعود ساعته حانت

ودقت طبوله الثورية
وزهر العملاق جليل في الدنيا ،
وأذكي المشاعر القومية
ونفير الزحف المقدس دوى

فوعى الغرب في ذهول دويه
أرم يا جمال معنى البطولات
ومعنى الإباء والأريحية
علمهم يدركون أن رحاب
الشرق مهد البطولة العبقريه

• • •

إلى المعركة واثقين من نصر الله ؛ ونفوسنا
عامرة بالأمل والتفاؤل ، مؤمنة بكفاءتنا
المادية والمعنوية في مجابه قوى الشر والعدوان
وتطهير الأرض السلية والوطن العربي كله
من أرجاس الصهيونية والاستعمار ، إلى الأبد
ياذن الله .

على أن تاريخنا المسلم يعلمنا أن النصر بقوة
الإيمان والروح والعقيدة ، كثيرا ما كان
أقرب من النصر بالعند العديد ، والسلاح
الوفير ، « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
ياذن الله » . ولم يكن انتصار المسلمين في بدر
وهم عدد قليل أمام عدد كثير . إلا بالإيمان
والصبر ، ولم يكن فشلهم في أحد لقلة عددهم
بل لانشغالهم بالقنائم ، فلم تكن عنهم كثرتهم
شيئا .

ومن هنا كان للدور المعنوى الذى ينهض به
الأزهر في معركتنا هذه أثره وخطره ، بحكم
أنه مثابة المسلمين ، ومنازة الإسلام ، ومركز
الإشعاع الروحى للناضد إلى كل قلب من
قلوب المسلمين والعرب .

ولست أشك في أن الأزهر بجامعة ومعاهده
وأساتذته وطلابه ، وشيوخه وشبابه سيقوم
بهذا الدور الروحى إلى جانب نهوضه بالدور
المادى فى المعركة ، فيؤذن للجهاد ، ويقود
للزحف ، ويبلغ رسالة الله ، ويحمل راية
التضال ، ويشعل النفوس بالحاس ، ويلهب

وعلى صدرها العروبة شبت
 في ظلال الإباء والحريه
 فامش حرا بها، ولا تخفض الجبته
 يوما إلا لرب السيره
 يدك اليوم في يدي لنسحق الزيف ،
 ونفري الحواجز الروميه
 لفلسطين قد أياحت سماها
 بنت صهيون لعنة الأزليه
 لليتامى المشردين ، لصيحات
 صبي مضيع وصيه
 للشكالي يتدن أهلًا ودارا
 وبولولن بكرة وعشه
 صرعات تفتت الحجر الصلد
 وتسترحم الوحوش الضريه
 يفرح الأرض والسما صنداها
 غم سمح الضيائر البشريه

• • •

لفلسطين يا أخى فاحفر القبر
 لوأد اللقيطة الدوليه
 لثراها السليب قد دنته
 عصبة من طرائد الهجيه
 فاغسل العار عن حاما بثأر
 يألف الضيم والخنا والدينه
 لست باليعربي إن لم تمدحها
 لبنها وشعبها ... حريمه

صمم جاد

أقدي يا كاتيب الزحف
 وانقضى عليها بالعزمة الناصريه
 كالآتي المحتاح ، كالصاعق المحر
 رق ، كالصرصر الفضوب العتيه
 لعناق الأشواق تحتضن الفجر
 سر ، وتذكيه نخوة وحيه
 لا تزعج الصباح من قبضة اليد
 ل ، ومن سطوة الفواشى المدنيه
 باسم تاريخنا المجيد ، رعى الله
 نبيا ، وأرعى قواعد المدينه
 وبآياتنا الأولى زلوا كس
 رى ، ودكوا معاقل القيصريه
 والبطولات إذ تخوض المنايا
 ظلمات الصدى لورد المنيه
 تفتح الأرض بين شرق وغرب
 يتناف الهدى ، وبالمشرفيه

• • •

يا أخى أنت في قيودك ليك
 عانت القيد روحه الاسديه
 بين جنودك ثورة من لميب
 تتحدى القذائف النوويه
 صاغك الله حين صاغك حراً
 وجباك الشكرامة الأدبيه
 فوق أرض قسليه باركتها
 بالرسالات نضحه علويه

واجب الشعوب الإسلامية

للأستاذ علي العمري

ظلموا ، وإن الله على نصرهم قدير ، أي
أذن الله لهم في قتال أعدائهم بسبب كونهم
مظلومين ، وقد وعدهم الله بالنصر في هذا
السياق مرة ، قال سبحانه قبل هذه الآية
مباشرة : « إن الله ينافع عن الذين آمنوا » ،
وقال فيها بعد الإذن بالقتال : « وإن الله على
نصرهم لقدير » .

وقد قال العلماء في تأويل هذه النصرة :
فذلك وعد منه تعالى بنصرهم ، كما يقول المراء
لغيره : « إن أطمع فأنا قادر على مجازاتك » ،
لا يعني بذلك القدرة ، بل يريد أنه سيفعل
ذلك ، أي سينصره .

وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حلفاً قام
في الجاهلية لنصرة المظلوم ، وقال فيه :
(لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت) .

وقصة ذلك الحلف : أن رجلاً من اليمن
قدم (مكة) ببضاعة ، فاشتراها منه رجل
من (بني مهم) وامتنع أن يدفع للرجل ثمن
بضاعته ، لما له من سلطان وقوة بين العرب ،
ولضعف هذا اليمني الغريب أن يحصل على
حقه ، فقام اليمني بجوار الكعبة ، وصاح
بأعلى صوته :

ما كان الإسلام في يوم من الأيام كليات تردد
دون أن يكون لها في نفس قائلها وفي سلوكه
آثار نافعة له ، وللجتميع الإسلامي ، ولعامة
الناس وعاصمتهم .

وما كان الإسلام في يوم من الأيام ستاراً
يختفي وراءه أناس لا هم إلا الانقياس في نعيم
الحياة وملذاتها وشهواتها ، ثم يتذرعون
بأنهم حماة الإسلام ، ضمه يدافعون ،
وبأوامره يأتمرون ، ويستعينون في ذلك
بأباطيل يروجون بها دعوام ، ويخدعون
ببريقها السذج البلاء .

وما كان الإسلام في يوم من الأيام ليبيح
لرجل مسلم - من خاصة المسلمين أو من عامتهم -
أن يضع يده في يد ظالم منتصب .

بل إن الإسلام أوجب على المسلمين أن
يدافعوا عن المظلوم ، وأن يقاتلوا الظالم ،
لا للدفاع عن النفس لحسب ، بل ولرد مظنة
المظلوم . ولو أدام ذلك إلى أن يسدوا
بالقتال .

وفي كتاب الله آية صريحة في ذلك ،
لا لبس فيها ، ولا غوض ولا تنواء ، قال
سبحانه وتعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم

وجرد من أمواله ، وبطشت به القوى
الباغية ، فلا شك أن الإسلام يفرض علينا
أن نقاتل لاستعادة حقوق هذا الشعب ...
أن نقاتل مدافعين أو ياديين ، كل ذلك
أوجبه الإسلام .

ومما يؤيد ذلك كل التأييد أن هذه الآية
التي أذن الله فيها للمسلمين بالقتال ، والتي
ذكرتها في أول هذا الحديث ، وضحت الظلم
الذي وقع على المسلمين الأوائل الذين أذن لهم
بالقتال بأنه (الإخراج من الديار) ، وذلك
إذ يقول سبحانه وتعالى بعد الآية السابقة :
« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن
يقولوا ربنا الله » .

وكأنما كان هذا التشريع للمسلمين في الصدر
الأول ينظر لما سيكون عليه حال جماعة
من المسلمين في عصرنا هذا ، وربما في عصور
تالية : « أخرجوا من ديارهم بغير حق »
فأذن الله لهم في الدفاع عن ديارهم وأموالهم
وأ أنفسهم ، بل وأوجب على كل مسلم أن يناصرهم
ويشد أزرهم ، ويقاتل معهم .

وشريعة الإسلام في فرض الجهاد على
المسلمين واضحة ، فكل من آذى المسلمين في
دينهم ، أو في ديارهم ، أو في أموالهم وجبت
مقاتلته ، وتعين على كل من يستطيع أن يحمل
السلاح أن ينافع عن دينه وعن وطنه ،
بنفسه ، وماله ، وكل ما يستطيع أن يقدمه

يالتقى المظلوم بضاعته
يظن مكة نائي الدار والنفر

فقام جماعة من قريش ، وردوا إليه ماله ،
ثم اجتمع بنو هاشم ، والمطلب ، وأسد
ابن عبد المزى ، وزهرة بن كلاب ، وتيم
ابن مرة (قبيلة سيدنا أبي بكر) في دار
عبد الله بن جعدان ، وتحالفوا على رد المظالم
وإنصاف المظلوم من ظالمه ، وكانت سن محمد
- صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت خمساً
وعشرين سنة ، وقد شهد هذا الحلف ، فكان
- بعد النبوة - إذا ذكره - وكان الحلف يسمى
حلف الفضول - يقول : (لقد شهدت في دار
عبد الله بن جعدان حلف الفضول . أما لو
دعيت إليه في الإسلام لأجبت ، وما أحب
أنزلي به حر النعم ، وأنى نفعت ، وما يريد
الإسلام إلا شدة) .

وهكذا أشاد صلى الله عليه وسلم ، بهذا
الحلف ، الذي تعاهد عليه قوم من أهل
الجاهلية ، على أن يناصروا المظلوم ، وسلكوا
كل وسيلة - حتى الحرب والقتال - ليردوا له
مظلمته ، وقد فضل النبي هذا الحلف ، على خير
ما يعتر به العربي من أموال الدنيا ، من
النعم الحسنة .

• • •

وما أشبه القيلة بالبارحة .
نحن أمام شعب مظلوم ، أخرج من دياره ،

الإسلام يفرض علينا مجاهدة اليهود الذين اغتصبوا قطعة من أرض وطننا .

وليس مجاهدة الذين يستبدون البغاة المعتدين بأقل وجوباً وفرصة من مجاهدة البغاة أنفسهم .

فكل من أعان على اغتصاب حقا فهو مقتصب له ، فالدول للثرية التي خلقت لإسرائيل بالسلاح والقوة والمكر والمكيده من أشد أعداء الإسلام والعرب ، والإسلام يفرض علينا أن نجاهدهم ، ونقاتلهم في سبيل الديار من ديننا وعن أوطاننا .

هل يجهل أحد من المسلمين أو من العرب أنه لو ممكن هؤلاء اليهود لقتلوا على الإسلام ، وعلى العربية ؟

هل يخفى على حكام المسلمين ، وعامتهم أن أبناء صهيون يريدون أن يمدوا سلطانهم من النيل إلى الفرات ، وأنهم يدعون أن مدينة الرسول — صلى الله عليه وسلم — كانت ملكاً لأبائهم فلا بد أن تعود عليهم ؟ فكيف يغفل مسلم عن هذه الحقائق ، ويذهب لينسى الود بينه وبين أولئك الذين يدفعون هؤلاء اليهود إلى أن يحققوا أحلامهم ؟

على العلماء

في الحركة المقدسة ، وفي ذلك يقول الرسول الكريم : (من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد) .

وبجانب ذلك فإن الإسلام يحذر من الاستسلام والاستكانة للأعداء ، ويحذر أشد التحذير من موالاتهم ، واتخاذهم أصدقاء ، ولو كانوا ذوي قرابة ، فكيف بالغرباء البعداء ، يقول سبحانه : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم .

إن الأمم التي تريد أن تحقق أهدافها النبيلة وأن تدافع عن حقها في الحياة ، وأن تعيد الأرض التي اغتصبها الأفاقون منها ، لا تبالي أين تقع ضربتها ، ما دامت ضربة في سبيل الله ، وليس أمامها حين تمضي إلى هدفها إلا أن تزيل كل عائق يحول بينها وبين هذا الهدف .

ولست أعتقد أن مسلماً في مشارق الأرض ومقاربها يخفى عليه أن هؤلاء اليهود هم أشد الناس عداوة للإسلام ، والله سبحانه وتعالى يقول : لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود .

ولا أظن أن أحداً من المسلمين يجهل أن

زعماء الخيانة والعذر لدؤسانا محمد مصدق

الاولى ، وقدم لجيوشهم كل ما مهد لهم سبيل النصر من إمكانيات في أرضه وجوّه وبجاءه وصنق على أبنائه ليطمئنا أبناءهم بما أنتجت الأرض العربية بجهود المواعيد العربية .

ويسجل التاريخ أن هؤلاء الذين أصدروا هذا الوعد كانوا مرتبطين معنا بوعود سابق ينص على أن يساعدونا في الحصول على حريتنا واستقلالنا إذا كسبوا الحرب ، وهنا كانت الخيانة اللثيمة ، التي تتم عن دناءة في الطبع وخبت في الطوية ؛ فعلم وفاتهم بالوعد الذي قطعوه لنا - نحن العرب - خيانة في نفسه ، ولكنهم أبوا إلا أن يمسحوا دناءة طبعهم وخبت طويتهم بما أعطوا لشذاذ الآفاق من وعد يقتلعون به جزءاً من أرض من أطمعهم ويشردون منه أهله ، وليكون هذا الجزء قاعدة لهم في قلب الوطن العربي يمارسون منها عدوانهم عليه ، واستزافهم لنماء أبنائه . ذلكم هو الطرف الاول من أطراف عدونا المشترك .

أما الطرف الثاني ، وهو الذي تمثله العصايات الصهيونية ، فليس أقل لؤما من صديقه وحليفه في هذه المؤامرة الخبيثة

تدور في هذه الأيام حركة مباركة في المحيط العربي لتعبئة جميع إمكانياتنا اللازمة لكسب المعركة التي تترامى نهايتها في الأفق القريب بالنصر الساحق إن شاء الله .

وخوض المعارك ليس جديداً على الشعب العربي ، فقد عاش في تاريخه الطويل كثيراً منها ، وغاضها بشجاعة وشرف مجملها التاريخ بحروف من نور يراه كل من سلم بصره ، ولم تصب بصيرته بأمراض الهوى والحقن والصفينة .

والشرف الذي حافظ عليه العرب في جميع معاركهم ، والذي يعتبر جزءاً من طبيعتهم في جميع معاملاتهم . هو المنصر المميز لهم من العدو الذي يهاجمونه في هذه الحقبة من تاريخهم ؛ هذا العدو الذي تكشف عن أطراف ثلاثة منذ بدأت المعركة إلى اليوم ، فسلطنا يعرف أن المعركة ليست وليدة الوقت الذي نعيش فيه ، وإنما بدأت بوعود الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها « بلفور » سنة ١٩١٧ ، وهو وعد العذر والخيانة وذلك أقل ما يوصف به من أصدره ، القدر بشعب مسلم ساعدهم وقت محنتهم في الحرب العالمية

بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففرقا كذبتم
وفريقا تقتلون ، ، وجريمة قتل الأنبياء
لا يعرفها التاريخ لغير هؤلاء الذين السلخوا
من إنسانيتهم ، وكانوا في جميع عصورهم
حربا على السلام وسعاة إلى إيقاد الحروب .

وأما الطرف الثالث من أطراف الطور ،
فأمره عجب ، وغباؤه يثير الدهشة ويدعو
إلى الاشفاق ؛ إنه الولايات المتحدة الأمريكية
التي غرما ما وصلت إليه من قوة فنصبت من
نفسها إلها للطنين في دنيا الناس ، وأخذت
تزحف على كل شبر حرره دماء أبنائه من
حلفائها محاولة وأد الحرية فيه ، ساعية إلى
امتصاص دمه ليزداد ضعفا وهزالا ، وتزداد
هي تحمة وجبروتا ، لا يهدئها في ذلك تاريخ
قريب أو بعيد ، ولا يهدد من اندفاعها
في طريق الشر خيبر ولا خلق . حق المصلحة
الذاتية لا يرى لها نصيب في توجيه السياسة
الخيرية التي تنفع مجلاتها اليوم ، فقد ألتها
الحماقة التي غلفت تفكير ساستها في هذه الفترة
من تاريخها - أن مساندتها لشذاذ الآفاق من
أبناء صهيون - في هذه البقعة من العالم - لن
يعود عليها بشيء من النفع المادي الذي
تسعى إليه ، بل سيفقدها الكثير من مصالحها ،
بعد أن أفقدها كل ما كان لها من احترام في نفوس
العرب وأصدقائهم في كل مكان .

• • •

الدينية ، فتاريخ الصهيونيين يدل على أنهم
مطبوعون على الفسور ، متأصلون في الحياة
في كل ركن من أركان الأرض دلسوا تراه
بالسير فوقه ، وليست هذه إلا حلقة في سلسلة
خيانتهم لمن وفوا لهم ، ولون من ألوان
غدرهم بمن آمنوهم على حياتهم ووعيدهم
الحرية والأمن في بلادهم ، وقت أن كان
إخوانهم يعاملون في إنجلترا وغيرها من
بلاد الغرب معاملة تقسم بكل ألوان
الاحتقار والذل .

وتاريخ هذه الحفنة من أفراد الإنسانية
الضالة ملء بما يندى له جبين الفضيلة ، وينأى
بصاحبه بعيداً عن إطار الكرامة والشرف ،
وماذا ينتظر من قوم كفروا بكل ما أسبغ الله
عليهم من نعمة ، وبلغت بهم الوقاحة أن
قالوا : « إن الله فقير ونحن أغنياء » وقالوا :
« يد الله مفلولة » وكفروا بكل مقومات
الروح ، فقالوا لموسى عليه السلام : « لن
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » ، وتمكن
حب المال من نفوسهم إلى درجة جعلتهم :
« يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » ،
وحاولوا إخضاع كل شيء في هذه الحياة لما
تهوى أنفسهم ، وارتكبوا في سبيل ذلك
أبشع الجرائم مما يوضحه القرآن الكريم في
قول الله تبارك وتعالى : « أفكلما جاءكم رسول

يفحات القرآن

رواسب الكفر تركزت في بني إسرائيل

لقد أعاد عبير اللطيف السبكي

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون
وملئه ، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد » .
(٩٦ - ٩٧ هود)

١ - في هذا المقام من سورة هود يحدثنا القرآن عن طائفة من الرسل ، ويصف جانباً من سوء ما وقع من أممهم ، ويذكر شيئاً مما حاق بتلك الأمم من غضب الله عليها . ثم ينتقل بنا حديث القرآن إلى موسى عليه السلام - في الآيتين المذكورتين آنفاً وحديث القرآن عن موسى يأتى كثيراً بعد القصص عن رسل آخرين كما معنا .

وهو يدور - مرة - حول نشأة موسى في أول عهده بالحياة ، وما كان من أمره مع فرعون ، حتى أوحى الله إلى موسى بالرسالة إلى فرعون ، وإلى بني إسرائيل ، ثم ما جرى بين فرعون وموسى حتى انتهت تلك المرحلة بإغراق فرعون وجنوده : « يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ، ووعدناكم جانب الطور الأيمن » .

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

هؤلاء هم أطراف العدو الذي تواجهه اليوم ، والذي تؤمن بأن النصر حليفنا في المعركة التي تدور بيننا وبينه ، لانتا طلاب حق ، وهم طلاب باطل ، ولاننا دعاة سلام وهم دعاة فتنة وتخريب وحرب ، ولأن المعركة قد بدأها شذاذ الآفاق بالتآمر الدئب والفنر الخسيس بشية إثارة الفتنة في أرض الله وقد وعد الله سبحانه - وهو الذي لا يخلف الوعد - بإطفاء ما يوقدون من نار ، والقضاء على كل ما يثيرون من فتنة ، وصدق الله العظيم حيث يقول فيهم : « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ، ويسعون في الأرض فساداً ، والله لا يحب المفسدين » .

أحمد إبراهيم صونا

وفي التذكير بهذا الجند لإعزاز الحفاظ على منافعهم .. وعصرف لهم عن الإسفاف ، أو الجنوح إلى المهازيل .. ويقترن بهذا النداء تذكيرهم بنعمة الله عليهم بهذا النسب ، وبكل لعمرة يشعرون بها .. ويقترن به كذلك مطالبتهم أن يكونوا أوفياء بعهده الله في الإيمان به ، وبما أنزل على رسوله محمد ، وهو تصديق لما أنزل على موسى إن كانوا حقاً يدينون بشريعة موسى كما يزعمون .

٤ - ويستطرد القرآن في نهيهم عن التمادي في الكفر ، وعن بيعهم الدين بالديار ، وعن خطيئهم وتلبسهم الحق بالباطل .

وهذه التوعية في أول سورة البقرة تستغرق ستين آية متصلة ، وكلها عن بني إسرائيل .. فوق ما يضاف إلى هذه الآيات في مقامات كثيرة أخرى .

والقرآن يفسح القول فيما أقاض الله على بني إسرائيل من نعمائه المتنوعة ، حتى يقرر أنه فضلهم على العالمين .. ويشير عديم الحياء من الله ، إذ نجاهم من جبروت الفراعنة ، وبما كان يغمرهم من الخازي التي كانت تلاحقهم : في أنفسهم ، ونسائهم ، وأطفالهم .. الخ الخ .

٥ - ثم يتهج القرآن في حديثه عن أولئك منهاجاً آخر ، بعد تذكيرهم بنعم الله .. وهو منهج التشنيع ، والتبكيك بسوء ما صنعوا ، لإزاء فضل الله عليهم .

فيذكر عنهم في سورة المائدة أنهم يسارعون

وقد عرضنا لهذا الجانب الأول من قصة موسى حين اقتبأنا - سابقاً - من سورة الأعراف .

٢ - أما الجانب الثاني من القصص عن موسى فهو في شأنه مع بني إسرائيل .

ويطيب لنا أن نخرج على هذا الجانب في إيجاز ... لنعلم - ولو إجمالاً - شأن هذه الطائفة قديماً ... ونعلم أنها الأمة الهائلة التي انحدرت إليها رواسب الكفر من الأمم السافكة ، وأنها ورثت عن تلك الأمم كل وصمة غريبة ... بل زاحمت في غنازيتها ، حتى تجاوزت ما يريد منها الشيطان .

٣ - وفي سورة البقرة يبدأ القصص عن خطاب الله لهذه الطائفة ... وإن كان الخطاب ليس أول التاريخ الواقعي ، فإن القرآن يذكر الحديث من أي الجوانب غير ملتزم ترتيب الأحداث .

وفي آية ٤ - ٥ : ما بني إسرائيل اذكروا لعمى التي ألمت عليكم .

فهذا تذكير لهم بأنهم ذرية يعقوب - وهو إسرائيل بلغتهم العبرية .

وهذا توجيه إلى أصل كريم ، وتراث قديم في النبوة ... وذلك بمجد وبإي ... كان يوسف - عليه السلام - يمتاز به ، ويقول في موقف التبري من كل قصصة : أنا الكريم .. ابن الكريم .. ابن الكريم .. ابن الكريم : يوسف .. بن يعقوب .. ابن إسحاق .. بن إبراهيم .

العالمين... ثم نرى خصائص الكفر...
ونفاثس الخلق... ومكاره الأعمال التي
نتلوها عن الأمم السابقة قد تجمعت في
بنو إسرائيل، وعلقت بهم، وتركزت فيهم،
وتسلسلت في أنسابهم وأجيالهم... وقد
بادت أمم كافرة بمن عاثوا فسادا في الأرض
وبقيت بنو إسرائيل شر خلف لشر سلف،
واحتفظوا بذلك التراث البغيض، الذي
جعل الحديث عنهم أسوأ ما يدور على لسان
متحدث، دون أن يعرف لهم شيء من
المحامد رفع من شأنهم قليلا... فما السر
في ذلك يا ترى؟

هل هذه آثار اجتماعية امتزجت بنفوسهم
ودماهم منذ الحياة الذليلة التي عاشوها طويلا
تحت جبروت القراعة... حتى صارت بمنزلة
الطباع والخصائص؟

أوهي نكسة النعم التي رفلوا فيها طويلا...
فكانت فتنهم بها أن يطاوعوا الشيطان،
وينسوا جانب الله... ويتخذوا الآداب
الإنسانية وراءهم ظهريا؟

لا بأس أن تكون الوراثة الخبيثة،
ومطاوعة الأهواء، والشهوات وبطراتعة:
كل ذلك سبب فيما انحدر إليه بنو إسرائيل،
وما انحرفوا إليه من ضلال، ومن يرد الله
فتنته فلن تملك له من الله شيئا.

٧ - وعلى أي القسروض التي يهتدى
إليها الباحث في تحليل هذا الارتكاس.

في الكفر، وأنهم سماعون للكذب،
ويأكلون السحت من كل كسب حرام...
وأنهم يتعصون لليهود... ويقتلون الأنبياء
ويستبيحون المجاهرة بكل معصية، ولا توجد
فيهم غيرة على الفضيلة، ولا ينهى بعضهم
بعضا عن منكر... وكانوا يسرفون كثيرا
- ولا يزالون - في المساس بقداصة المسيح
حيى وأمه، وهذا كله بما يهبط أقرانهم على الله،
وتبدلهم قصوص التوراة - واختراعهم
لما يشتهون من الأباطيل... وتطاولهم على الله
بأنه ضنين عليهم، وأن يده مفلولة، فلا يستطيع
أن يشبع رغباتهم من الأموال، ومنع
الحياة الدنيا.

وهكذا يتحدث القرآن عنهم في سورة
الأعراف، وسورة طه، وسورة الشعراء.
وعلى الإجمال فقد أحاط القرآن بكثير
من وجوه القصص عن هذه الطائفة...
وهي الطائفة التي نبتت من شجرة النبوة،
وأنبتت فروعها... ثم كانت من بعد ذلك
حربا على الأنبياء... وكانت حياتها عداوة
وجحودا بالنبوة... أكثر مما عرفت
عن سوام.

٦ - وهنا موقف العجب للإنسان في
شأن بني إسرائيل، وما يحيط بهم من
تناقض... فهم كما علمنا من دوحه النبوة...
وقد كرمهم الله فجعل منهم الأنبياء،
والملوك، وآثام ما لم يوث أحدا من

يسأل مثال ذلك لذريته على أسلوب التبعض بلفظ من .

ولكن الله عليه أن في ذريته فصية ستكون غير أهل لذلك ، فقال له تعالى : « لا ينال عهدى الظالمين ، يعنى : أن عهدى بالاختيار والتكريم - كما تدعو - لا يشمل الظالمين منهم . وقد يحل على طول الزمن أن الظالمين

الذين أبعدهم الله عن مجال الدعوات من إبراهيم هم بنو إسرائيل ... فهم الذين حقت عليهم المشامة ، وأبعدوا عن مجال الرحمت المطلوبة وحسبنا ترجيعا لهذا ... أن الله ذكرهم في كتابه أسوأ الذكرى ... وكرر عليهم اللعنة كما قررها وكررها على إبليس : « لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ، وعيسى بن مريم » . فهذه محطة الله عليهم ، ذكرها على لسان أنبياء من بني إسرائيل ، لتكون من قبيل : « وشهد شاهد من أهلها » . ٩ - وهكذا من لعنت مكررة في عدة آيات ، وقد فسر الله لعنته عليهم لسخ بعضهم قرده وخنازير .

فهذه إسرائيل التي تطمع أن يحمل الله لها في الدنيا شأنا ، بعد أن سلب منها مقومات كانت لها قديما .

ومهما يكن من أمل يساورها ، فإن الله قد ضرب عليها الدلة والمسكنة ، ولن يخلف الله وعيده ... وهو الحكيم في صنعه ، وكل شيء عنده بمقدار ٩ عبر اللطيف المبكى

فقد نعلمنا من ذلك أن حكمة الله كثيرا ما تكون فوق مستوانا القريب ... فهذا إبراهيم شجرة النبوة الوارقة ... ودوحة الرسالات التي استظلت بها الدنيا أحقابا طوالا ... وهذه شعبة إسرائيل ... تكون في الدنيا على غير منهج النبوة : تدنيا ، وخلقا ، وسلوكا عاما !

٨ - فكيف تنتسب إسرائيل إلى إبراهيم ؟ يعلمنا الله - تعالى - أن النبوة ليست وراثة حتى يكون لسب ل إبراهيم جميعاً رسلا وأنبياء . فليس حتما على الله أن يجعل البركة سارية من الأصول في سائر الفروع .

ولنأشأ هي هبات يمنحها الله من عنده لمن يختاره معدنا للخير من عباده : « يؤتى الحكمة من يشاء ... ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا .. وما يذكر إلا أولو الألباب » . والله أعلم حيث يجعل رسالته .

هذا وقد كان إبراهيم - عليه السلام - كثير الدماء والضراعة لذريته .. ومع ذلك كان في دعوائه يجترئ ، فيقول - مثلا - : « رب اجعلني مقيم الصلاة ، ومن ذريتي » فتعبره بلفظ من : يشعرا بأنه ما كان يطمع في هداية الذرية جميعاً ... لأنه يترك لله أن يختار من يختار للهداية .

وحينما استجاب الله له ، وبشره بمنزلة عند ربه ، وقال له : « إني جاعلك للناس إماما » . حينئذ تليف إبراهيم ، وسأل في هذه اللفظة قائلا : « ومن ذريتي ؟ » . يعنى

أبعاد معركة لها ما بعدها

للأستاذ محمد النادى البسدرى

الافتعة لم تخف الحقيقة وهي أن أمريكا وانجلترا في المعركة إلى جانب إسرائيل بكل الإمكانيات العسكرية والاقتصادية والسياسية. وواضح من هذا أن بريطانيا طرف في كلا العدوانين ، ووجودها - قسما مشتركا في كل عدوان على الوطن العربي - أمر لا يستغرب؛ لأنه تصرف تعليه دوافع نفسية واقتصادية وسياسية تجعل بريطانيا في مقدمة الدول المعادية لكل تقدم عربي ، المناهضة لكل اتجاه تحرري في منطقة الشرق الأوسط ، تقاومه بكل قوة إن استطاعت ، وتغري بالعدوان أمريكا إن هجرت .

فلقد خرجت بريطانيا من الحرب العالمية الثانية لتجد نفسها دولة من الدرجة الثانية سياسيا واقتصاديا وعسكريا بعد أن تحررت دول كثيرة من نفوذها واستقلت عن تبعيةها ، وتقلص ظل الإمبراطورية البريطانية التي كانت لا تقرب عن ممتلكاتها الشمس ...

وفي سنة ١٩٥٦ أعطتها حزة النفوذ الكاذب ، وسراب السلطان الفاروب ، فقامرت بحرب عدوانية ثلاثية على مصر وممها فرنسا وإسرائيل لعلها تسترجع نفوذها

لم تفتنه حرب السويس ، ولم يتوقف التواطؤ والتآمر على العدوان ؛ لأن الهدف من حرب السويس لم يتحقق ، ولن يتحقق يا ذن الله .

والسنوات الإحدى عشرة التي أعقبت حرب السويس لم تكن مهادنة وسلاما ، ولكنها كانت استعدادا لمعاودة العدوان مرة ومرة .

وكما كانت إسرائيل في حرب السويس مغلبا للعدوان وواجهة ، فهي في حرب السويس مغلب للعدوان وواجهة أيضا .

وكما كانت بريطانيا طرفا في حرب السويس وعصعرا فعلا في العدوان فهي اليوم طرف وعصعرا فعال كذلك ، إلا أنها سنة ١٩٥٦ كانت تقود العدوان وتزعمه ولكنها اليوم أسلمت زمام القيادة إلى أمريكا ، باعتبارها الوارث الأول للسياسة الاستعمارية في عصر تصفية الاستعمار .

وببريطانيا سنة ١٩٥٦ أعلنت العدوان وكاشفت به ، ولكنها اليوم تحاول عبثا ألا تظهر على مسرح المعركة علنا لعلها تخضع لرأى العالمى بأقنعة التخفي ؛ وإن كانت هذه

والداخلية لهذه الدول الخاضعة لها . وهي اليوم تابعة في سياستها الخارجية إلى حد ما ، ضعيفة التأثير المباشر في المجال الدولي عالم تتعلق بأهداف السياسة الأمريكية وتخطيط البيت الأبيض .

هذه العوامل النفسية والاقتصادية والسياسية جميعاً تجدد بريطانيا قسماً مشتركاً في كل تخطيط عدواني لإعادة دول المنطقة إلى التنمية ومناطق النفوذ ، لأن الشرق العربي هو المنطقة التي فرصت منها بريطانيا نفوذها قديماً ، وهو بعينه المنطقة التي عجّلت ثورتها بتصفية النفوذ البريطاني من مناطق كثيرة في آسيا وأفريقيا .

وبسبب هذه النوافع الموثورة فإنه لا بد من بريطانيا أن يكون هدف العدوان على الدول العربية لحسابها أو لحساب أمريكا أو لحساب الشيطان .

فهل يمكن في ضوء هذه الحقائق أن تكون بريطانيا في يوم ما صديقة العرب أو على أسوأ الفروض محايدة في قضايها ... ؟ ... هذه بريطانيا .

أما أمريكا فقد خرجت من عزلتها تعد دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بكل ما تحتاج إليه من مال وسلاح وعتاد لتوقف الوحش النازي الجارف ، وتبعد ميدان الحرب وويلاتها عن أرضها ، وخرجت دول

في الشرق الأوسط ، ولكنها منيت في هذه الحرب بالهزيمة ، وضاعت للبقية الباقية من هيبتها ، واجتاحت الثورة العربية ما بقي لها من وجود شاحب في الوطن العربي ، وظل عار الهزيمة والتأمر يلاحقها في المجال الدولي ، ويلاحق زعماءها وقادتها في الداخل والخارج . حتى لم يعد لهم في المجال السياسي وزن ، ولكن أحقادهم السود لا تزال تنفث السموم وتفرى بالانتقام .

وبريطانيا كانت المستثمر الأول للثورات الشرق الأوسط وثوراته ، والمستفيد من إمكانياته الطبيعية والبشرية ، والمنتفع بموقعه وصلاحيته الاستراتيجية .

كانت ...

واليوم لا نفوذ لها في الشرق العربي يمكن أن يكون ذا تأثير في الأحداث ، بل إن وجودها المحدود يحيط به كراهية الشعوب من كل جانب ، وتهده الثورات في كل حين ، وبالتالي تهددت مصالحها الاقتصادية، واستثمارات وامتيازات شركاتها الاحتكارية ، سواء بزيادة نسبة العائد من هذه الاستثمارات للشعوب المستغلة ، أو بتأميم شركاتها في المنطقة .

وبريطانيا كانت ذات وزن سياسي كبير في المحافل الدولية بسبب نفوذها المبسوط على دول كثيرة في أفريقيا وآسيا ، وكذلك كان لها نفوذها الضخم في توجيه السياسة الخارجية

على وجودها . ظلت تساندها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً مساندة جديدة ، بينما أقامت علاقاتها مع الدول العربية على أساس من التصريحات الجوفاء والمواقف الجذباء ، مع معونات استهلاكية لا يقوم عليها بناء ، ومساعدات اقتصادية مشروطة ، وبعض الإمدادات العسكرية المباح استعمالها في أى شيء إلا الدفاع عن النفس في صد العدوان الإسرائيلي .. ١١

وليس غرور العظيمة وطفان القوة هو الدافع الوحيد للسياسة العدوانية التي تنتهجها أمريكا بالتآمر على مصر الأمة العربية وتحدى إرادتها ، ولكن هناك من الدوافع والمؤثرات ما يستحيل معها أن تسير أمريكا في غير هذا المخطط .

فالساسة الأمريكيون مرتبطون أشد الارتباط بالوجود الصهيوني في أمريكا ، واقعون تحت التأثير الاقتصادي لليهود الذين يملكون أكثر الثروات ، ويتحكمون في أجهزة الإعلام ، ويوجهون سير المعارك الانتخابية في الولايات المتحدة ، ولهذا يحرص كل مأخوذ بزهو البيت الأبيض ، كما يحرص كل طامع في كراسي الحكم على استرضاء هذه الشريحة ، ولو كان إرضائها على أنقاض القيم الإنسانية والشرائع السماوية وتحت هذا التأثير وذلك النفوذ تحولت

الحلفاء من الحرب تشكو الخراب والدمار والفقر ، ولتجد نفسها عالة على الدولار الأمريكي ومشروعات المساعدة الأمريكية بمسمياتها الكثيرة ، وبالتالي وجدت نفسها تدور في فلك السياسة الأمريكية ، في المجال الدولي ، بل وفي السياسة الداخلية لبعض هذه الدول ... وأصبحت الولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة النافذة والرأى المطاع .

هذه الدولة الزمنية وزهو العنى وغرور القوة وجمع بسلوك الولايات المتحدة إلى القرون الوسطى ، كما جعل علاقاتها الدولية ، عاصمة لشريمة القاب ، وصار من السير عليها أن تسمع رأياً معارضاً ، أو فكرياً مناهضاً وأسكت صوت العقل والمنطق لترفع صوت السلاح والقوة في وجه كل معارض أو مناهض ، وبهذا تعرضت دول كثيرة للعدوان الأمريكي والغزو الأمريكي .

وبهذا المنطق المستبذ المفرور فرضت نفوذها ووصايتها على قرارات المنظمات الدولية وتوصياتها في كثير من القضايا الإنسانية وحقوق الشعوب ، تنفذ منها ما ترى ، وتوقف منها ما لا تهوى .

ولقد استخدمت أمريكا الأسلوبين كليهما في معالجة القضية الفلسطينية ، وفي علاقاتها بالدول العربية ، وظلت طوال السنوات الماضية - بعد أن أقامت لإسرائيل وأشرقت

الاستعمارية ، والقاعدة التي تنطلق منها لحماية مصالحها في الشرق العربي ، فليس من المعقول أن تترك ركيزتها وقاعدتها من غير دعم عسكري واقتصادي وسياسي ، تتقاذفها رياح الكراهية والغضب من الشعوب العربية المتمدنى على حقها ووطنها ، بل لابد في اعتبارهم أن تكون قوة لإسرائيل العسكرية في مستوى قوى العرب جميعاً - إن لم تفقها - تحقيقاً لما يطلقون عليه توازن القوى في الشرق الأوسط - ولو تطلب الأمر حمايتها علناً والوقوف إلى جانبها في ميادين القتال كما وقع في حرب السويس ، وكما وقع الآن .

بغير هذا الدعم يصبح وجود إسرائيل عبثاً ، وتفقد الدول الاستعمارية ورموس الأموال الأمريكية اليهودية ، كل وجودها في المنطقة .

ولقد أوجدوها في الوطن العربي لتكون فاصلاً غريباً بين أجزائه ، وعامل تهديد وعدوان على شعوبه ، تحتص طاقته وقدراته وإمكانياته ، وتبديد جهود العرب في بناء كياناتهم وصنع مستقبلهم ، لأن التهديد بالخطر ، وتوقع العدوان يوجب تخصيص القسط الأكبر من دخلها للتسلح والاستعداد لمواجهة الأخطار ودفع العدوان وهذا بدوره يعجز الدول العربية عن اتخاذ أى خطوة إيجابية ذاتية لتحرير الوطن السليب

الولايات المتحدة من حولة تتأخر الحرية والديمقراطية - كما كان يقال - إلى قوة استعمارية ناشئة تعادى الحرية والديمقراطية وتزعج الثورات المضادة لكل نهضة أو تقدم ، وتخطط المؤامرات وتمولها لإخضاع الشعوب والسيطرة على ثرواتها ومواردها . ومنطقة الشرق الأوسط من أغنى المناطق بالثروات الطبيعية ، ومن أشدها تأثراً في ميزان القوى إذا ما قامت حرب بين المعسكرين الغربي والشرقي ، وهي من أنسب المواقع للتحكم في مواطن الثروات والمواد الأولية ، وتيسير الانتقال منها وإليها .

فهل يجمل ورموس الأموال الأمريكية - ومعظمها لليهود - هذه الحقائق ... ؟ وهل يستطيع الساسة الأمريكيون الوقوف في وجه مطاعم ورموس الأموال اليهودية ؟ ولكن أمريكا لا تستطيع أن تسيطر على الشرق الأوسط بقوة السلاح في حرب مباشرة ، لأن سياسة الاستثمار العسكري قد انتهت كمرحلة من مراحل الاستثمار ... ولكن من الممكن تحقيق هذه السيطرة بحماية الوجود الإسرائيلي في قلب الوطن العربي ، وبهذا تتمكن الدول الاستعمارية من بسط نفوذها على ثروات المنطقة ، وتحقيق الصهيونية كلاً هدفها للعنصرية والاستغلال . وما دامت إسرائيل هي الركيزة للدول

هذا الوجود الحيثي ، والقضاء على هذا الخطر المحدق بها .

وإذا تجاوزنا هذا الجانب القوي من المشكلة فإن العامل الإنساني في المسألة يوجب على الضمير العالمي أن يستيقظ على صوت الحقيقة المرة ، وأن يقف بصلابة وقوة إلى جانب الحق والعدل - وهو أوضح من الشمس لكل ذي عينين - ولا أظن أن أكثر من عشرين عاما بماجزة عن هو الضمير العالمي مرا عنيفا يبعث الموتى ، ولكن أشهد ، وبشهد الواقع أن الحقيقة القاسية تقرر أن الضمير العالمي قد شيعت الدول الاستعمارية جنازته ، ولنفع في المصدر لا يحيه . هذه حقيقة .

والحقيقة الأهم هي أن الشرق العربي ليس هدفا للاستعمار بسبب ثرواته الخسب ، ولكنه إلى جانب هذا هدف أصيل للمنصرية الدينية ، وليست الحروب التي تلتبس أسبابها من هنا ومن هناك إلا امتدادا للحروب الصليبية التي زجوا فيها باسم المسيح ظلنا والمسيح عليه السلام منها براء .

ونخلص من هذه الحقائق الواضحة إلى حقيقة أكثر وضوحا ، وهي أن قضايانا الأمة العربية والشعوب الإسلامية لا يمكن أن نبحثها حلا بمساعدة للشرق أو الغرب ، ولكن حلها وسندها وقوتها في أنفسنا نحن : في ديننا

من ناحية ، وتصفية شركات الاحتكار من ناحية أخرى .

والنتيجة لذلك كله أن تبقى منابع البترول وعامات التصنيع حكرًا على الاستغلال الاستعماري ، وتظل بلدان الشرق العربي سوقا رائجة لصناعاتهم ومعينا لا ينفد لثرائهم . ومهما تمكن الاضرار التي تصيب اقتصاد الأمة العربية وتموق تقدمها ، فإن الخطر الأكبر الذي يكن وراء الوجود الإسرائيلي يستغل ويستغنى بطول الزمن ؛ ذلك أن سكان إسرائيل يتزايدون ، وإذا لم يكن بالهجرة إليها فبالتناسل ، وهذا أمر طبيعي ، والرقعة ضيقة ، والموارد محدودة ، وإذن لا بد أن تواجه هذه المشكلة مستقبلا بالتوسع ، وكيف يتوفر لها هذا التوسع إلا على حساب الدول العربية المجاورة لها ، وذلك باقتطاع أجزاء من أرضها ، واغتصاب بعض ثرواتها . ولهذا لن تهدأ الشعوب العربية أو تستقر ما دام لهذا الجسم الغريب وجود في الوطن العربي . . . وإلا فستكرر مأساة فلسطين وتعمد مشكلة اللاجئين في دول أخرى من دول المنطقة على مر الزمان .

وهذا يوضح لنا أن مشكلة فلسطين ومأساة اللاجئين لم تكن من قبل ومن بعد إلا صورة مجسدة لمستقبل الأمة العربية ، إذا لم يتم بنود إجماع حازم لاستئصال

● والحكومات الإسلامية تريد بكل إمكانياتها .

● والشعوب الإسلامية تعلن عن غضبتها

هذه هي أمة العرب يوم الكربة .

وهذه هي وحدتهم في الحقنة .

وتلك هي قوتهم في المعركة .

و وصى أن تكرر هو شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً .

فالיום تكتب الأمة العربية تاريخها المعاصر ، وتصنع مستقبلها الزاهر .

واليوم يسجل التاريخ أن الأمة العربية اجتمعت على كلمة سواء .
لا تحنى الرأس إلا لله .

ولا تعتمد في وجودها إلا على الله .

ولا تدفع عن حماها إلا بقوتها هي وعون الله .

ويومئذ يدرك العدو آثار عداوتنا له ،
ويعرف الصديق ثمره صداقتنا له .

وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب يقلبون ؟

وعقيدتنا ... في عزنا وإرادتنا في إمكانياتنا الضخمة وقدراتنا الذاتية ... في ثرواتنا ومواردنا الطبيعية .

لأنها ثروات من هبة الله تملكها . وأسلحة من صنع الله تحميها ، وإمكانيات قوة لن يحد بها على عدونا . وكلها أسلحة شريفة قادرة ، ترد كل نفس طامعة ، وتشل كل يد غادرة .

والحروب التي تخوضها أمتنا والمعارك التي نواجهها أسباب تفتح العيون والقلوب على هذه الحقائق جميعاً ، فهي الوسيلة والمنطلق إلى التجمع العربي المنشود ، والعمل العربي المشترك في كل مجال .

ومحنة اليوم منحة الفد — إن شاء الله —
فلقد كانت الوحدة العربية نداء الجماهير وشعارها ، وهي اليوم حقيقة رائعة مذهلة في أوسع نطاقها وأرقى مستوياتها .

● الحكومات العربية كلها في المعركة .

● الجيوش العربية بأسلحتها في الميدان .

● البترول العربي محرم على الأعداء .

● الشعوب العربية كلها في غضبة هادرة ، ونورة جارية ، وفداية بلا حدود .

✍️ النداء العربي

بأيّماننا انتصر

للأستاذ محمد عبد العزيز البشقي

الأسلاك خندق عمقه متر ، ثم بعده بخطوات خندق آخر عمقه متر ونصف ، بعده بعدة أمتار خندق ثالث عمقه أكثر من مترين ... ولم يكتب اليهود بهذا التحصين بل أقاموا عليها (دشم) والدشم هو حصن الأسمنت المسلح وهو نوعين نوع فوق سطح الأرض مفتوح لمقاومة المدببات والسيارات المصفحة والطائرات ، والنوع الآخر غرف من الأسمنت المسلح تحت سطح الأرض بثلاثة أمتار لا يبدو منها غير خط يرتفع ثلاثين مترا بحيث يبدو كأنه نافذة طويلة مزودة بالستائر الفولاذية ، وتطل منها فوهات المدافع الرشاشة وتعمل كل هذه الحصون (الدشم) ببعضها تحت الأرض .

١٩ مايو سنة ١٩٤٨ والساعة السادسة مساء من هذا اليوم ... اصطف جنود الكتبية الثانية وألقيت عليهم الحطة الدينية وذكروهم بما أعده الله للمجاهدين في سبيله !

عزّا في الدينيسا وجنة عرضها السموات والأرض في الآخرة ... واشتاق نفوسهم إلى الدنيا وسعادة الآخرة ... وصدرت الأوامر باقتحام المستعمرة ... واندفعت

١٥ مايو سنة ١٩٤٨ ... كانت يوما لا أساء ... يوم سمح للكتبية الثانية بنادق المشاة بالرحيل إلى فلسطين تشارك في الحرب المقدسة ، وليردع الزمن سمحه ليلتقط أصداء جولات بعض أبطالنا الذين عاضوا أول تجربة لهم ضد عدو أمدد الاستعمار بال سلاح والعتاد ، وأمدنا بالجهود ونكران الجليل . لقد كان الشبان يسابقون التاريخ في تلوين آيات البطولة ، فكانوا ضاحكين مرحين كأنهم مدعوون إلى حفل بهيج ، يملأهم الجاهل المودعة في تواضع الشهم ، وأنفة المؤمن القوى يلوحون بأيديهم ، وقد استعرت نار الحماسة وتصاعد لها بخفق في الجو أنفاس المستعمر المبهورة .

بقوة الإيمان سقطت مستعمراتهم

ولسرع الخطى إلى مستعمرة دير سنيد ، وقبل أن تسقط قرعقة تحت أقدام الشباب العرب الطموح الخالد نلق إليها نظرة فاحصة : فهي مستعمرة واسعة ، تبلغ مساحتها أكثر من ألفي فدان ، قائمة على روية تكفل لها التحكم في كل ما حولها من طرق ... أحاطها اليهود بأسلاك شائكة من كل جوانبها ، وبعد

ثم عراق المنشية والقالوجة ويقرب الجيش من تل أبيب فقد كانت بينها وبين أسدود عشرون ميلا .

وهنا قامت الدنيا وقعدت لظلمة جيش مصر وكان لابد للدول التي احتضنت الصهيونية أن تفكر في وسيلة أخرى تعطي اليهود الفرصة لإعادة تنظيمهم ، وتزويدهم بالقلاع الطائفة ، والبوارج الحربية ، والأسلحة الفتاكة ، وإمدادهم بالقادة والخبراء والجنود؛ ففرحت الهدنة فرحا باسم الأمن العالمي والعدالة والسلام ... كلمات يرددنها الاستمرار للقضاء على الأمن والعدالة والسلام .

وعند ما اكتملت لليهود أسباب القوة خرقوا الهدنة أمام سمع الاستمرار وبصره ، وحين استدأر الجيش المصري ليسترد مواقعه فرضت عليه الهدنة للمرة الثانية ! .

امتحان المؤمنين :

وهنا يتعرض الجنسدى المصرى لامتحان لم يشهد التاريخ له مثيلا في التقديم أو الحديث فقد حوصرت قوة من كتائب الجيش المصرى في قرية القالوجا ، وأحاط بها اليهود من كل جانب بمنعون عنها المدد من مؤن وعتاد ، ويزداد إيمان جنودنا بالدفاع عن شرفهم كلما ازداد الحصار عليهم ضيقا ، وترتفع روحهم المعنوية تتحدى كل أنواع الضغوط،

إحدى السيارات وسائقها غير عاين بما حوله، كل هدفه أن يشق لمن خلفه طريقا إلى المستعمرة، واندفعت أسرع ما كانت حتى اصطدمت بمحطام الوكر الذى دمر ، وانفجعت الجنود من حولها يقتحمون سور المستعمرة ، ولم يتحرك سائق السيارة فقد دخل مع الخالدين فتفتح له الطريق عشرون رصاصة استقرت في صدره ورأسه .

وبدأ زحف الجنود إلى داخل (الدشم) في الوقت الذى نزلت فيه السائر الفولاذية عن فتحات الحصون المرتفعة من تحت الأرض وبدأت المدافع الرشاشة تنطلق منها على المهاجمين وقفز (الشاويش شات) من فجوة أحدثتها قنبلة إلى داخل الحصون ليستقبل عشرات الرصاص ولكن ليفتح لمن وراءه طريقا إلى داخل الحصون ... ويستولى اليوزباشى س الجبال - أطال الله عمره - على حصن ويستمر في إطلاق الرصاص منه ، فلما فرغت ذخيرة زحف راجعا تحت وابل الرصاص إلى مخزن الذخيرة ليحمل صندوقا إلى فصيلته ويستمر في هجومه وتتدفق الجنود إلى السراييب المظلمة وشهدت السراييب معركة من أعنف المعارك ارتقت المستعمرة في نهايتها مترنحة تحت أقدام الشياطين المهاجم البطل .

الاستمرار بفرض الهدنة :

ويتقدم الجيش المصرى إلى المجدل وأسدود

الصامدة لأبطالنا في الفالوجة . محموداً
يتيه به العربي في وجه الزمن ويذكره التاريخ
مثلاً حياً للبطولة الخالدة .

ولا عجب ! فقد كان أركان حرب الكنائس
الثلاث المحصورة في الفالوجة والذين تحدى
هم (ضيق الفالوجة) طغيان الاستعمار
وجبروته .

هم أبطالنا : الصاغ جمال عبدالناصر والصاغ
عبد الحكيم عامر واليوزبانى زكريا محيى
الدين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فانصرونا
ومحمدوا بإيمانهم في كل المعارك التى خضناها
في الحرب والسلام فكان النصر المبين وكان
الانتصار العظيم ...

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى
عزيز » .

محمد هجر المزير البقنى

عضو فى مجمع البحوث الإسلامية

ولسمع حديثهم على موجات الأثير يشرق
الحبيب وينطلق كل حصار ، ويقول قائدهم
السيد طه غاطبا القائد العام (لقد طلب منى
اليهود التسليم فرفضته ، فهددوني بهجوم
عنيف فرجبت به ... نحن يا سيدى القائد
العام فى طريق الثانية أو استالنجراد الثانية ،
وشرف مصر يحتمى الآن فى سواعدها
وصدورها ومنصوته يا سيدى القائد العام ،
كان الله معنا) .

وكان الله معهم ... فقد تعرضت القوة
لكل أنواع الهجوم من السيارات المصفحة
والدبابات وقاذفت القنبلة الأمريكية
والطائرات ، ومحمد الجندي المصري أربعة
شهور يلتحف السماء ويفترش ماء الخنادق ،
ويأكل الحشائش ويتبلغ حبات من القمح
فى شتاء زمهريرى قارس ، ومطر غزير
يفرم الطرقات والخنادق ...

وإنه ليملاً قلوبنا غمراً وتها تلك الوقفة

« ولا تمنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون
من الله ما لا يرجون وكان الله عليهما حكيماً » .
قرآن كريم

قرارات حكام صهيون

لأستاذ محمود محمد رشيد

وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات علنية وسرية ، أما العلنية فتتلخص في العمل على إقامة دولة يهودية في فلسطين واتخاذ الأسباب الموصلة إلى ذلك مثل الاهتمام بالناحية الزراعية وشراء الاراضي في فلسطين ... أما قرارات المؤتمر السرية فهي التي عرفت ببروتوكولات حكام صهيون ، وقد سكب اليهود فيها كل ما في نفوسهم من حقد وعداء للعالم ، ورسوموا فيها الخطط التي تمكنهم من استعباده والسيطرة عليه ؛ غير أن هذه البروتوكولات لم تعد سراً مطلقاً كما أراد اليهود ؛ فقد استطاعت سيدة فرنية اختلاسها أثناء اجتماعها بأحد زعماء اليهود في وكر من أوكلار الماسونية في فرنسا ، وعن طريق هذه السيدة وصلت البروتوكولات إلى أحد العلماء الروس الذي قام بطبعتها ونشرها سنة ١٩٠٥ ، ومنذ ذلك الوقت نشرت البروتوكولات في أكثر لغات العالم ، وقد دُعي اليهود ذعراً شديداً لانتعاش أمرهم وإطلاع العالم على ما دبروا من مكائد ومضامير حجت عليهم الولايات والنكبات .

فلقد عمت المذابح ضدم في روسيا حتى لقد قتل منهم في إحداها نحو عشرة آلاف وامتلأ قلب هتلر غيظاً فذبح منهم عشرات الآلاف ،

يصدر اليهود دائماً في أقوالهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم عن كتبهم المقدسة التي حرفها أحبارهم وعلماؤهم وصاغوها وفق أغراضهم الشخصية وأطماعهم الرخيصة ، وقد فصح القرآن الكريم في غير موضع نواياهم الخبيثة ومن ذلك قوله تعالى : « يحرفون الكلم عن مواضعه ولسوا حظاً مما ذكروا به » ... وهناك غير ذلك من أقوال زعمائهم وتعاليم رؤسائهم التي يعتبرونها أهم بكثير من الكتب المقدسة وكلها في الواقع تعاليم يقصد بها إلى التدمير والإهلاك والتخريب وبخاصة ما جاء في التلمود وهم يدعون أنه التعاليم الشفية التي تلقاها سيدنا موسى .

وهناك لون آخر من التعاليم والوثائق السرية التي رسم اليهود فيها خططهم للاستيلاء على العالم ، والطرق الجهنمية التي يمكنهم بها السيطرة على كافة الأمم والدول .. وقد عرفت هذه الوثائق باسم (مقررات حكام صهيون) أو (بروتوكولات حكام صهيون) فزعماء اليهود عقدوا ثلاثة وعشرين مؤتمراً وكان أول هذه المؤتمرات بمدينة (بال) بسويسرا سنة ١٨٩٧ تحت رئاسة زعيمهم (هرتزل) وقد اجتمع ثلاثمائة لهذا المؤتمر من فطاحل اليهود يمثلون خمسين جمعية يهودية .

لتنفيذ ذلك ، وتعتمد هذه الوسائل على التخريب والهدم والعمل على إضعاف العقول والأجسام ، مع مراعاة الظروف المناسبة لكل بلد من البلدان .

وسوف نستعرض بعض ما جاء في هذه البروتوكولات لنقف على ما تنضح به نفوس هؤلاء القوم من شر وما تفيض به من حقد وضغن لمن عداهم من الناس ولعرف طريقهم في السياسة والحكم ... فاليهود دائماً لا يؤمنون بالقيم ولا الخلق وبخاصة في السياسة إذ أنها في نظرهم لا تعترف بالأخلاق ولا تقيم لها وزناً ، والحاكم الفاشل المضطرب الذي يجعل عرشه عرصة للضيق والاضيقار هو الذي يلتزم بالأخلاق ويسمى في حكمه على مقتضاها ؛ لذلك جاء في البروتوكول الأول : (أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء ، والحاكم المقيد بالأخلاق ليس سياسياً بارع وهو لذلك غير واسع على عرشه .. لابد لطالب الحكم من الانتباه إلى المكر والرياء فإن الشائيل الإنسانية العظيمة من الإخلاص والأمانة تسمى وذائل في السياسة وأنها تبلغ في زعزعة العرش أعظم مما يبلغه الخصوم هذه الصفات لابد أن تكون هي خصال البلاد الأمية (غير اليهود) ولكننا غير مضطرين إلى أن نتحدى بهم على الدوام ، إن الغاية تبرر الوسيلة ، علينا - ونحن نضع

ولذلك حاولوا جاهدين جمع كل ما وصلت إليه أيديهم من نسخ الكتاب وإحراقها كما حاولوا التبرؤ والتصل مما جاء في (البروتوكولات) ، ولكن الزمام كان قد فلت من أيديهم للاتفاقات الواضحة بين خطة البروتوكولات والأحداث الجارية يومئذ وبخاصة أن زعيمهم (هرزل) قد اعترف بصنيعها حيث قال : (هنالك بيانات واضحة عن بعض الوثائق الخطيرة سرقت من قس الأقداس ويخشى من نشرها قبل الآوان) .

كما اعترف بها بعض اليهود الذين طردوا نتيجة لاحتجاجهم على ما جاء في هذه الوثائق مثل المحامي (هنري كلين) الذي نشر في جريدته (صوت المرأة) في شيكاغو سنة ١٩٤٥ كلمة قال فيها : (إن البروتوكولات هي الخطة التي وضعت للسيطرة على العالم أمر حقيقى ثابت وإن زعماء الصهيونية يكونون مجلس سائدين الأعلى الذي يرى إلى السيطرة على حكومات العالم وقد طرد في اليهود من صفوفهم لأن أنكرت عليهم خططهم الشريرة) .

وأول ترجمة عربية لهذه البروتوكولات قام بها الأستاذ محمد خليفة التونسي سنة ١٩٥١ وهي الترجمة التي اعتمدنا عليها في هذا المقال والبروتوكولات في مجموعها عبارة عن وثيقة يهودية حقيقية تشرح خطة اليهود في السيطرة على العالم ، وتوضح الوسائل الدولية المتعددة

الحق في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الإعدام وهي أقل ظهوراً وأكثر تأثيراً ، وإنها لضرورية لتقرير القزع الذي يولد الطاعة للمعيا . إن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيس في قوة العدالة فيجب أن تملك بخطة العنف والتخديعة لا من أجل المصلحة لحسب بل من أجل الواجب والنصر أيضاً) .

أما الصحافة فلا تحمد قوما يهتمون بها ويعلقون آمالهم عليها ، ويعملون جاهدين على الاستيلاء والتسلط عليها في كل بلاد العالم مثل اليهود ؛ إذ هي المنبر العام الذي يروجون فيه لمذاهبهم الهدامة وينشئون فيه سمومهم وأفكارهم ، ويعملون على تحقيق أهداف حكومتهم المستورة ، وقد وصلوا فعلاً عن طريق الصحافة إلى أغراضهم ومشترياتهم ، يوضح ذلك ما جاء في البروتوكول الثاني ، (إن الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة التي بها تحصل على توجيه الناس ؛ فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور وتعلن شكوى الشاكين وتولد الضجر أحياناً بين القوعاء ، وإن تحقيق حرية الكلام قد ولد في الصحافة غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة فسقط في أيديها ومن خلال الصحافة كدسنا الذهب ولو أن

خططنا - ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاق بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد) .

إن الطريقة المثلى في نظر الصهاينة هي الخداع والتفاني والرشوة ما دامت هذه الصفات توصلهم إلى أغراضهم ، وإذا كان العنف والإرهاب مجدياً ومفيداً فهو ضرورة واجبة لتوطيد الحكم وإرساء قواعد الملك ، وكذلك مصادرة الأملاك وإثارة الرعب بارتكاب أحكام الإعدام حتى يكون ذلك مدعاة للطاعة والخضوع كل ذلك نقرؤه في هذه السطور التي جاءت بالبروتوكول الأول : (ويجب أن يكون شعارنا: كل وسائل العنف والتخديعة . إن القوة المحصنة هي المنتصرة في السياسة وبخاصة إذا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة لرجال الدولة . يجب أن يكون العنف هو الأساس وينتج أن يكون ما كرا خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأتي أن تداس تيجانها تحت أقدام وكلاء قوة جديدة . إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخمر ، وكذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والتخديعة والخيانة إذا كانت نتجتنا في تحقيق غايتنا وفي السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة .

إن دولتنا متبعة طريق القنوج السلبية لها

دور المثل العليا في المرحلة الحالية

للأستاذ محمد الأحدي أبو النور

نتمنح أمتنا العربية في صلابتها وصمودها
بهذه المحنة العسيرة التي هبت عليها رياحها الهوج،
وإعصارها العاتق .
وكما امتحن الله كثيراً من الأمم قبلنا فإن
السلوك الذي ينبغي أن يكون لا يتمثل بحال
في الحزن والألم ، ولا في الإشفاق والاسمى ،
ولكنه يتمثل — على كل حال — في الصبر
والأمل ، وفي الحكمة والعمل .
وتلك إحدى السنن الكونية التي يشير إليها
قوله عز وجل : « ولبلونكم حتى تعلموا منكم
الصابرين وتبلوا أخباركم » .
وحين نواجه محنتنا هذه بصبر يعمق معه
الإيمان بالله عز وجل ، والمآب إليه ،
والوئوق بنصره ، وبأنه سبحانه غالب
على أمره .
وحين نواجهها كذلك بحكمة يتخلل فيها
التعقل على الاندفاع العاصي ، وتهيأ فيها المجال
للدرس المستفيض الواعي ، وتتوفر معها
الشجاعة الأدبية للنقد البناء والنقد الذاتي ؛

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

ذلك كلفنا أنهاراً من الدم ؛ فقد كلفنا التضحية
بكثير من جنسنا) .
وينظر اليهود إلى الحرية نظرة غريبة شاذة
فهي سبب النزاع والخلاف بين جميع القوى
وأن من واجبه حينئذ يحكمون ويتسلطون
أن ينتزعوا كلفة الحرية من قاموس الإنسانية
ويطرحوها وراء ظهورهم ويستعملوا بدلها
كل معاني القسوة والوحشية والعنف ويؤكد
ذلك ما جاء في البروتوكول الثالث : إن كلفة
الحرية تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى
حتى قوة الطبيعة وقوة الله وذلك هو السبب

في أنه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة
أن نمدح كلفة الحرية من معجم الإنسانية
يا اعتبار أنها رمز القوة الوحشية الذي يمسح
الشعب حيوانات متعطشة إلى الدماء ولكن
يجب أن نركز في عقولنا أن هذه الحيوانات
تستغرق في النوم حينما تشبع من الدم وفي
تلك اللحظة يكون يسيراً علينا أن نسرورها
وأن نستعبدنا وهذه الحيوانات إذا لم تعط
الدم فلن تنام بل سيقاقل بعضها بعضاً ؟

محمد محمد شبيكة

العربية موقف الصلابة والسمود وأن تدرك درس النكسة) .

ثم حيث قال :

(إن هذه ساعة للعمل ، وليست ساعة الحزن ، إنه موقف للمثل العليا وليس لأية أنانيات أو مشاعر فردية) .

أجل . ا فلسطين أول شعب يخوض تجربة مريرة ثم يعود أقوى مما كان . ألم تزل اليابان وما حل بها في الحرب العالمية الثانية على أثر إلقاء القنابل الذرية فوق د بجماراكى ، و د هروشيا ، وهي قنابل ما تذر من شيء أمنت عليه إلا جعلته كالزيم ١٩

يبد أن الشعب الياباني عاش بمدد بغيره ومثله ، بصبره وصموده ، بهزمه وتصميمه وما هي اليابان كما تراها اليوم ا

بل أين فرنسا الآن مما كانت عليه وقت المهزوم النازي ١٩

وكيف كنا في مصر أو في العراق أو في الشام بعد أن فعل بنا الغزو التركي والصليبي ما فعل ؟ كيف انتصرنا ودحرنا قوى العدوان في دمياط ورشيد وفي حطين وعين جالوت . ثم كيف عدنا أقوى مما كنا ١٩

أو ليس لنا في الأنبياء عليهم الصلوات والسلام والمؤمنين الأوائل أسوة حسنة وقد كان المولى عز وجل قديرا على نصرهم دون أن يشغهم بجراح ، أو يأمرهم بكفاح ، ولكن

فستمكن - إذا - من إدراك درس النكسة ونفيد أكبر الإفادة من التجربة التي نخوض الآن غمارها ، ونسمى لغوارها . وستتبادد أشباح اليأس بقدر ما تتوافد أسباب الأمل ، في الغد الواعد ، والمستقبل العزيز .

• • •

وعلى طريق الصبر والإيمان والأمل بمعنى للعمل والإنتاج بكل ماملك من قدرة ، وبكل ما يتفجر داخلنا من طاقة ، موقنين بأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع الصبر يسرا ، وأنه مهما بطل الطريق ، أو تنفأتم المخطوب ، فإننا لنتصرون د والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وسيملم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون .

• • •

وفي كلمات وجيزة أشار السيد الرئيس ، إلى هذه القيم الكبرى ، وما لها من أهمية قصوى في اجتياز المرحلة الصعبة ، والظروف البقية حيث قال :

(إنى واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفتنا الصعب ، وإن كنا نحتاج إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية ، ومقدرة العمل المتفانية) .

وحيث قال :

(أماننا الآن صنة مهام عاجلة : أن نزيل آثار هذا العدوان علينا ، وأن نقف مع الأمة

لما قلبه الكبير ؛ بيد أن الأمل غالب الأمل
فقلبه وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لها :
يا بنية : لا تبكى ؛ فإن الله مانع أباك .

وسكالب عليه سفهاء مكة والطائف
يسبونه ويصيحون به ، ويقذفونه بالحجارة
تدعى عقيه الشريفتين . لكنه لم ييأس من
روح الله ، فأن ابتعد عنهم ، وأخفى في منجاة
منهم ؛ حتى تضرع إلى ربه بدعائه الخالص
يشكو إليه فيه ضعف قوته ، وقلة حيلته ،
وهوانه على الناس ثم يقول : « يا أرحم
الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى
إلى من تكلنى : إلى بعيد يتجهنى ، أو إلى
عدو ملكته أمرى ، إن لم يكن بك غضب
على فلا أبالى » .

وبعد أن عبر صلى الله عليه وسلم بهذا عن
قيمتى الصبر والإيمان عبر عن قيمة الأمل
فقال :

« ولكن عافيتك هي أوسع لى ، أعود
بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل فى
غضبك ، أو تهمل على غضبك ، لك العتبى حتى
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » .

ومن هذه القيم أخذ يواصل عمله وكفاحه
فى سبيل نشر الدعوة « فى مجال أوسع أفقاء
فبدلاً من أن يقتصر كفاحه على مكة والطائف
بدأ ينشر الدعوة بين قبائل العرب فى موسم

السنه الإلهية الماضية هي ما يشير إليه قوله
تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم
ولكن ليبو بعضكم ببعض والذين قتلوا
فى سبيل الله ظن يعتل أعمالهم » .
وقوله تعالى :

« وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فأوهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا
وما استكانوا والله يحب الصابرين . وما كان
قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا والنصرنا
على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا
وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين »
وكما قيل بحق : ليس المهم من يكسب كثيراً
ولكن المهم من ينتصر أخيراً .

وما أكثر ما هبت على المسلمين عواصف
من المحن القاتمة ثم خرجوا منها أصلب عوداً ،
وأعزى همماً ، وأحق ثقة ، وأكبر أملاً .
وفى أيام الإسلام الأولى كان الأذى يشتد
بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ،
وفى أحلك ظلمات المحن والإحزن كان قلبه
صلى الله عليه وسلم يتضرع بضوء باهر
من الأمل !

رأى ابنته فاطمة الزهراء وقد تحدت
مآقيا بقطرات حرى من الدمع الأسيف
أن رأيت تمادى المشركين فى إزدهائه وازدهائه
ورميه بالافتذار ، وتغفيره بالتراب ، وتغطر

لناس وهدى وموعظة للبتين ، ولا تنهوا
ولا تحزوا وأتمم الآطون إن كنتم مؤمنين
أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ،
وتلك الأيالم تناولها بين الناس وليعلم الله
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ، والله
لا يحب الظالمين ولينص الله الذين آمنوا
ويستحق الكافرين ، أم حسبكم أن تدخلوا
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم
الصابرين .

ولقد كان لهذا أثره الجيد في تخوية
معنويات المسلمين فقد نديهم النبي صلى الله
عليه وسلم إلى قتال المشركين غداة أحد حتى
يسحو كل آثارها وكانت غزوة حراء الأسد .
بيد أن العدو آثر الفرار بعد أن رأى جنداً
وصفهم معبد الخواصى لقائد المشركين
أبي سفيان بقوله :

«إن عمداً قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع
لم أر مثله قط وقد اجتمع معه من كان قد
تخلف عنه ، وكلهم أشد ما يكون عليكم حنفاً ،
ومنكم للثأر طلباً .»

وأحر هذه القيم التي صنعت المعجزات مع
أولئك بالأمس أن تصنعها معنا اليوم حتى
نصل في غدنا إلى ما نروم لأمتنا من قوة
ومنة ، وعزة ونصرة ، ولينصرن الله من
ينصره إن الله لقوى عزيز .

محمد المصطفى أبو النور

الحج ، وبدأت أولى بشائر النصر حين تفتحت
براعم الإيمان في شباب الأتصار الذين وفدوا
من يثرب إلى مكة ، والذين اشتد بهم عود
الإسلام فيما بعد ، وتهاجت بهم الدعوة من
نصر إلى نصر ، وفتحت مكة نفسها في عشرة
آلاف جندي بعد أن كان المسلمون فيها قلة
مستضعفين يتنظفهم الناس بالقتل والتنذيب ،
وبالإيذاء والتشريد فلا غرو أن ائمن الله
عليهم بقوله :

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في
الأرض تخافون أن ينظفكم الناس فأوأمكم
وأيدكم بنصره ووزقكم من الطيبات لعلكم
تشكرون . » ولو أنه صلى الله عليه وسلم
استسلم لليأس أو الحزن ؛ لما تسقى للإسلام
أن ينصر ، ولا لدعوته أن تنتشر ولكنه
الإيمان والصبر والعمل يصنع المعجزات ! .

ولقد هزم المسلمون بأحد ، ولكن الطاقات
الروحية التي هدد بها صوت الوحي في قلوبهم
زادت إيمانهم وقوت يقينهم وأملهم وانطلقوا
بها من نصر إلى نصر .

وما أروع تصوير القرآن لهذا كله وإبرازه
للمثل العليا التي كان لها أبعد المدى في شجذ
المزائم ، وإلهاب العواطف وذلك في آياته
الكريمة بشأن غزوة أحد :

« قد خلت من قبلكم سنن فيروا في الأرض
فاظفروا كيف كان عاقبة المكذبين ، هذا بيان

قراءة القرآن بالألحان

للأستاذ لييب السعيد

١ - في اللغة : « لحن في كلامه » : إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ ، أو صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز .
و « عرفت ذلك في لحن كلامه » : ... في لغواه ، وفيما صرفه إليه من غير إصباح به .
و « ليس هذا من لحن ولا من لحن قومي »
أي : من نحوي ومذهبي الذي أميل إليه وأنكلم به ، يعني : لفته ولسنه .
ومثله : « تعلموا الفرائض والسنة واللعن كما تعلمون القرآن » .

أهل الفسق والكبائر ... الخ^(١) .
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري : ذكرنا ربنا ، فقرأ أبو موسى « ويتلأحن »^(٢) .
ويقول ابن قتيبة^(٣) : « أول من قرأ (بالألحان) : عبد الله بن أبي بكر ، وكانت فراءته حزناً ، أي فيها رقة صوت ، وليست على شيء من ألحان القناء ولا الحناء .
فحدث ذلك عنه ابن ابنه عبيد الله بن عمر ابن عبد الله ... »

وهذا لحن معبد ، وألحانه ، وملاحظته : لما مال إليه من الأغاني واختاره .
ولحن في قراءته تلحيناً : طرب فيها^(٤) .
٢ - وقراءة القرآن بالألحان بمعنى قراءته قراءة معبرة ، وأحياناً بمعنى قراءته على بعض أساليب القناء - أمر قديم :
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اقرأوا القرآن (يلعون) العرب ، ولماكم (ولحون)

(١) النظر الزمخشري : أساس البلاغة (لحن) .
(٢) النظر : ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ج ١ ص ١٣٤ .
(٣) المعارف ص ٥٣٣ .
(٤) النظر الزمخشري : أساس البلاغة (لحن) .

• إن أهل الحجاز قرءوا على النصب (١) .
• وأهل الشام قرءوا على قراءة الرهبان .
• وأهل الكوفة قرءوا على قراءة النبط .
• وأهل البصرة قرءوا على الخسرواني (٢) :
غناء فارس .

وإخوان الصفا يتكلمون عن أسباب
استخراج الحكاء صناعة الموسيقى، فيشبهون
إلى أن الناس كانوا يستدفعون المناحس
وبلاء بالدعاء والبكاء ، وكانوا يستعملون
عند الضراعة والقراءة : « الحاناً من الموسيقى
تسمى (المهرن) ، وهي التي ترقق القلوب إذا
سمعت ، وتبكي العيون . وتكسب النفوس
الندامة على سالف الذنوب وإخلاص السرائر
وإصلاح العنائر » (٣) .

ويقول : « إن استعمال أصحاب النواamis
للموسيقى في الهياكل وبيوت العبادات ، وعند
القراءة في الصلوات ، وعند القراءين والدعاء ،
والتضرع والبكاء ، كما كان يفعل داود النبي
- عليه السلام - عند قراءة مزاميره ، كما يفعل
النصارى في كنائسهم ، والمسلمون في مساجدهم ،

وأخذ ذلك عنه الإباضى .

وكان هرون الرشيد معجبا بقراءة سعيد
العلاف ، وكان يحظيه ويعطيه ، ويعرف
بقارى أمير المؤمنين .

وكان القراء كلهم : الهيم ، وأبان ، وابن
أعين ، وغيرهم يدخلون في القراءة من الالحن
الغناء والحمداء والرهبانية :

فمنهم من كان يدس الشيء من ذلك دسارقيقاً ؛
ومنهم من كان يحمر بذلك .

فمن ذلك قراءة الهيم : « أما السفينة
فكانت لمساكين يعملون في البحر » (٤)
سلخه من صوت الغناء كهيئة :

أما المقطعة فإنى سوف أنعها

لعتا يوافق معنى بعض ما فيها
وكان ابن أعين يدخل الشيء ويخفيه ، حتى
كان القرمذى : محمد بن سعد ، فقرأ على الأغاني
المولدة المحدث ، سلخها في القراءة بأعينها (٥) .
ويقول الهيم العلاف (٦) :

قرأت عند المنصور ، فقال : مالكم أهل
البصرة أقرأ البلاد ؟
قلت :

(١) سورة الكهف ٨٠ .

(٢) المعارف ص ٥٣٣ .

(٣) نقلا عن محمود هرنوس : قراءة

القرآن بالالحن - مجلة نواء الإسلام . ع .

رمضان ١٣٦٧ .

(١) تقول : نصب نصباً : غنى غناء أرق
من الحمداء ، وفي الحديث : « لو نصبت لنا
نصب العرب » (الزمخشري : أساس البلاغة)
(ن.ص.ب) .

(٢) منسوب إلى خسرو : شاه من الأكاسرة

(٣) الرسائل - المجلد الأول ص ١٨٦-١٨٧

ويقول : « لم يأذن الله شيء ما أذن للنبي

= وابن جبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرک
عن سعد بن أبي وقاص .

وكان سفيان بن عيينة يقول في تفسير
الحديث : « أى من لم يستغن بالقرآن ... »
فقال الشافعى : ليس هو هكذا ، لو كان هكذا
لقال : يتفانا ، إنما هو يتحزن ويترجم به ،
ويقرؤه حذراً وتحزينا (انظر : السبكي :
طبقات الشافعية الحكبرى ج ٢ ص ١٣٠
بتحقيق الطناحى والخلع) .

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام الفوى
المحدث يرى مثل رأى سفيان بن عيينة ،
وكان يحجج بيت الأعمى :
وكننت أمراً زمننا بالعراق

عفيف المناخ طويل التنقي
(ديوان الأعمى ص ٢٢) وكان يحجج
بقول عبيد الله بن معاوية ضمن أبيات :
كلانا غنى عن أخيه حياته

ونحن إذا متنا أشد تنافيا
(الكامل للبرد بشرح المصنف ج ٣ ص ١٤)
وكذلك احتج بأقوال أخرى منسوبة إلى
ابن مسعود ، وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم
وقال أبو عبيد : « ولو كان معناه الترجيع
لمظمت المحنة علينا بذلك إذ كان من لم
يرجع القرآن فليس منه عليه السلام .

(انظر : الشريف المرتضى : أمالي =

من طيب النعمة ولحن القراءة ، فإن كل ذلك
لرقة القلوب ، ولخضوع النفوس ، ولخشوعها ،
والانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه ، والتوبة
إليه عن الذنوب ، والرجوع إلى الله - سبحانه
وتعالى - باستمال التواضع كما رسمت (١) .
والسنة تقرر التلاوة بلحن خاص :

يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن
أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن
يتحزن فيه (٢) .

قال الرمضرى : « فى أساس البلاغة » :
ومن الجواز : صوت حزين رقيق .

وكان الصحابى أبو هريرة يقرأ : « إذا الشمس
كورت » (٣) ، يحزنها شبه الرثاء (٤) .
٢ - والسنة تحبب فى التنقي بالقرآن بأحسن
الاصوات :

يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ليس
منا من لم يتن بالقرآن » (٥) .

(١) نفس المراجع .

(٢) رواه الطبرى فى « الكبير » عن ابن
عباس ، وانظر : المناوى : فيض القدير
ج ١ ص ١٩١ .

(٣) يعنى سورة التكويد .

(٤) ابن الجوزى : غاية النهاية فى طبقات
القراء ج ١ ص ٢٧٠ .

(٥) رواه البخارى عن أبي هريرة ،
ورواه أحمد فى مسنده ، وأبو داود ، =

حسن الصوت بالقرآن يجره ، (١) .

— المرتضى أو غرر الفوائد ودرر القلائد
ص ٢١ ، ٢٢) .

وقد ناقش المرتضى في أماليه ما قيل في
تفسير ذلك الحديث واتى إلى أن التقى هنا
ليس التحنين والترجيع ، وإنما هو على هذا
الوجه : من لم يقم على القرآن ، فلا يتجاوزه
إلى غيره ولا يعتده إلى سواء ، ويتخذ معنى
ومنزلاً ومقاماً عظيم (ص ٣١ - ٣٥) .

(١) رواه البخاري في باب قول النبي
صلى الله عليه وسلم : الماهر بالقرآن ...

والنظر : ابن حجر المصقلاني : فتح الباري
١٣ ص ٤٤٤ إلى ٤٤٥ .

وفي رواية مسلم : « ما أذن الله .. الخ »
(٢ ص ١٩٢) .

والنظر : الحاكم النيسابوري : المستدرک
١ ص ٥٧٠ .

وسنن أبي داود ، كتاب ٨ باب ٢٠ .
وسنن النسائي ، كتاب ١١ باب ٨٣ .

وسنن البداري ، كتاب ٢ باب ١٧١ ،
وكتاب ٢٣ باب ٣٣ .

ومعنى قوله : « بأذنه » : يستمع له . يقال :
أذنت لشيء أذن أذناً إذ استمعت له .

قال الشاعر :

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به
وإن ذكرت بسوء عنهم أذنوا —

ويقول : « الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى
قينته » (١) .

ويقول في أبي موسى الأشعري : « وكان
سمع القرآن منه في يوم سابق فتأثر من
القراءة لورأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة !
لقد أوتيت مزماراً من مزامير داود . ورد
أبو موسى : لو علمت أنك تسمع لقراءتي
لجبرته لك تحبيراً » (٢) .

ويقول : زينوا القرآن بأصواتكم (٣) .

— وقال عدي بن زيد العبادي :

أيها القلب تطل بدين
إن صم في سماع وأذن

والأذن هو السماع (انظر : الشريف
المرتضى علي بن الحسين :

أمالي المرتضى ، أو غرر الفوائد ودرر
القلائد — القسم الأول ص ٣١ - ٣٥) .

(١) قال الحاكم النيسابوري : حديث صحيح
على شرط الشيخين (المستدرک ج ١ ص ٥٧١)

(٢) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد
والنظر حواشي الجامع الصحيح لمسلم ج ٢ ص ١٩٢

١٩٣ (ط . استامبول) .

(٣) رواه أحمد ، وأبو داود وابن ماجه
والبداري ، ورواه النسائي ، وابن حبان ،
والحاكم : وزاد : فإن الصوت الحسن يزيد
القرآن حسناً . انظر : علي القاري : مرآة —

فاسمعت أحدا أحسن صوتاً أو قراءة منه (٥)
وجابر بن عبد الله يقول : كان في كلام
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترسيل
وترسيل (٦) .

وعن قتادة : ما بعث الله نبياً قط إلا بعثه
حسن الوجه حسن الصوت ، حتى بعث نبيكم -
صلى الله عليه وسلم - حسن الوجه ، حسن
الصوت . . . إلخ (٧) .

وسار الصحابة والتابعون وتابعهم نفس
السيرة :

(١) كان عمر يقول : من استطاع أن
يتغنّى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل (٨) .
ونقل الذهبي عن ابن المنندي في ترجمة
أبي موسى هذا : « ما سمعت طنبوراً ولا صنجاً
ولا مزماراً أحسن من صوت أبي موسى
الأشعري وكان يصلي بنا فتود أنه قرأ
البقرة » (٩) .

(ب) وكان أسيد بن الحمير أحد النقباء

وعن عائشة ، قالت : استبطن أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ، فقال :
ما حبك ؟

قلت : إن في المسجد لأحسن من سمعت
صوتاً بالقرآن ؟ فأخذ رداءه وخرج يسمعه ،
فإذا هو سالم مولاً في حذيفة فقال : الحمد لله
الذي جعل في أمي مثلك (١٠) .

ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم
الفتح ، على ناقه له يقرأ سورة الفتح أو من
سورة الفتح ، فرجع فيها ، وكانت صفة
ترجيئه . . . آ . . . آ . . . ثلاث مرات (١١) .

ويقول البراء : سمعت النبي - صلى الله
عليه وسلم - يقرأ في العشاء والعين والزيتون

= المفاتيح ج ٢ ص ٦١٤ ، والحاكم : المستدرک
ج ١ ص ٥٧١ والعلاني : مسند الطيالسي -
حديث ٧٢٨ .

(١) الذهبي : سر أعلام النبلاء ج ١ ص ١٢٢
(٢) البناري : الجامع الصحيح - باب ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم - وروايته عن ربه
والنظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري
ج ١٣ ص ٤٤١ ، ٤٤٢ وظاهر أن هذا الترجيع
كان اختياراً لا اضطراراً ، لمر الناقه له .

وكما يقول ابن قيم الجوزية كان النبي يرجع
في قراءته ، فنسب الترجيع إلى فعله ، ولو كان
من هز الراحة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً
(زاد المعاد ج ١ ص ١٣٤) .

(١) يقصد سورة التين .
(٢) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١
ص ٩٧ (ط - لندن سنة ١٣٢١) .
(٣) نفس المرجع ج ١ ص ٩٨ .
(٤) الفخر : ابن قيم الجوزية : زاد المعاد
ج ١ ص ١٣٥ .
(٥) تذكرة الحفاظ ص ٢٢ - ٢٤ .

(هـ) وكان علقمة أبو شبل التميمي النخعي الكبير أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، وكان

الأتق عشر ليلة العقبة من أحسن الناس صوتاً بالقرآن (١) .

== التماسق قد اجتمعوا في دار رجل منهم بشرون الخير ، ومعهم من ، يقال له : زاذان - كان يضرب بالعود ، وينق بصوت حسن ، فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود قال : ما أحسن هذا الصوت ! لو كان بقرأة كتاب الله تعالى كان أحسن !

(ج) وكان عتبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن : قال له عمر : اعرض على سورة كذا ، فعرض عليه ، فبكي عمر ، وقال : ما كنت أظن أنها نزلت [٢] .

وجعل رداءه على رأسه ، فعنى . فسمع ذلك الصوت زاذان فقال : من هذا ؟ قالوا : كان عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(د) وذكر علي بن سلطان الفارسي في «مراقبة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أن الشيخ عبد القادر الجيلاني روى عن عبد الله ابن مسعود ما استفاد منه أنه كان يحب حسن الصوت بالقرآن (٣) .

قال : وإيش قال ؟ قالوا : قال : ما أحسن هذا الصوت ! لو كان بقرأة كتاب الله كان أحسن ! فدخلت الهيبة في قلبه .

(١) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٢٤٦ - ٢٤٨ .

فقام ، وطرب بالعود على الأرض فكسره ثم أدرك ، وجعل المندبل على عنق نفسه ، وجعل يبكي بين يدي عبد الله .

(٢) النظر : ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ج ١ ص ١٣٥ . والتلوي : تهذيب الأسماء واللغات - ٤١٤ .

فاعتقه عبد الله ، وجعل يبكي كل واحد منهما ، ثم قال عبد الله كيف لا أحب من أحب الله ؟

(٣) ج ٢ ص ٦١٥ . والنص : «وقد ذكر سيدنا وسندنا مولانا القطب

فتاب من ضربه بالعود ، وظل ملازماً عبد الله حتى تعلم القرآن ... الخ .

الرياني والقرطبي الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني روح الله روحه ، ورزقنا فتوحه في كتابه (الغنية الذي للمساكين فيه المنية) أنه روى عن عبد الله بن مسعود أنه مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة ، وإذا ==

على كثير من الجلساء لحسن صوته وجوده
قراءته (١) .

(ط) وكان عبد الرحمن بن الأسود
ابن أبي يزيد يقتبص الصوت الحسن في المساجد
في شهر رمضان (٢) .

(ي) وكانت حلاوة الصوت بالقراءة
وقوة التأثير بها دليل «السيرة الحسنة والتقى»
وذكروا في ترجمة أحد القراء الأندلسيين ،
وهو عبد الله بن محمد بن سليمان ، المعروف
بابن الحاج أنه كان مجود القرآن ، مع حلاوة
صوته وطبعمه ، وكان إذا أحيا في الجامع
لا يتألك كل من سمعه من البكاء ، وما ذلك
إلا لسيرة حسنة وتقى كان بينهما وبين خالقه (٣)

— • —

وفي الآثار المتداولة عند المسلمين ما يؤيد
احتفالهم بالصوت الحسن ، بصرف النظر
عن مدى صحة هذه الآثار .
قال مالك بن دينار أحد معلمي القراء
بالمدينة :

- (١) أفتقر: التسطلاف: لطافة الإشارات،
الورقة ٢٢ من المخطوطة ٤٩ قراءات بدار
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة .
(٢) زاد المعاد ج ١ ص ١٣٥
(٣) الظر : ابن بشكوال : الصلة
في تاريخ أئمة الأندلس وعلماهم وعديهم
وفقهاهم وأدباهم ج ١ ص ٢٥٦

إذا سمع ابن مسعود يقول: لو رأيك رسول الله
صلى الله عليه وسلم لسربك (١) .

(و) وكان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت
بالقرآن ، فخرج ليلة يقرأ ، وجهر بصوته ،
فاستمع له الناس ، فقال سعيد بن المسيب :
فتنت الناس . فدخل (٢) .

(ز) والشافعي صاحب المذهب كان من
أحسن الناس قراءة ؛ قال أحد معاصريه :
كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض :
قوموا بنا إلى هذا الفتى المظلي يقرأ القرآن ،
فإذا أميناه ، استفتح القرآن حتى ينساقط
الناس ، ويكثر جميعهم بالبكاء من حسن
صوته ، فإذا رأى ذلك أمسك عن
القراءة (٣) .

(ح) وقيل : إن ورسا أحد الراويين
الأشهرين لنافع كان إذا قرأ على نافع أغشى

(١) ابن الجوزي : غاية النهاية ج ١
ص ٥١٦ .

(٢) نفس المرجع ص ٥٩٣ .

(٣) ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ
الجزء الخاص بالمدة من سنة ٢٠٤ إلى
سنة ٢٥٠ هـ ص ٥

والنوى : تهذيب الاسماء واللغات ج ١
ص ٦٦

ومن التراث العربي أن صاحب القلاعات
كان يقول : إن النحل أطرب الحيوان كله
على الفناء . قال الشاعر :
والطير قد يسوقه للبوت

إصغاه إلى حين الصوت (١)
وزعموا أن في البحر دواب ربما زمزت

= بعض المتنزهات فنظر إلى قوس مذهبة مع
أحد من خرج معه فسأله إياها ، فكان
المشول ضن بها .

قال : وسنعت ظباء بالقرب منه ، فقال
لصاحب القوس :

أرأيت إن تغنيت صوتاً فمطقت عليك به
خدود هذه الظباء . أتدفع إلى هذه القوس ؟
قال : نعم ؟

فادفع يقني :

ماذا تقول الظباء أفرقة أم لقاء ؟
أم عهدا يسلمي ؟ وفي البيان شفاء
مرت بنا سائحات وقد دعا الإسماء
فأحارت جواباً وطال فيها العناء

قال : فمطقت الظباء راجعة إليه ، حتى
بالقرب منه مستشفة تنظر إليه مصغية إلى
صوته ، فصحب من حضر من رجوعها
ووقوفها ، وتناول الرجل القوس ، فأخذه
وقطع الفناء فعاودت الظباء نفاها ومضت .
(١) الأبشيبي : المستطرف في كل فن

مستطرف من ١٧٧ .

و بلغنا في الخبر أن الله - تبارك وتعالى -
يقيم داود - عليه السلام - يوم القيامة عند
ساق العرش ، فيقول : يا داود : مجدني اليوم
بذلك الصوت الرخيم .

وجه في الخبر : أن داود كان يخرج إلى
صحراء بيت المقدس يوما في الأسبوع ،
ويجتمع الحلق ، فيقرأ الزبور بالقراءة
الرخيمة ، وكانت له جاريستان موصوفتان
بالقوة ، فكانتا تضبطان جسده خيفة أن
تنطح أوصاله ، بما كان ينتحب ، وكانت
الوحوش والطيور مجتمع لاستماع قراءته (١)
وعن ابن عائشة ، قال : كان لداود عليه
السلام ، صوت يطرب بالمهموم ويسل الشكلى
وتصفي له الوحش حتى يؤخذ بأعناقها
وما تشر (٢) .

ومن الروايات ذات الدلالة ما يروى
بعضهم من أن الظباء النافرة كانت تأتي لاستماع
ألحان صوت غنارق المغنى ، فإذا سككت عادت
لنفاها وشردت (٣) .

(١) أنظر أحمد تيمور : الموسيقى والفناء
عند العرب ص ١٤

(٢) مجالس ثعلب ج ١ ص ١٨

(٣) أنظر : أبو الفرج الأصفهاني :
الاعاني ج ٢١ ص ١٥٢ (ط. ن. سامي)
ونص الرواية :

خرج غنارق مع بعض أصحابه إلى =

وقد اختلف الحكم على القراءة بالالحن المقتبسة من الغناء، وهذا بعض ما روى عندها:

(١) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد أوردنا هذا الحديث قبلاً: «أقروا القرآن بلحون للعرب وأصواتها، ولحون أهل الفسق، ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدى أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح... إلى آخر الحديث».

(ب) وأنكر التطريب أنس بن مالك خادم النبي، فقد جاءه قارىء؛ فقرأ وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقعة سوداء، فقال له: يا هذا! ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئاً ينكره كشف الخرقعة عن وجهه^(١).

(ج) وفي سنن الداريم أنهم كانوا يرون هذه الألحان في القراءة عدة^(٢).

(د) وتنبى الصحابي أبو هريرة الموت مخافة أن تدركه سنة عد منها أن يتخذ الناس القرآن مزامير^(٣).

(هـ) ومن كره القراءة بالالحن من التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير،

أصواتاً معطرية ولحونا مستلذة يأخذ السامعين الغنى من حلاوتها، فاعتق بها وضعة الألحان بأن شهبوا بها أغانيهم فلم يبلغوا (١).

والرحالة ابن جبير يروى في رحلته أنه رأى القراء «بين يدي الوعاظ يأتون بالحن تكسب الجماد طرباً وأريجاً كأنها المزمار الداودية» (٢).

والقسطلاني يقول: «فإذا جليت آيات القرآن بالأصوات الطيبة، مع مراعاة قوانين الترتيل على الأسماح، تلفتها القلوب، وأقبلت عليها النفوس، وإنما أنثر ذلك تدبر آياته، والتفكر في غوامضه، والتبحر في مقاصده، ليحصل له حيث يشاء الامثال لأوامره، والانتباه عن مناهيه والرغبة في وعده، والرغبة من وعيده، والطمع في ترغيبه» (٣).

وقد بكى الطيب البصري (مات سنة ١٤٠ هـ) وهو يهودى من قراءة أبي الخوخ؛ فقيل له: كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق به؟ قال: إنما أبكاني الشجى (٤).

(١) نفس المرجع.

(٢) ص ١٤٠.

(٣) لطائف الإشارات، الورقتان ٥٤ و ٥٥ - المخطوطة رقم ٤٩، قراءات، بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

(٤) أنظر الجاحظ: الحيوان، ص ١٩٢.

(١) أنظر: ابن الحاج: المدخل ج ١

ص ٧٤ و ٧٥.

(٢) سنن الداريم ج ٢ ص ٤٧٤.

(٣) طبقات ابن سعد، القسم الثاني ص ٦١.

(ط - لندن ١٣٢٥ هـ).

وجهه ، ومن ثم لا يمكن اجتماع التلحين والآداء المعتبر في القرآن ، (١) ، ويرى الأخذ بالتلحين البسيط الذي يهتدى إليه صاحب المضار ، فيردد أصواته ترديداً على لسان يدركها العالم بالغناء وغيره ، (٢) ، ويرى أن : « القرآن محل خشوع ، يذكر الموت وما بعده ، وليس مقام التذاذ بإدراك الحسن من الأصوات » (٣) .

(٣) وتذكر هنا رواية تاريخية لافته : هي أن الحارث بن مسكين ، الذي تولى قضاء قضاء مصر في سنة ٢٣٧ هـ كان يضرب الذين يقرءون بالألحان (٤) .

ويبدو أن هذه القراءة كانت مصرفة في المخالفة إلى الحد الذي تمنع عنده معاني القرآن ، فقد طرب ابن الحاج مثلاً للقراءة المحرمة الكثيرة ترديد الأصوات والتوجيهات ، والى تنجيم معاني القرآن : « ما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز ، وبأخفون عليها الأجور والجوائز » (٥) .

والقاسم بن محمد ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي (١) .

(و) ومن كرهها من تابعي التابعين : سفيان بن عيينة ، ومالك بن أنس (٢) . وروى الريح الجدي عن الشافعي أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة (٣) .

وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عن القرآن بالألحان ، فكرها ، وقال : لا ، إلا أن يكون طبع الرجل مثل قراءة أبي موسى حذراً (٤) .

وابن بطه اللبكي المتوفى بالعراق سنة ٢٨٧ هـ يرى أن « من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان ونسبها بالغناء » (٥) . (ز) وحق ابن خلدون المؤرخ الاجتماعي يرى : « أن صناعة الغناء مباحة للقرآن بكل »

(١) انظر : ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ج ١ ص ١٢٤

وابن الحاج : المدخل ج ١ ص ٧٤ و ٧٥

(٢) انظر : ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ج ١ ص ١٢٧

وابن خلدون : المقدمة ج ٣ ص ٩٦٧ و ٩٦٨

(٣) السبكي : طبقات الشافعية ج ٢ ص ١٢٢ (ط . الطنحاني والخلو) .

(٤) كتاب الطل ومعرفة الرجال لأحمد ابن حنبل ج ١ ص ٢٧٢

(٥) انظر كتابه : التشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص ٨٩

(١) المقدمة - فصل في صناعة الغناء ج ٣ ص ٩٦٨ (ط . على عبد الواحد واني) .

(٢) نفس المرجع .

(٣) نفس المرجع .

(٤) انظر : ابن قنري بردى : النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٨٨ و ٢٨٩ .

(٥) انظر : ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ج ١ ص ١٣٥ .

السامع وبين فهمه ، (١) .

وقد انتهى صاحب « زاد المعاد » في أمر التطريب والتنفق بالقرآن بحكم نفعه عليه ، هو تحسينهما إذا اقتضتهما الطبيعة ، وسمحت بهما من غير تكلف ولا تمرين وتعليم ، وأن النفوس تقبل هذا وتستحليه ، وأن هذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه ، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي .

أما ما كان من ذلك يعلم بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مختصة ولا يحصل إلا بالتعليم والتكلف ، فهدى إلى كراهها السلف ، وأنكروا على من قرأ بها (٢) .

وسامع النساء للرجال إذ يقرأون القرآن بصوت حلوانهم مشوق لاهرج منه في الإسلام فمن أسأ أن أبا موسى الأشعري قام ليلة يصلي ، فسمعه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان حلو الصوت ، فقم يسمعن ، فلما أصبح ، قيل له: إن النساء كن يسمعن فقال : لو علمت لخير تكن محجوراً ، ولشوق تكن تشويقاً (٣) .

وقد سئل المرحوم عباس محمود العقاد رآه في أمر القراءة بالألحان فيمن قد يثير الصوت

أما الذين أجازوا الألحان في القرآن ، فقد حضروا رأيهم :

(أ) بما سبق أن ذكرناه من أن عمر ابن الخطاب كان يقول لأبي موسى الأشعري : ذكرنا ربنا ، فيقرأ أبو موسى « ويبتلاحن » ، وأن عمر كان يقول : من استطاع أن يتنفق بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل (١) .

(ب) ورووا أن ابن عباس وابن مسعود أجازا هذه القراءة [٢] .

(ج) ورووا أن أبا حنيفة وأصحابه كانوا يستمعون القرآن بالألحان ، كما رووا أن الشافعي رأى مع بعض أصحابه ، يستمعون القرآن بالألحان ، وقالوا : إن هذا أيضاً هو اختيار ابن جرير الطبري (٣) .

(د) وروى عن ابن جرير أنه قال : سألت عطاء عن قراءة القرآن على ألحان الغناء والحداء قال : وما بأس ذلك يا ابن أخي (٤) .

(هـ) وقالوا في الرد على عمرى هذه القراءة: فإن المحرم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجعة أو خالصة ، وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئاً من ذلك ؛ فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ، ولا تحول بين

(١) المدخل ج ١ ص ٥٠ و ٥١ .

(٢) نفس المرجع .

(٣) نفس المرجع .

(٤) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ٦ ص ٩ .

(١) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ج ١ ص ١٣٩

(٢) نفس المرجع ص ١٣٧ ، ١٣٨ .

(٣) ابن سعد : الطبقات الكبرى المجلد ١ ،

ص ٣٤٤ ، ٣٤٥ (ط . بيروت) .

ليست أدنى من الحاجة إلى تجميل الكتابة ،
ولا شك أيضاً أن التجميلين يتوافقان
على غاية واحدة .

يبد أنه تردد أن بعض الناس وبخاصة
الموسيقين يرغبون في تلحين القرآن تلحيناً
أنصحه الموسيقى :

(و) نشرت إحدى المجلات [١] ، بعنوان :
« القرآن والفنون » ، [٢] ، مقالا قالت في
تقديمه : إن فيه من اللغات الفنية ما أوجب
عليها أن تضعه بين يدي مثقبي قراتها .
وتضمن المقال :

(أ) أن حتى تلحين القرآن مقطوع به ،
وأنه « يستمد شرعية وجوده من هذه
القرآت السبع » وأنها « في حاجة فقط إلى
فنان عربي عظيم مثل : « بلخ » و « هندل »

= وهي مشكولة بعدة أشكال
ل ومقرومة على أنحاء

فاذا شئت كان حمزة فيها
وإذا شئت كان فيها الكسائي

لخفي على أن أقرأ له

قرآن فين مصبحي ومساءي

(أنظر : الحصري القيرواني : زهر
الآداب وثمر الآليات ج ١ ص ١٠١) .

(١) مجلة الآداب التي كان يصدرها المرحوم
الأستاذ أمين الخولي - ع . مايو ١٩٥٦ .

(٢) لم تذكر المجلة اسم الكاتب ، واكتفت
بأن رمزت له بحرفي ت . ح .

الجميل نزواتهم فقال : بعد أن حسن قراءة
الترتيل والتفصيل : « .. ولكن ينبغي أن
نذكر أن القاريء غير مسؤول عن عوج
الطباع واختلال الأمجة ، فإذا بلغ من
سامعة مثلاً أنها لا تصنى إلى صوت جميل
إلا اقترن عندها بنزوات النفس ، وبلغ من
سامع مثل ذلك كلما استمع إلى قارة محسنة ،
فالوزر في ذلك على الطبع الأعوج لا على
الصوت الجميل . ومنع المعوج أول من منع
القراءة التي لا تذهب لها إلا أنها مقرونة بالجمال .
والخلال بين ، والحرام بين ، والدين بمر
وليس بمر ، قبل كل شيء ، وبعد كل شيء » (١) .

وقد أحب الناس للمصحف المكتوب
أن يكون جميل الخط ، وبذلك البلاد الإسلامية
في هذا - على مدى القرون - جهوداً باهرة
ضخمة ، وهذا الجمال هو من بواحي القراءة
وميسراتها (٢) .

ولا شك أن الحاجة إلى تجميل القراءة

(١) الأخبار في ٨ يومية ١٩٥٩ .

(٢) قال أبو الفتح كشاجم بصف أجزاء
من القرآن آياتاً جميلة منها :

من يقب خشية العقاب فإني
تبت أنساً بهذه الأجزاء

حين جاءت تروقي باعتدال
من قدود وصيغة واستواء

سبعة أشبهت لي للبعة الأنجم

ذات الأنوار والأضواء =

جداً عن القراءات يدركون بعد ما بين القراءات السبع وبين ما أسماء ذلك الكاتب شرعية ، التلحين الموسيقي للقرآن .

٢ - واختيار الكاتب للموسيقى الكنسية المستعملة في القديس القبطي مصدراً لتلحين القرآن موسيقياً ، وادعاؤه بأن الأذان الإسلامي مأخوذ من هذا القديس بشكل واضح ، والادعاء بأن تلاوة القرآن وقراءة القديس سواء . هذا كله ترويج لعاوى بعض المستشرقين المسيحيين الذين يعززون في تكلف - وتمصّب - كل الشعائر والمظاهر الإسلامية إلى أصول مسيحية ، والذين لا يفتأون يرددون في كل مناسبة دعوام الباطلة .

يقول جون تاكلي John takle عن المسلمين - في حقد عليهم وعلى قرآنهم - . وهذا مجرد مثل لعاوى أولئك المستشرقين البعيدة جداً عن العدل والرشد ، يقول تاكلي : « يجب أن نستعمل كتبهم - يعني القرآن - وهو أمضى سلاح في الإسلام - ضد الإسلام نفسه ، ولننفض عليه تهماً يجب أن نرى هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداً ، وأن الجديد فيه ليس صحيحاً » (١) .

(١) نقله مصطفى خالدي وعمر فروخ في كتابهما : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ص ٤٠ ، عن :

Islam and Missions, by E.M. Wherry, S.M. Zwemer and C. Y. Mylrae, N.Y. 1911.

و. هايدن . في أعمالهم الدينية الرائعة والمعروفة « Oratoria » .

(ب) وأن خير موسيقى لتلحين القرآن هي موسيقى الكنيسة المصرية التي نجدها في القديس القبطي القديم ، وأن الأذان الإسلامي (الحالي) فيه جزء واضح من هذا القديس القبطي .

(ج) وأنه كثيراً ما يحتلظ الأمر على كاتب المقال ، فلا يميز بين صوت مقرأ - عجوز - (كذا) ، وصوت قسيس قبطي عجوز من كنائس الصعيد (كذا أيضاً) .

(د) وأنه يقترح لتلحين القرآن آلات موسيقية أساسية هي - بصفة مبدئية - الناي ، والمثلث ، والأرغن ؛ ولكنه - في خشيته على ما يظهر - من أن ترى فكرته بشئ من الإسراف ، أو في إمعانه - على ما يظهر أيضاً - في الاستهتار بالقرآن ، استدرك أو معنى فقال : (أنا لا أميل إلى إدخال الطبله) .

(هـ) وأن القرآن « سيمفونية ضخمة من حركات كثيرة ... وأقرب السيمفونيات إلى هذه السيمفونية الإلهية السيمفونية التاسعة التي تنتهي إلى تشيد الفرح يردده كل الناس » .

ومع أني هنا لست بسيل مناقشة هذا المقال ، فإنه لا مندوحة لي عن التعقيب عليه في إيجاز :

١ - إن الذين عرفوا شيئاً ولو يسيراً

الادعاء بوجود صلة بين الألحان القبطية والألحان القرآن ، وكاف لإسقاط القول بأن تكون موسيقى القداس القبطي مصدراً لتلحين كتاب الإسلام والعريية .

٣ - ووصف القرآن بأنه سيمفونية لها أشباه في سيمفونيات الغرب ، واقترح استعمال الناي والمثك والأرغن - بصفة مبدئية - في قراءة القرآن ، ومحاولة تغطية الشطط في هذا بقناع مكشوف هو القول بعدم الميل إلى إدخال الطبقة ... كل هذا يناقض خصائص القرآن ولا ينفعه ، وإنما يسئ إليه ، وهو بعد يصمم شعور أتباع القرآن ويؤذيهم في أعظم مقدساتهم .

٤ - ونشرت الأوامر بعنوان (١) : خمس سور من القرآن تم تلحينها ، مانحة : وأرسل وكيل وزارة التربية والتعليم إلى صالح أمين مفتش الموسيقى بالوزارة الذي بدأ في تلحين القرآن خطاباً يقول فيه : إن الوزارة تبارك المشروع ، وإلها مستعدة لدفع تكاليف تكوين فرقة موسيقية لتسجيل السور التي تم تلحينها وعرضها على هيئة كبار العلماء ، ثم تقديمها للإذاعة ...

وقد أبدى عبد الوهاب حموده عضو لجنة الاستماع بالإذاعة إعجابه بالسور الملحنة ،

ويقول أحد دعاة النصرانية واسمه W. S. Nelson في حقد مماثل : إن الإسلام مقلد وإن أحسن ما فيه مأخوذ من النصرانية وسائر ما فيه أخذ من الوثنية كما هو ، أومع شيء من التبديل (٢) .

وقد حاول جولده تسير - استناداً إلى الروايات الضعيفة وإلى أخبار بعض المطعون في دينهم وخلقهم لدى علماء الجرح والتعديل - حاول أن يثبت أن اليهودية شاركت في تأسيس الفكر الإسلامي (٣) .

وكذلك قال هذا المستشرق - في جملة الحفائض الناصحة - إن تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية ، عرفها إذ استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثراً عميقاً (٤) .

على أننا أشرنا قبلاً إلى الحديث النبوي الذي ينهى ضمناً عن قراءة القرآن بلحون أهل الكتابين ، وهذا وحده كاف لدحض

(١) نقلاً عن المرجع السابق .

(٢) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي ، ترجمة عبد الحليم النجار .

(٣) انظر : العقيدة والثريمة ، ترجمة محمد يوسف موسى ، وعلى حسن عبد القادر

وعبد العزيز عبد الحقي ص ١١ - ٢٠ .

(٤) في ٧ من أغسطس ١٩٥٨ .

بعد أن غناها له على (العود) صالح أمين .
وقد أتم صالح تلحين « هـ سور » هي :
المدثر ، والإنسان ، والنور ، والفرقان ،
والأنفال ، ويقوم الآن بكتابة (نونها)
الموسيقية ، ويسبق كل سورة مقدمة
موسيقية تصور المناسبة التي نزلت فيها
السورة .

ومع أن وزارة التربية والتعليم نفت في
بلاغ رسمي (١) مباركتها للشروع وإسماها
فيه ، وحرصا على « أن يكون للدين مكانة
والقرآن المجيد قداسة » فإن فيها وقف عندما
ينحصر هي ، ولم يتجاوزها إلى الأمور الخطيرة
الأخرى التي تضمنها الخبر .

هـ — ولتر بعد ذلك : (٢) أن الموسيقى
ذكرها أحد سيقوم بمحاولة فنية جديدة
« لتلحين القرآن » وأن فكرته هي تصوير
المعاني وحسب الأنغام في الترتيل [٣] .

(١) انظر : الأهرام ع ١٣ من أغسطس
سنة ١٩٥٨ .

(٢) انظر : الأخبار ع ١٢ من أكتوبر
١٩٥٩ .

(٣) تحتضن الإمامة أن أذكر أن المرحوم
ذكرها أحد زارني في بيتي بصحبة الصديق
على أحمد يا كثير ورجاني الإذن له في الاشتراك
بأي قدر في تسجيل أحد المصاحف المرتلة
بصوته .

وعندى أن قراءة القرآن على الآلات
الموسيقية تمس قداسة ، وتخلط بصوته
القدسي أصوات المعازف ، وتشغل عن تدبر
المعاني والتأثير بها ، بالاستمتاع بالموسيقى
وأفهامها وإيقاعاتها وتقمح في القرآن حركات
وتنزع منه حركات ، فثلا قد تمد المقصور ،
وقد تقصر الممدود ، بل قد تحدث ما لا

— وثلا ليلتها آيات من سورة المومل كنموذج
للتلاوة التي يؤثرها ، وكان في تلاوته يلتزم
قواعد التجويد ، ولكنها كانت أقرب إلى
الإلقاء التمثيلي ، ولما أبدت ملاحظاتى على
أسلوبه في التلاوة تلقاها بالرضى ، وقال في
امتنال : هلوى ، وعلى أن أفند ، وقال :
كل قصدي أن تكون تلاوتى معبدة من المعاني
وذكر - وهو يضحك - أنه سمع قارئا يتلو
بغير فهم قوله تعالى : « سأصليه سقر » وما
أدراك ما سقر ؟ لا تبني ولا تخر ، (المدثر)
٢٦ و ٢٧ و ٢٨) وكانت القراءة ببيجة إلى
درجة جعلتها أقرب إلى تصوير شيء جميل منها
إلى تصوير النار وأهوالها المخوفة ، فصاح
ذكرها : يا ناس ! ما دامت سقر بالشكل
الجميل ذا . . . وباللطافة دى . . . خنوى فيها .
ولني ذكرها ربه بعد أسابيع قليلة من الزيارة
التي ذكر فيها أن الاشتراك في تسجيل المصحف
المرتلى هو من أغلى أمانيه ، جزاء الله صالحه
على نيته .

قضية ترجمة القرآن الكريم

للأستاذ الدكتور محمد أحمد الغزالي

الإنجليزي وعمره مجلة « الثقافة الإسلامية » التي كانت تصدر بالإنجليزية في حيدرabad بالهند ، وكان رحمه الله قد حصل من نظام حيدرabad على إجازة سنة يشرف فيها على طبع ترجمة للقرآن الكريم كان هو قد قام بها ، وكان قدومه إلى القاهرة ابتداءً من مراجعتها مع بعض أولى الاختصاص قبل طبعا ، وهو احتياط أملاء عليه حرصه ، رحمه الله ، أن تخرج الترجمة صحيحة بقدر الإمكان .

وانقسم علماء الدين في ذلك العهد إلى فئتين : فئة كبيرة تعارض أن يترجم القرآن وهي الفئة الرسمية ، وفئة غير قليلة على رأسها المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي شيخ الأزهر المستقيل كانت لا ترى في ترجمة

الدعوة إلى الله أحدًا من غير شك ما كان عن طريق القرآن الكريم .

والإجماع الحاضر في مصر ألا يترجم القرآن وإنما يترجم تفسيره له نفعه لجان مختارة ، كل لجنة تتولى تفسير بعضه ، ويؤلف بين هذه التفسير لجنة تنسيق قد فرغت الآن من عملها . والتفسير الآن ، وعليه بعض تعليقات علمية ، مطبوع تحت اسم (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) ويطلب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من علماء العالم الإسلامي إبداء الرأي فيه .

ولقد أثبت مسألة ترجمة القرآن الكريم في أواخر عام ١٩٢٩ حين قدم إلى القاهرة المرحوم (محمد مرديوك بكتول) الأديب

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

من الخارج لنظهر معانيها وتكمل نقصها ؟ لقد دعاني هذا كله إلى اختيار طريقة الترثيل المرسل في تسجيل المصاحف المترلة ، والنص على ذلك في مخططات المشروع .

هذا : والقراءة سنة ، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن متوسلاً

يعيب السعي

أصل له ، وهذا يقضي غالباً إلى تغيير المعاني أو - على الأقل - وقوع اللبس فيها ، ومثل هذا حقيق من الناحية الدينية أن يضيق صالعه ويؤثم سامعه .

ثم ما جدوى قراءة القرآن على المعازف ، وهو كما أشرنا آنفاً - له موسيقاه الخاصة - وليس كالكتب الدينية التي تستعين بالموسيقى

معنى مقصود ، فليس هناك - في هذه الحالة لصالح الدعوة الإسلامية - إلا أن يختار المترجم من الأوجه المحتملة وجها هو في المادة الذي يفهمه من الآية أكثر المحصرين . وقد يختار وجها قالت به القصة أو معنى من معاني الكلمة في القاموس إذا وجده أليق بالسياق ، كما فعل بكنول في كلمة (فرار) في الآية الكريمة : « وجعلنا ابن مريم وأمه آية . وآتيناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » . (سورة المؤمنون) - فإن من معاني الكلمة في القاموس « الغنم » ، وهي الملائكة لذكر المعين ، وهما معا يستلزمان خطرة المرعى ووفرة الثمن شرابا وطعاما لمريم وابنها عليهما السلام في المأوى الذي آواهما الله إليه .

وقد أدى وجود الفئة التي كان على رأسها الشيخ الأكبر المراغي رحمه الله أن وجد بكنول مراجعا راجع معه للترجمة مراجعة أولى في ثلاثة أشهر بعد أن قضى بكنول مثلها في انتظار المراجع الرسمي الذي حال دونه وجود الفئة الأكثر عددا والأكثر نفوذا الذين كانوا بين محرمين للترجمة خوفا من أن تحمل على القرآن الكريم حقد من لا يعرف العربية ويعرف الإنجليزية من المسلمين ، وبين كارهين للترجمة خوفا على القرآن من الخطأ في نقل معانيه . وامتنع من الاشتراك في المراجعة القادرون عليها من أساتذة كلية

القرآن بأسا مادام المترجم مأمونا على معاني القرآن ، متسكنا من العربية لغة القرآن ومن اللغة المراد ترجمة القرآن الكريم إليها ، وهي شروط كانت متحققة في عهد مرندورك بكنول رحمه الله ؛ فالإنجليزية كانت لغته التي كان هو أحد أدبائها ، والعربية كانت لغة استشرافه التي عرف الإسلام عن طريقها فأسلم ، وحله جبه لنشر الإسلام أن يترجم القرآن إلى الإنجليزية في سنين . وكان رحمه الله يقول : إن المستشرق غير المسلم لا يؤمن على معاني القرآن ، فقد يفهمها على غير وجعها متأثرا برأيه أو هواه ، والمسلم غير الإنجليزي يرتكب في الترجمة أغلاطا لغوية أو أدبية يدركها الناشئ في الإنجليزية فيشغله التهم بها وبصاحبها عن الاهتمام بالمعنى ، ويصرفه عن استتمام قراءة مترجمة ، ظهر تراجم القرآن إلى الإنجليزية ما قام به أديب إنجليزي مسلم .

إلا أنه رحمه الله لم يكن يرى أن في الإمكان ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تامة إلا في الآيات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا كآيات التوحيد ، أما الآيات التي يسمح التعبير فيها أن تفهم على أكثر من وجه فإن الترجمة لا يمكن أن تعبر إلا عن وجه واحد ، والتنبية إلى الأوجه الأخرى في الهامش يبلبل القارئ غير العربي الذي لا يتصور في لغته تعبيرها له أكثر من

لكن قبل بحث نقطة أيهما خير وأجدي :
ترجمة القرآن أم ترجمة تفسيره ؟ ينبغي
التساؤل أولاً : ألم يرد عن الشارع الحكيم
ما يفيد الإذن بترجمة القرآن عند دعوة غير
العرب إلى الإسلام ؟

إن الله سبحانه وتعالى بأمر نبيه في الآية (١٩)
من سورة الأنعام أن يقول : « وأوحى
إلى هذا القرآن لأتذكرك به ومن بلغ » . وظاهر
قوله تعالى « ومن بلغ » أن القرآن نفسه
هو المطلوب لإبلاغه ، لا ما يفهمه أحد من
القرآن ، وأقل ما يقتضيه هذا الظاهر أن ما
يمكن ترجمته من آيات القرآن عند دعوة
غير العرب إلى الإسلام ينبغي ترجمته لم
بالحرف إن أمكن ذلك من غير إخلال
بقواعد اللغة أو بالنوع الأدبي عند القوم
الذين تترجم لهم تلك الآيات . وهنا يرد على
الباحث سؤال ينبغي أن يكون له جواب :
كيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر
عند ما وجه كتبه للشريعة إلى ملوك غير
المسلمين يدعوهم فيها إلى الإسلام ؟ إنه أملاها
طبعا بالعربية . فهل ذكر في بعضها آيات
من القرآن بالنص أو بالمعنى في الفاظه من
عنده ؟ إن الجواب المستمد من واقع ما فعل
النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيه الحكم
الفصل في هذا الموضوع من طرفه ؛ طرف
جواز الترجمة في الشرع ، وطرف أيهما أجدي

الآداب هنا بسمعة الكلية أن تتعرض لثمة
المساعدة على أمر يخشى أكثر علماء الدين منه
على مكانة القرآن أو على معانيه .

وأكتفي بكتول مضطرا بالمراجعة الأولى
إذ لم يكن بين من أجازه إلا ما يكفي لطبع
الترجمة ولم يكن يرى هناك أي احتمال لأن تحل
الترجمة محل القرآن الكريم ولو عند بعض
المسلمين من الإنجليز إذا عرف أنها روجعت
في مصر ، لكنه مع ذلك رأى أن يذهب
بجنوب الخائفين من هذه الناحية ، فقرر ألا
يسمى ترجمته « القرآن المجيد » كما سمي
القديانيون ترجمة محمد علي للقرآن ، وإنما سهاها
« معنى القرآن المجيد » : ترجمة تفسيرية . أما
احتمال الخطأ فقد احتاط منه ما استطاع ،
ولم يكن - رحمه الله - يرى معنى لإحجام جماعة
المسلمين عن الترجمة من أجل ذلك الاحتمال
مع وجود التراجم التي قام بها غير المسلمين
في المكاتب في مصر وغير مصر من الأقطار .

هذا تاريخ ، لكنه يترك تاريخ الباب مفتوحا لبحث
الموضوع ؛ فإن وجود فتنة من علماء الدين
على رأسهم مثل الأستاذ الأبرار الشيخ المراغي
رحمه الله يبيح ترجمة القرآن بشروط ، ليس
بالأمر الهين الذي يمكن إهماله فيوصد
الباب إلى الأبد دون احتمال القيام بترجمة
القرآن إذا تيسرت لذلك الأسباب ، وكان
ذلك خيرا في الدعوة إلى الله من ترجمة
تفسير القرآن .

« قل يا أهل الكتاب تعالوا ، في أولها ، فاقصر صلى الله عليه وسلم على ما أمر أن يقوله فقال : « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، إلى آخر الآية الكريمة التي ختم بها كتابه الشريف .

وواضح أن هرقل لم يكن يعرف العربية ، بدليل أنه خاطب أبا سفيان بواسطة ترجمانه عندما سأله عن النبي قبل أن يدعو بكتابه صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ، فلا بد أن يكون الكتاب قد ترجم له ، وتكون الآيات الثلاث من ضمن ما ترجم ، وإذن فهو صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يترجم لهرقل .

وأقل ما يدل عليه هذا المسلك العمل منه صلى الله عليه وسلم هو أولا : جواز ترجمة أمثال هذه الآيات القرآنية إلى غير اللغة العربية في الشرع ، وكل ما يمكن أن يستنبط من شرط لذلك هو أن يكون المترجم على ما كان عليه ترجمان هرقل من بصر بالعربية من ناحية ، وباللغة المترجم إليها من الناحية الأخرى . وما فطن أحدا بفرض ترجمان هرقل أبصر بالعربية وبآيات القرآنية من كل من جمع بين لغة القرآن وأدب الإنجليزية مثلا في هذا الزمان .

ومن العجيب أن الآيات الثلاث ، ما كان مقتبسا وما كان بالنص ، في كتابه صلى الله

على الدعوة - ترجمة الآي القرآني أم ترجمة تفسير الآي ؟

وأظن الجواب سيتبادر إلى القارئ الذي سبق أن اطلع على كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قيصر الروم ، والكتاب رواء البخاري في باب « كيف كان بدء الوحي » في أوائله ، في الجزء الأول من صحيحه ، ونصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ؛ سلام على من اتبع الهدى . أما بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤثك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين .

ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . »

وفي النص الشريف آيتان بالنص وآية بالاعتباس ؛ فإني بالاعتباس هي قوله صلوات الله وسلامه عليه : « سلام على من اتبع الهدى » فهي مقتبسة من قوله تعالى « والسلام على من اتبع الهدى » في الآية (٤٧) من سورة طه . والثاني بالنص هما : البسمة في صدر الكتاب ، والآية (٦٤) من سورة آل عمران في آخره ، ونص الآية

أدب ونقد : " شعراء عرفتهم " ١- عبد الحميد الديب للكنوز عبد الرحمن عثمان

<p>وما تأملت من خطب صمكت له كما تأملت من خطبي بمشافي أنا على القرب منهم كل متعتم وإن تأيت جوى فيض أشواق فما لم قد أشاعوا كل عجلة عنى وأعلنوا بؤسى بأبواق كصاحب الطير لا ينفك يسجنه جنين من قفص مهن وأطواق</p>	<p>عود على بدء : عبد الحميد الديب شاعر جرحته الألسنة ، وشاعت عنه قالة السوء ، فأصداؤه يرمونه بكل نقيسة وهو قابع لا يملك الدفاع عن نفسه ، وأصداؤه يتندرون عليه غائباً عنهم أو جالساً إليهم ، بينما لا يستطيع لهم دفعا أو عنهم تحولا ، وكل ما كان يستطيعه في تلك الحنة أن ينشدهم قوله :</p>
---	---

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

<p>عليه وسلم تمثل آيات القرآن على درجات صعوبة ترجمتها ، فالبسطة صعبة الترجمة ، وآية آل عمران ترجمتها سهلة ، والمقتبس من آية سورة طه بين بين ، ففي ورود كل منها في الكتاب الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترجم لمرقل ، إذن شرعى في ترجمة نظيره في صعوبة الترجمة أو سهولتها من آيات القرآن . ثم إن في اختياره صلى الله عليه وسلم أن يخاطب مرقل عظيم الروم بنص الآيات بدلا من معناها - إرشادا لأمتة صلوات الله وسلامه عليه أن تفصل مثل ذلك عند الدعوة إلى</p>	<p>الإسلام ، والمقارنة بين ترجمة الآيات الثلاث وترجمة تفسيرها في التفسير المنتخب ، ووقع كل في نفس القارئ الملم بلغة الترجمة ، وتصور وقتها في نفس غير العربى المراد دعوته إلى الإسلام عن طريقها ، كل ذلك سيدل بوضوح على أى الأمرين خير وأجدى في الدعوة إلى الإسلام : التأسي به صلى الله عليه وسلم حين ضمن كتابه الشريف آيات كان لا بد أن تترجم لمرقل ، أم دعوة غير العرب إلى الإسلام عن طريق ترجمة تفسير القرآن الكريم ؟</p>
--	---

محمد أسهم النمرادى

عن شاعر عرفنا له الحرمان والشقاء في حياته
جميعاً .

وإذا كنت قد أصدرت كتاباً عن حياة
الشاعر البائس ، فلا بأس من أكتب منذ
اليوم بحثاً عن فنه للفريد ، أعتمد فيها على
الانجازات النقدية الحديثة ، لاستخلص منها
خصائص فنه الذي يغم به صفوة الدواقين
من يعرفون طبيعة الشعر العربي ويدركون
أسرار جماله وفننه ، بعيداً عن تعقيدات الفلسفة
ومضائق المنطق .

وأعتقد أن مجلة الأزهر هي اللسان الذي
يلبني أن يذيع في العالم العربي محاسن فن
عرفناها لشاعر شدا على أغصان الأزهر ،
ورجع الحائه المبكرة في أهبائه وأروقه
وهو في صدر شبابه وخرارة صباه ، وخلق
بالأزهر أن يعرف من دراسة فناه وحياته
التي تقلب فيها : كيف تصنع الحياة بالأحياء
الذين يجهلون طبيعتها ، وكيف تنضج فيهم
الحلال تحت وطأة أحداثها الثقيلة ، وكيف
تفتق المحن براعم الفن في النفوس أحياناً ؟
وخلق به أن يعرف كذلك : كيف يستنبط
الحير من الشر ، وكيف يفضي هزال الإرادة
بالمرة الضعيف إلى المراتق الوعرة ؟ ، فكل
ذلك من صميم رسالة الأزهر ، ثم هو بعد
ذلك قطاف ثمار يائسة أنضجتها موهبة
فناه الشريد .

وربما يعتذر الشاعر من الخليلين الذين
يمشون به بأن نشوتهم بالحياة الودعة هي
التي زيفت لهم أن يعربدوا على مثله فيقول
في صدر القصيدة :

ومن حبه الطلا أخلاف لنشوتها
عدا على الكأس طوراً أو على الساق
والناس من خلطاء الديب - أعداء
وأصدقاء - حين يجتمع بعضهم إلى بعض
لا يشغلهم عن الحديث عنه شاغل ، فكل
واحد من هؤلاء وأولئك إما طاعن يشفي ،
وإما متظرف يتندر .. ١١ ؛ ومن أمثال تلك
الجالس الوالفة في أعراض الناس يلتقط بعض
الكتاب أخبارهم عن الشاعر الممتحن فيسيثون
إليه أكثر مما يحسون ، ولم يحاول عاقل
منهم أن يعرض على عقله ما يترامى إليه من
حبه وبجونه ، حتى كان أبا نواس ووالبة
وحمد مجرد وبشاراً على ما عرف عنهم من
لحن وانحراف يمشون في ركب عبد الحيد
الديب أو يرشفون رشقات من كأسه الروية !
وحسب الذين يلتقطون أخباره من هنا
وهناك أنها روايات مستقيمة وأنباء متواترة
حتى لقد استقر في أذهانهم ما تعتقده العامة
والسذج من أن ألسنة الخلق لا تلمح إلا بما
نطره أقلام الحق ١١ .

وهكذا يتسامع الناس عن الديب فنوناً من
العجب وضرراً من المتع هي أبعد ما تكون

نراه يذهل عن نفسه حتى في أحاديثه عن
مواقف سعادته وأفراحه ، فهو مثلاً يترحم
زوجته التي أحبا بقوله :

رأيتك لم يخلق سواك فريدة

تفردت في حسن وفيض قبول
فأقبلت لهما للجمال أصيه

وبعض المني يرجي بنهر غفول
فأصبحت قريباً للحي وفاقي

ضمية عهد بل صعبة جميل

***

وشعر عبد الحميد الديب صورة حقيقية
لحميد الحميد الديب نفسه ، لأن كل فقرة من
فقراته تشير إليه وتدل عليه . كأنما هي قطعة
من إحساسه وشعوره ، وفي كل قصيدة نجد
ظلالاً ترف عليها من ذات الشاعر وطريقة
عيشه في الحياة ، فهو غوى لا يترك مذهباً
في الفواية إلا سلكه ، لا يردعه عن ذلك
فقر وضيق عيش ، ولا يزعجه وازع عن
أن يقول :

هات المدام ولا تعرض لمقربي

مهما خلا العيش لم تغل القوارير

ثم هو بعد ذلك نائب منيب إلى وجه ،
معترف بغيه وحلاله ، يلتبس النفران بقصيدته
المشہورة التي مطلعها :

كل شيء أشهد الله عليا

فرت الدنيا جميعاً من يديا

ومن ثم فالصلة وثيقة بين الديب والأزهر
- معهداً ومجلة وحيأ - ففيه درج وثقف ،
وحول أرباضه القديمة ابتم وبكى ، وفي
أزقته الضيقة كان متقلبة ليلاً ونهاراً . ولا يرعى
هذه الحقوق إلا مثل هذا المعهد العتيق .

فن الديب :

لست أرتاب في أن فن الشاعر له طابع
الفنون الأصلية ؛ فالصدق في تصوير المشاعر
والاحاسيس من أهم ما يمتاز به شعره ،
ونحن حين نقرأ شعره نجد ماثلاً في قصائده
بشقاؤه وتمرده ، وفشله وأحقاده ؛ فقد اتخذ
تماذجه الفنية من ذات نفسه ، واستوحى
موضوعاته من صلاته بالمنجم وعلاقاته
بالناس ؛ فتأكد بهذا الاستيحاء صدق
فني نجده واضحاً في كل بيت نقرأه له ، وبهذا
الصدق الفنى ظفر بإقبال النفوس على شعره ،
واجتذب إليه قلوب الذين يدركون
حقيقة الفنون الأصلية وما يمكن فيها من
خلاية وجمال .

ولم يقدم لنا الديب أنماطاً شعرية غارية
عن الصدق إلا في القليل النادر مما كانت
تدفعه إليه الحاجة أو يمليه عليه ظرف قاهر
لا يستطيع له دفعا ، ولم يذهب به الخيال
الجموح ليطمس معالم شعوره الذي يملك عليه
نفسه ؛ بل ألزم جانب الصدق ، وآثر تصوير
الواقع الذي يعيش فيه ويمس به ، وما نكاد

شعوره بالحياة وصدق تعبيره عنها ، وذلك هو الفن الذى يحمل معه صرا الحياة حين تتصل بالنفس وتلتحم بالشعور .

والفنون الأصيلة فى حقيقتها نتاج من القلق الذى ينظم وجود الفنان مع الصدق فى التعبير عنه ؛ والتأخى بين فورة النفس وبين الاستجابة الشعورية لها هو الفن الذى يحمل عناصر قوته وبقائه ، ولا غناء لأحدهما عن الآخر حين يراد الوصول بالفن إلى غايته العليا ، فعنصر التأخير لا يتم إلا بالأمرين جميعا . لأن الانفعال الشديد بالفكرة ينتهى بالفنان إلى قلق أقوى من طاقته ، فإذا تلبس طريقته إلى الظهور بقوته الذاتية ولم يجد فى سبيله سدوداً مصطنعة تضيقها المشاعر الكاذبة اتجه إلى مسالك النفس المستوية ليخرج منها فى بساطة جميلة وصدق جليل .

ولا نفى بالقلق ذلك النوع الذى ينجم عن لضوب فى مصادر الرزق أو احتباسها مما يكلف صاحبه جهداً مضنياً ليحصل به على ما يقيم أوده وبمسك حياته ، فهذا النوع - وإن ولد شعوراً مريراً من الخشية على مستقبل لا سند له من الحاضر - فإنه على كل حال يتضاد إلى جانب ما تزخر به النفس الإنسانية من قلق عاصف يتصارع فى جوانبها ويصطنع فى كيان كبار الفنانين على نحو ما نراه فى حياة التابهين من شعرائنا أمثال : دعبل الخزاعى والمفتي .

ففى كل حالة من حالاته تجده ماثلاً فى شعره بحيث تراه من خلال قصائده على الهيئة التى صورتها قصائده ، ومحال أن نجد تبايناً بين ذاته وفنه إلا بمقدار ما يكون بين الأشياء وظلالها أو بين الأصل والصورة .

ولعل القلق الذى كانت عليه حياة الشاعر هو الذى أمدنا بألوان فنية مختلفة فى مجال يبدو - على حقيقته - فسيح الأطراف كثير القجاج بما نعرف من أغراض شعر الديب ، فقد أجاد فى البؤس والشكوى وذم الناس والزمان ، وهذا المذهب المحدود من المذاهب الشعرية الكثيرة قد يسلكه شعراء الشكوى فيقولون فيه ما يقال فى مثله ، فأما صاحبنا فقد عرضته علينا متسع الآفاق متشعب المسالك زخاراً بالصور التى لم تقع العين على أجل منها منظرأ ، ولا ألتقط منها حياة وحركة ، وليس لذلك من تفسير إلا ما نراه من نشاطه الدائب فى الانتقال من فكرة إلى أخرى ، ووثوبه الخفيف من عاطرة أبيسة إلى أختها النافرة الشرود .

وهكذا وجد الديب فى هذا الغرض الشعرى الضيق نبعاً متجدد الماء مملئاً المسيل فاعترف من سلسيله على طريقته ، ولم يملأ منها إلا كؤوساً صنعتها له حياته ليبل بها ظمأ شديداً يجده فى جوانحه ، وبهذا الأسلوب استطاع شاعرنا أن يلائم علامة راقصة بين

فالحزاعى كانت تتوالى عليه الصلوات من
أغنياء الطالبين في عصر الرشيد والمأمون
والمعتصم ؛ فلو كان الفتي من همه لظفر بحياة
فيها ثراء وأمن ، ولكنه كان حركة لا تهدأ
في تجريح العباسيين والانتصار لآل الرسول
صلى الله عليه وسلم من طائفة الشيعة ؛
فما عرفنا من تاريخ حياته أنه أقام في مكان
إلا ليمتلئ به خوفاً من بطش العباسيين
أو لظفر به ، فامى إلا أيام قلائل حتى
يتحول عنه فراراً بعقيدته وإبقاء على نفسه .
فأما أبو الطيب ؛ فقد أطلقه حب المال
وجعه ، وأجده نزوعه إلى الرياسة والمجد ،
لم تهدأ نفسه إلا لشور ، وقضى حياته كلها
في سؤال من يستحق ومن لا يستحق ، حتى
لحق مصرعه وهو في قلق مقيم مقعد ، ولكن
قفقه هذا يبق حيا في كل نفس ، وسيتبقى حتى
يقبض الله النفوس جميعا إليه ؟

عبد الرحمن عمامه

بنى الإسلام : إقداما

كنى دعة وإحجاما	بنى الإسلام إقداما
أنقضى الدهر نواما ؟	هلوا نرفع الهاما
تبك النور أهلاما	لكم من دينكم طرق
بأية قوة غلبوا ؟	سلوا القوم الألى ذهبوا
لأهل الأرض حكاما	أقاموا الحق فانتدبوا
و أحمد محرم ،	

استقلال الشريعة الإسلامية عن القانون الروماني ومنظومة اليونان للاستاذ الدكتور محمد مختار القاضي

البسيطة عادات وأنظمة لم يرشد للشرع إرشادا دقيقاً إلى وجه الحق فيها ، ولم يرد في السنة بالنص ولا بالتأويل ما يبين الطريق إلى معالجتها ، ثم أخذ عند الوقائع الجزئية يرداد كل يوم ، وهي وقائع لم ترد فيها لصوص ولم يكن للسلبين بد من الحكم فيها ، إما بما يتفق مع العرف أو بما يهديهم إليه إدراكهم لمعنى الخير ، ولا بد أن يكون القانون الروماني قد ظل زماناً طويلاً يؤثر تأثيراً كبيراً في هذا الاتجاه ، في الشام والعراق وهما من ولايات الإمبراطورية الرومانية القديمة ، ، ويقول الأستاذ شاخنت [١] :

« إن الفقه الإسلامي لم يوجد بالحالة التي نعرفه بها طيلة القرن الأول الهجري ، والمتخصصون في القانون الديني الإسلامي يدهموا يهتمون بالمسائل ذات الصيغة الدينية منذ أوائل ذلك القرن ، ولم يتعرض أحد للشكالات القانونية من الوجهة الفنية بالمعنى

لا يزال المستشرقون يرددون بين الحين والحين حملة فكرية ضد الشريعة الإسلامية ، قوامها : أن الشريعة الإسلامية قد تأثرت تأثراً ملحوظاً بالقانون الروماني في العصور الوسطى ؛ ففي المقال الذي كتبه جولد تسير في دائرة المعارف الإسلامية عن الفقه ، يقول : « ومن السهل أن نفهم أن ما أفاده المشتغلون بالتشريع في الشام والعراق من القانون الروماني ومن القوانين الخاصة ببعض الولايات كان له أثر كبير في تكامل الفقه الإسلامي » .

وفي مقال نشره فرانز فردريك شميدت في ستراسبورج سنة ١٩١٠ في موضوع المقارنة بين القوانين ، في فصل من فصول القانون الخاص ، حاول أن يثبت قبول الفقهاء المسلمين لكثير من أحكام القانون الروماني . ويقول دي بوير المشرق الهولندي [٢] : ولكن بعد أن فتح المسلمون بلاداً ذات مدينيات قديمة نشأت حاجت لم يكن للإسلام بها عهد ، وحلت محل شئون الحياة العربية

(١) محاضرة ألقاها في الأكاديمية الإيطالية للعلوم في يونيو سنة ١٩٥٦ عنونها Droit bysantin et droit musulman

(٢) تاريخ الفلسفة في الإسلام ترجمة عبد الهادي أبو ريدة ص ٤٢ .

دمشق دار الخلافة كان الفقه عرضة للتأثر بالقوانين البيزنطية ، ، (نسبة إلى بيزنطة وكانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية إلى أن استولى عليها الأتراك وسميت اسطنبول) .

هذه الدعوى لا يمكن أن يقبلها إلا شخص مفرض ، ويقبلها من غير تفنيد . كما أنها لا يمكن قبولها في الأوساط الحيادية إلا من سذج جهلاء ، إذ أن هؤلاء المستشرقين لم يستطيعوا أن يقدموا وقائع معينة أخذتها الشريعة من القانون الروماني حتى توضع موضع البحث ، أما القول بأن مجرد التجاور والاختلاط لا بد أن يؤدي إلى أخذ تشريع من تشريع فهو يحتاج إلى دليل . ولو صححت هذه الدعوى لاممكن القول بأن القانون الروماني أخذ من الشريعة الإسلامية حتما ، كما أن المجاورة لا بد أن تكون قد أثرت في نزعة الفقهاء الذين عاشوا في بلاد كانت تدين بالولاية للرومان كالشام ، ولكن الملاحظة أن الأوزاعي فقيه الشام لم يتأثر بالقانون الروماني ، بل كان من فقهاء السنة المتحصنين .

الذي نفهمه بها الآن إلا منذ أوائل القرن الثاني الهجري . وأول مركز لهذا النشاط العلمي لم يكن في المدينة بل كان في العراق ، والآراء المنسوبة إلى المشتغلين بهذا النشاط العلمي في القرن الأول الهجري كانت غير محددة ومشكوكا في صحة نسبتها إليهم ، وينتج من ذلك أن القرن الأول يمثل من الوجهة القانونية فراغا كبيرا بحيث استطاعت الثقافة الأجنبية والثقافة البيزنطية - في موضوعنا هذا - أن تقرب إلى المسلمين ، وأهم من ذلك أن الفقه الإسلامي بدأ يتكون في فترة كانت أبواب المدينة الإسلامية مفتوحة على مصاريحها أمام حاملي الثقافات الأجنبية الذين اعتنقوا الإسلام .

ويقول كارادى فو (١) عند كلامه عن الفقه ، بعد أن أبان الفارق بين القرآن الذي هو في نظره لص ساذج مبهم في صورة من صور البداوة الأولى وشبه مسودة جاهلة بالية قائمة في صحراء ، وبين الفقه في المكتتب الإسلامية وهو في نظره تحليل على دقيق من آثار التفكير المثقف ، ومحصن مصقول متسق مع الرق المدني ، يقول : ولما كانت

وإن وجود تشابه شريعتين في بعض الموضوعات لا يثبت حتما أن إحداها نقلت عن الأخرى ، وخاصة إذا كان التشابه في بعض

Les Penseurs de l'Islam (١)
الجزء الثالث من كتابه (خمسة مجلدات
نشر في باريس بين سنتي ١٩٢١ ، ١٩٦١) .

وليس رومانية وما قيل عن أثر القانون الروماني على الفقه الإسلامي قيل أيضاً عن تأثر هذا الفقه بمنطق اليونان .

قال دى بوير - المستشرق الهولندي - تحت عنوان : القياس : « كان تعلم المنطق (يقصد منطق اليونان) مؤذناً بدخول عنصر جديد في الجدل القائم بين الفريقين (أهل السنة وأهل الرأي) هو القياس ، ولا شك أن الفقهاء استعملوا القياس على فلة منذ العهد الأول ، أما وقد اتخذ أصلاً من أصول الأحكام فلا بد أن يكون قد سبقه تأثير التفكير العلمي » [١] .

وقال جولدتسيهر : « إلا أننا نشاهد بعد هذه الظاهرة الصادرة عن التعصب (للسنة) أن واحداً من أشد المتحمسين لثمرة السنة بمعناها الضيق ، هو ابن حزم ، كان من المؤيدين لعلم المنطق تأييداً مصدره الإعجاب » .

وهو يستشهد بما جاء في كتاب الملل لابن حزم من أن « الكتب التي جمعها أرسطو ليس في حدود الكلام (المنطق) مفيدة دالة على توحيد الله عز وجل وقدرته ، عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم ، وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا في الحدود هي في مسائل الأحكام الشرعية ، بما يتعرف كيف يتوصل إلى الاستنباط » .

(١) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ٤٣ .

المبادئ العامة لا في الجزئيات . . الأمر الذي أعترف به شاخنت نفسه [٢] .

نعم ، وقد يكون لنظرية القانون الطبيعي التي وجدت عند الأغريق مرة وعند الرومان مرة أخرى ، - قد يكون لها - تأثير على آراء أبي الهذيل الخلاف المعتزلي المتوفى سنة ٨٢٣ هـ في التحسين والتقبيح بالعقل [٣] ، قد تكون الصلة بين نظرية القانون الطبيعي ونظرية التحسين والتقبيح عند المعتزلة قائمة ؛ ولكن النظرية الإسلامية دبت في محافل الفرق وعلم الكلام دون المذاهب الفقهية ، فهي نظرية عقيدية قبل أن تمس المبادئ التشريعية فضلاً عن أن نظرية القانون الروماني يونانية

(١) شاخنت في المقالة السابقة ص ٧ .

(٢) مؤدى هذه النظرية أن الله يعرف بالعقل ، والحسن والتقبيح يعرفان بالعقل كذلك . وما دام العلم قد تم بالتكليف واجب بغير رسول مرسل ولا كتاب منزل (انظر الملل والنحل ج ١ ص ١٩ - وشرح التوضيح لعبد الله بن مسعود ج ٢ ص ١٥٧) ولكن أياً الحسن الأشعري فرق ما بين العلم الذي يحصل فلا بالعقل . والتكليف الذي يجب ألا يكون إلا بالرسول لقوله تعالى : « وما كنا مهذبين حتى نبعث رسولا » (انظر الملل والنحل ج ١ ص ٨) .

أصول الفقه وهو القياس، ونحن تفصل هذا الأمر:

١ — إن اتخاذ القياس أصلا من أصول الفقه كان سابقا على العصر الذي اتصل فيه المسلمون بخصارة اليونان وترجموا كتبهم؛ فالقياس اتخذ أصلا فقيا منذ عهد الصحابة، ومنطق اليونان لم يترجم إلا في الدولة العباسية.

٢ — إن أول من نهج في أصول الفقه نهجا عليا ونظمه تنظييا منطقيًا، هو الشافعي، ولم يكن يعرف منطق اليونان حين وضع رسالته في الأصول. صحيح أن الرازي ذكر قول الشافعي للرشيد لما جاء به متبهما مع العلويين: «أعرف ما قالت الروم مثل: أرسططاليس، وبقرات، وجالينوس، وفورفوروس، وأبنوقليس بلغاتها ومناطقه أطباء العرب وفننته فلاسفة الهند ونمقته علماء الفرس مثل: حاما ساب، وسامرد، وبزرجمهر...» (١).

لكن هذه الرواية مكذوبة على الشافعي. جاء في كتاب مفتاح السعادة: «إنها كذب ممتري على الشافعي، والبلاء فيها عند محمد ابن عبد الله البلوي هذا، فإنه كذاب وضاع...» فإن الشافعي لم يعرف لغة

وبقرة وردت في طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد بن أحمد قاضي طليطلة، قال فيها: «فنى ابن حزم بعلم المنطق وألف فيه كتابا سماه «التقريب لحدود المنطق» بسط فيه القول على تبين طرق المعارف، واستعمل فيه أمثلة فنية وجوامع شرعية».

وبقول ابن طموس في كتب الغزالي: «فهذه الكتب التي ألفها أبو حامد هي في صناعة المنطق لكن أبا حامد غير أسماء الكتب وأسماء المعاني المستعملة فيها ونسب عن ألفاظ أهل الصناعة إلى ألفاظ مألوفة عند الفقهاء».

وقال جولدسيير نفسه عن الغزالي: «قرأه في كتاب القسطاس بمحاول جهده أن يستخرج أشكال القياس المختلفة التي هي وحدها موازين الحقيقة، من القرآن نفسه، وفي كتاب المعيار يقدم إلينا بحثا منطقيًا كاملا في المنطق واضعا نصب عينيه دائما استخدامه في الفقه وتطبيقه على مسائله، فالأمثلة التي يضربها لأشكال القياس وحروبه مأخوذة كلها من الفقه [١].»

بهذه الأقوال حاول هؤلاء أن يفهمونا أن المنطق اليوناني كان له أثر في أصل من

(١) العقيدة والشريعة في الإسلام ترجمة الدكتور علي حسن عبد القادر وآخرين

ص ١٥١ - ١٥٥

المنطق صار ذا أثر في الفقه ، فمحمد بن موسى الخوارزمي ضرب أمثلة لمسائل الجبر من المواريث ، ولم يقل أحد إن الجبر أثر في نظام المواريث ، لأن علم المنطق كعلم الجبر من العلوم المساعدة التي لا تقوم وحدها مستقلة عن العلوم الأخرى بل لابد من تطبيقها عمليا ، وهي لا تعارض بحال من الأحوال العلوم الفقهية .

هذه بعض دعاوى المستشرقين ، وهي حرب صليبية من نوع جديد ، تقبه الحروب الصليبية القديمة التي امتدت لها مسيحيو أوروبا الحسام فلم يفلحوا . لم يفلح المستشرقون في هذه الحرب الفكرية لبقطة المسلمين عامة والجامع الأزهر خاصة ، ففى مؤتمر القانون المقارن الذى انعقد فى لاهى فى أغسطس سنة ١٩٣٧ قدم مندوبو الأزهر بحثين : أحدهما : فى المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية فى نظر الإسلام ، والثانى : فى علاقة القانون الرومانى بالشريعة الإسلامية ، وما يرضه المستشرقون من تأثر الفقه الإسلامى بذلك القانون . وقد أصدر المؤتمر بالنسبة للشريعة الإسلامية للقرارات الآتية :

- ١ - اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر القانون .
- ٢ - اعتبارها حية صالحة للتطور .
- ٣ - اعتبارها قائمة بذاتها غير مأخوذة

من غيرها ٢ محمد مختار القاضى

هؤلاء اليونان ألبته حتى يقول : إنى أعرف ما قالوه بلغاتهم (١) .

والظاهر أن المنطق قد أخذه الشافعى من معالجته لفقه المذاهب المقارن وتحقيقه للفروق الدقيقة فى مسائله وكثرة مناظراته فيه . ٢ - إن القياس الشرعى يختلف فى شكله عن القياس المنطقى . فالفقهاء لا يعرفون فى قياسهم إلا البحث عن الأوصاف المؤثرة فى حكم الأصل ، وهذا يعرف عندهم بتفريع المناط ، فإذا وجدوا جملة من أوصاف اختاروا أسبها وهذا يعرف عندهم بتنقيح المناط ، ثم يحققونها فى الفرع ليعرفوا وجودها فيه وهذا يعرف عندهم بتحقيق المناط ، فإذا انتهوا من ذلك طبقوا حكم الأصل على الفرع . وليست هذه طريقة المناطقة الذين اتخذوا المنطق قضيا : المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ، والنتيجة ، والعكس والتقيض وعكس التقيض ...

٤ - إن ضرب الأمثال لأنواع الأقيسة المنطقية من مسائل الفقه ، ليس معناه أن

(١) مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة ص ٥٦٥ ويقول Wigmore : إن الفقهاء المسلمين كانوا يجهلون حتى اللغة السريانية (تعليق له على مقال للأستاذ عبد الرحمن حسن نشر بمجلة Archives d'histoire de droit oriental, t 4, 1949 P. 321.

دعائم الحضارة الإسلامية

المكتبات

للاستاذة سميرة عبد المنعم

- ٢ -

السمر وتحقيق نسبة الكتاب لصاحبه ، فقد ولت التجارب على أن كتباً تولى وتلصق لغير أصحابها ، وهذه حقيقة اعترف بها الجاحظ في كتاب منسوب له اسمه : المحاسن والأضداد ، ذكر في مقدمته أنه — أى الجاحظ — وربما ألف الكتاب المتيقن ونسبه لنفسه فيعلم فيه طاعنون بالباطل ، وربما ألف الكتاب الذي هو أقل منه إتقاناً ونسبه إلى غيره ، فينبالك على نسخته والاستشهاد به والتقرب به إلى أمير أو نحوه قوم كثيرون . . .

وهذه لاشك أمور تستوجب من بعض اقتناء كتاب أن يتحقق من نسبتته إلى صاحبه حقاً . هذه الصعاب لم تحمل دون تنافس المسلمين — أمراءهم وعلماهم وعامةهم — على اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات العامة ، تلحق بالمساجد أو المدارس ، والمكتبات الخاصة تلحق ببيوتهم . بل إن المسلمين — والأمويين خاصة — كانوا يبيدوا النظر عندما تركوا المدارس الكبرى في الشرق كما كانت عليه قبل الإسلام ، وحافظوا على ما فيها من كتب .

في مقال سبق نشره ، تسلمت من مظاهر المدنية الإسلامية واعتبرت أول دعائم هذه المدنية وجود مكتبات عامة وخاصة تجمع معاجم العلوم بكافة فروعها ، ولم يتبع هذا المقال إلا للإحاطة ببعض جهود المسلمين ، جماعات وأفراداً في سبيل إنشاء مكتبات عامة وخاصة ؛ بل لم يستطع أن يحيط إلا ببعض المكتبات الموجودة ببغداد في العصر العباسي ، ولقد وجدت واجباً على نحو الإسلام من ناحية والمدنية من ناحية أخرى ، أن أتهم ما بدأت فأعطي للقارئ فكرة شاملة عن مقدار اهتمام المسلمين بجمع الكتب للإفادة منها في دورهم وفي مؤلفاتهم وفي تقويم فظرياتهم ، برغم أن الطباعة كانت غيب ميسورة ، وكانه النسخ باليد هو الأداة الوحيدة لنشر الكتب ، هذا بالإضافة إلى ندرة الورق ذلك الحين . وذلك أمر يجعل النسخ أمراً صعباً على الناسخ ، هذه ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن جمع الكتب العربية والأجنبية كان يلقي نصيباً كبيراً لصعوبة المواصلات وارتفاع

وكانت في معظم المساجد مكتبات ، وكان في معظم المدن دور عامة الكتب تضم عددا كبيرا منها . وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم ، وكان في مدينة الموصل عام ٩٥٠ م مكتبة عامة أنشأها بعض المحسنين ، يجد فيها من يؤمنونها حاجتهم من الكتب والورق ، وبلغت فهارس الكتب التي اشتملت عليها مكتبة الرضى ، العامة عشرة مجلدات . وكانت مكتبة البصرة تعطى رواتب وإعانات لمن يشتغلون فيها من الطلاب . وعنى ياقوت الجغرافى في مكتبتى : مرو وخوارزم ثلاث سنين يجمع المعلومات التي تطلبها كتابه : ومعجم البلدان ، ولما أن دمر المغول بغداد كان فيها ست وثلاثون مكتبة عامة ، فضلا عن عدد لا يحصى من المكتبات الخاصة . ذلك بأنه كان من العادات المألوفة عند الأغنياء أن يقتنى الواحد منهم مجموعة كبيرة من الكتب ، ودعا سلطان هفارى طيبا مشهورا ليقيم في بلاطه ، فأنى محتجا بأنه يحتاج إلى أربعمائة رجل لينقل عليها كتب . ولما مات الواقفى ترك وراءه مائة صندوق مملوء بالكتب ، يحتاج كل صندوق منها رجلين لينقله . وكان عند بعض الأمراء كالمصاحب بن عباد من الكتب قدم ما في دور الكتب الأوربية بجمعة . ولم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في بلد آخر من بلاد العالم - اللهم إلا في بلاد

لقد ترك هؤلاء المدارس الكبرى : المسيحية والمسيحية والفارسية كانت في الإسكندرية وبغداد وأنطاكية وحران ونصيبين وجوندا يسابور ، لم يشرعوا لها بسوء (١) وكانت هذه المدارس تضم مكتبات خاصة بأهات الكتب في الفلسفة والعلوم مدونة باللغات السريانية واليونانية وغيرها ؛ بل إن المسلمين أنفسهم قاموا بترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية تمهيدا لدراستها ، ولم يحبسوها في الخازن ويحرموا تداولها كما فعلت الإمبراطورية الرومانية المسيحية بكتب الفلسفة الإغريقية السابقة على قيام الدولة المسيحية .

لقد مهه المسلمون لنسخ الكتب ونشرها بالاهتمام بصناعة الورق ، وقد أخفوا هذه الصناعة عن مدينة سمرقند لما فتحوها عام ٧١٢ الميلادى ، واستعملوا عجينة الكتان وجعلوها رقائق أغنى عن رقائق الجلد ، وافتتح أول مصنع للورق في بغداد سنة ٧٩٤ م . وأنا أقول للقارىء : فما ورد في كتاب قصة الحضارة للتورخ الأمريكى الحضارات وتاريخها ول ديروانت (٢) قال :

- (١) لأن اتهام القرين قمر بنهم أمرغوا مكتبة الإسكندرية ، أمر دك البحث العلمى الدقيق على أنه محض افتراء على العرب الفاضلين لمصر .
(٢) الجزء الثانى من المجلد الرابع ص ١٧٠ وما بعدها طبعة الجامعة العربية لمؤلفه ول ديروانت

اشترى كل نسخة بمائة دينار ، ومائة نسخة من كتاب الجهرة لابن هويد ، وقد بلغ عدد نسخ تاريخ الطبري في عهد لاحق في هذه المكتبة ما يزيد على ١٢٠٠ نسخة ، وكان فيها ٢٤٠٠ نسخة من القرآن ، مكتوبة بخط بحلي بالذهب ، ويذكر المقرئ أن عدد الكتب في هذه المكتبة قد بلغ ١٠٠٠ و ١٦٠٠ كتاب منها ١٨٠٠ كتاب في العلوم ، القديمة [١]

وبعد ثلاثين سنة أنشأ الحاكم بأمر الله خزانه أخرى للكتب سماها دار الحكمة ، جمع إليها الكتب من خزائن القصور ، وكانت هذه الدار تخضع العلم والعلماء حتى ظن بعض المؤرخين أنها مدونة لا مكتبة ، ذلك بأنها جمعت علماء في كافة الفروع منهم القراء والمنجمون والنحويون والأطباء ، وأجريت عليهم الأوزان ، وقطعت أرواها لكل بحسب لادهم وشجعهم على النسخ والتلخيص والقراءة بإعطائهم ما يحتاجون إليه من الأفلام والورق والمحابر ، ولم يكن عدد الكتب في هذه الدار يقل عن مائة ألف كتاب .

فإذا انتقلنا إلى العهد الفاطمي وجدناها تشتهر بمكتبة في طرابلس الشام بقيت هناك حتى استولى عليها الإفرنج سنة ٥٠٢ هـ واتهموها [٢]

الصين في عهد (منج هوانج) ما بلغه في بلاد الإسلام في القرون : الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر ؛ ففي هذه القرون بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية .

ولقد كان لهذه الحكمة الذي أنشئ في بغداد على عهد المأمون - على الرأي الراجح - أثر كبير في تشجيع العلم والعلماء وإنشاء المكتبات في أقطار الدولة الإسلامية ، فقد اقتدى الخليفة الأموي في الأندلس الحكم المستنصر المنوفي سنة ٣٦٦ هـ - ببنى العباس ، أو قبل : إنه أراد أن ينافس بني العباس في المشرق بمضاورة أموية في الأندلس ، فأنشأ مكتبة قرطبة ، وكان يبعث في طلب الكتب - لحساب هذه المكتبة - من يضربون بطون الإبل بحثاً عن مواردها وجعل للكتب قاعات خاصة من قصر قرطبة ، أقم عليها مديراً ومشرفاً ووضع لها فهرس توصية ، وذكروا أن فهرس الفوارين وحدها بلغت ٤٤ فهرساً في كل فهرس عشرون ورقة [٣]

فإذا انتقلنا إلى مكتبات مصر في عهد الفاطميين وجدنا مكتبة تنفأ في قصر العزيز بالله الفاطمي (حوالي سنة ٣٦٥ هـ) ويخصص لها قاعات سميت «خزانة الكتب» وكانت هذه الخزانة تجمع أكثر من نسخة للوصف الواحد، فن كتاب العين لتعليق نيف وثلاثون نسخة ، وعشرون نسخة من تاريخ الطبري ،

(١) المقرئ ج ١ ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ .

(٢) ابن خلدون ج ٢ ص ١٢٨ .

[٣] ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٦ .

ويذكر Gibbon (١) (جبرون) أن عدد كتبها التي أحرقها الإفرنج ثلاثة ملايين مجلد. أما في خراسان فقد ذكر ياقوت في معجم البلدان أن في مرو والصامخان ، مكتبة بها عشر خرائط ، في خزانة واحدة عنها اثنا عشر ألف مجلد . وفيما وراء النهر كان لنوح بن منصور سلطان بخارى مكتبة أخذ عنها ابن سينا حظه ، وقال عنها : إنه رأى فيها من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس ولم يكن هو قد رآه من قبل وأنشأ هو لا كثر الترتي لنصير الدين الطوسي في مرافقة مكتبة طمت

..... و..... مجلد مما نهبه التتر من بغداد والشام والجزيرة . هذه صورة صفوى من مكتبات العرب وأعداد ما فيها من الكتب في مصر عوت فيه الطباعة والورق والتفغل والاتصال بين العلماء ، وإنها لتمطى للملثة في دينه الذي شجع العلم والملاء ، قدمتها لأسقفهم مهم المسلمين للبحث والدرس كما نهض آياؤهم من قبل حاملين مشاعل المدنية الحققة في أحلك عصور التاريخ - تاريخ العصور الوسطى - والله المستعان .

(تمت)

سيرة هجر النعم

(١) جبراطورية الرومانية Roman Empire

ج ٢ ص ٥٠٥ .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ، ذكر الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » عن قرّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس جلس إليه أصحابه حلقة حلقة .

وعن أبي معاوية الكندي قال : قدمت على عمر بالشام فسألني عن الناس فقال : لعل الرجل يدخل المسجد كالبحر النافر ، فإن رأى مجلس قومه ورأى من يرغبهم جلس إليهم ! .

قلت : لا ، ولكنها مجالس شتى يجلسون فيتعلمون الخير ويذكرونه قال : لن تزالوا بخير ما دمت كذلك .

ما يقال عن الإسلام

الأزهر

للدكتور أحمد فؤاد الأهواني

AL - AZHAR, BY BAYARD DODGE

شاعنا من صروح الثقافة فيها ، أن يقيموا في ذكراء الألفية مهرجانا كبيرا يعرف الناس بتاريخه ومزله ، ويذكرهم بأجاده وأفضاله وقد فكر أولو الأمر ، وعقدوا العزم على إقامة هذا الاحتفال ، ولكن حالت ظروف دون تحقيق النية وإخراجها إلى حيز التنفيذ وفي هذه الأثناء كان الدكتور (بايلارد دودج) موجوداً بالقاهرة أستاذاً زائراً بالجامعة الأمريكية من سنة ١٩٥٦ إلى ١٩٥٩ . ولم يكدهم بسمع الخبر ، ويعرف بأمر هذه الذكرى الألفية حتى أدرك ما لها من جلال الشأن ، فأسهم بإعداد كتاب باللغة الإنجليزية يصور الأزهر في حياته التاريخية والسياسية والثقافية والدينية ، منذ بنائه حتى صدور الكتاب سنة ١٩٦١ ، بل لقد أشار إلى التجديد الحديث الذي لحق بالأزهر ، والذي يعد ثورة حقيقية وهو إنشاء كليات أزهرية لتدريس الطب والتجارة وغير ذلك من العلوم ، ودون هذه الإشارة على غلاف الكتاب الخارجي معتذراً بأن الكتاب كان قد تم طبعه .

منارة للعلم ، ومسجد جامع العبادة ، وحسن الحرية ، ومنبع للثورة والتطور ، ذلك هو الجامع الأزهر ، أو الأزهر ، صفة أصبحت علما ، إن أطلقت فلا تدل إلا عليه .

وللأسف حظوظ تعد وتشتت كما تجري الحظوظ على البشر ، فقد أنشئ الأزهر منذ أكثر من ألف عام ، ولا يزال حتى اليوم موثلاً للعلم والعلماء ، ومنارة يتبدى بمنوتها أبصار المسلمين من أقصى الشرق والغرب على السواء .

ولقد قيل إن مساجد الدنيا أربعة : المسجد الحرام في مكة ، والمسجد الأقصى في بيت المقدس ، والمسجد النبوي في المدينة ، والمسجد العلوي في النجف . ولو أضيف إليها خامس فلا جرم أن يكون هو الأزهر ، الذي صمد على مر الدهر ، ورفع لواء العقيدة والفكر ، منذ أنشئ سنة ٣٥٩ هجرية حتى الآن ، أي ما يزيد على ألف عام .

كان من حق الأزهر على وجاله المتخرجين فيه ، وعلى مصر التي أنشأه فكان صرحاً

المسجد الجامع الذي سمي قيا بعد الجامع الأزهر .

وارتباط الأزهر بالقاهرة وثيق ، واقران هذين الاسمين كان طالع سعد لكل من المدينة التي اشتهرت بمسجدها ، والمسجد الذي أحياه المدينة .

القاهرة هي المتغلبة أو الفاتحة المنتصرة . هذه أول رواية أوردها المؤلف على لسان الشيعة الإسماعيلية في سبب تسمية القاهرة كذلك ، إذ قصد منها أن تكون قاعدة غزو العباسيين وتوحيد العالم الإسلامي تحت حكم الفاطميين . ورواية أخرى أكثر شعبية أن جوهر آ حين شرح في البناء دما المتجسدين وأمرهم أن يشدوا جبلا عندما يكون الطالع في صعود ، فوقع غراب على الجبل ، ودقت الاجراس وبنيء بالبناء . وتذهب رواية ثالثة إلى أن أساسات المدينة وضعت عندما كان الكوكب « القاهرة » في صعود ، فطلب المتجسبون تسمية المدينة : القاهرة . ويبدو من تقديم المؤلف للرواية الأولى أنه يرجحها ، ولو أن المشهور الرواية الأخيرة .

أما الأزهر فبالخلاف على هذه التسمية شديدة ، لأن المسجد بعد بنائه سمي « مسجد القاهرة » كما كان يقال مثلا مسجد قرطبة نسبة إلى هذه المدينة . والجامع صفة للمسجد ، يريدون من الجامع الذي يجمع المصلين جميعا ، وبخاصة في

بعد الكتاب مساهمة جديدة في هذه الذكرى وهو مدعم بالوثائق ومذيل بالمراجع ، مع سهولة العرض ، وسلاسة الأسلوب ، حتى لكأنك تقرأ قصة شائقة تستهويك وتغذيك وتدفعك إلى متابعة القراءة من البداية إلى النهاية ، وتزودك بمعلومات كثيرة لاشك أن كثيرين كانوا يجهلون ، وقد اصطحب المؤلف لنفسه منها غاصا ، وهو أن يضع الظواهر الثقافية والدينية والسياسية المتصلة بهذه المؤسسة في إطار من التاريخ الذي خضعت له مصر طوال هذه القرون العشرة ، وإنه لمهج سليم متكامل وموضوعي ، أدعى إلى تفسير الظواهر تفسيراً مقبولا ومقبولا .

تبدأ قصة الأزهر منذ استناب الأمر للدولة الفاطمية في المغرب ، وكانت دولة شيعية إسماعيلية ، بثت دعوتها سرا إلى أن نجحت فأسفرت عن وجهها ، منافسة لأغلبية الدول الإسلامية التي كانت تتبع مذهب أهل السنة . ولما تول المعز لدين الله الفاطمي جهته أبناء بأن حالة مصر في تدهور شديد ، فضلا عن انتشار القحط والمجاعة ، فأرسل قائده جوهر الصقلي في جيش كبير لفتح مصر ، فاستقبل من أهل البلاد بالترحاب سنة ٣٥٨ هجرية . ثم يادر جوهر بإنشاء المدينة الجديدة التي سميت القاهرة ، وإنشاء

كانت مصر تدين بمذهب أهل السنة ، فرأى الفاطميون عدم تغييره بالقوة والعنف ، بل بالدعوة إلى المذهب الشيعي بتعليم مبادئه . من أجل ذلك اتخذوا من الأزهر مكانا لتدريس الفقه الإسماعيلي ، واستدعى المعز أبا حنيفة النعمان وعينه قاضى القضاة ، وهو صاحب كتاب فى الفقه يستند إلى الأصول الإسماعيلية والرواية عن على وأبنائه ، يسمى « دعائم الإسلام » ، طبع فى مصر من زمن قريب بعد العثور على نسخة خطية منه .

وتوفى النعمان قبل وفاة المعز بقليل ، فتولى بعده ابنه على بن النعمان . وإلى هذا الابن ، وإلى ابن كلس وزير العزيز ، ابتدأ تدريس فقه الشيعة بالأزهر ، كما روى المقرئ فى خطه قائلاً : إن القاضى على بن النعمان اجتمع فى سنة ٣٦٥ بمجامع القاهرة المعروف بالجامع الأزهر ، بمجاعة كان يعلّم عليهم (الاختصار) فى الفقه ، وهو اختصار كتاب أبيه « دعائم الإسلام » ، وكان عدداً لخاصة كبرى كما كانت أسماؤهم مسجلة . وابن كلس يهودى أصله من بغداد ، انتقل إلى دمشق ثم إلى القاهرة ، وأسلم وتبحر فى العلوم الإسلامية ، وأصبح وزيراً للعزيز ، ألف فى الفقه الرسالة الوزيرية فى فقه الشيعة . وكان يعقد مجالس أيام الثلاثاء والجمعة لطلبة العلم . واختص بعضهم بالتعلم وانقطعوا له ، وكانوا يعيشون من رواتب

أثناء الجمع والأعياد حيث لاتصح الصلاة إلا فى هذا المسجد الجامع للاستماع إلى خطبة الإمام ، والذى يخبر الناس فيها عن كل ما يهمهم من أمور دينهم وديارهم وشئون الدولة . أما لماذا ومق سمي مسجد القاهرة بالجامع الأزهر ، ثم بالأزهر فقط ؟ فليس معروفاً يقيناً ، ولو أن ذلك تم غالباً فى غضون قرن من الزمان على الأقل . والأزهر أفضل تفضيل من الازدهار ، بمعنى أنه أكثر ثوراً وحياء .

وأكبر الظن فيما يقول المؤلف أن خلفاء المعز شيّدوا كثيراً من المساجد فى القاهرة ، حتى أمسى « مسجد القاهرة » بمعيداً عن دلالة الأولى ، ولما كان هذا المسجد يتلأل نوراً فى الليل عندما يضاء فى المواسم والأعياد ، فكان أولى الأسماء الدالة عليه هو : الأزهر . وأيضاً فإن الفاطميين كانوا ينتسبون إلى فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه السلام ، ولهذا كانوا يستبشرون بالزهراء خيراً ، فسموا قصورهم الزاهرة ، وحناتهم الزهراء ومسجدهم الأزهر .

استغرق بناء الأزهر ثلاث سنوات بدأ ٣٥٨ هجرية وتم ٣٦١ هجرية ، وأعلن المعز فى العام التالى بنفسه أن الأزهر هو « المسجد الجامع » ولما تولى الخلافة بعد المعز لدين الله ابنه العزيز ، كان من عادته أن يلقي بنفسه درساً فى الأزهر فى إحدى الجمع من شهر رمضان .

عال وهو يعلّي عليهم ويحيب على أسئلتهم ، وأخيرا محاضرات يلقيها رئيس الدعاة نفسه ، تسمى (مجالس الحكمة) تعقد يومى الثلاثاء والجمعة ، بعتنبا بالأزهر ، وبعضها الآخر بدار الحكمة التى كانت ملحقة بالقصر .

وكان الدعاة يتعلمون النحو والمنطق والفلسفة والفلك وأصول الفقه ، وهكذا يمكن أن تعد هذه العلوم نواة للمناهج التى أصبحت تدرس بالأزهر ، باعتبار أنه جامعة للدراسات العليا ، وكل ما حدث بعد ذلك هو تفصيل المناهج ، وتحديد الكتب التى يرجع إليها من متون وشروح .

ولما سقطت الدولة الفاطمية تولى صلاح الدين الأيوبي وكان سنيا ، فرأى أن يقضى على المذهب الشيعى ، واتخذ لذلك عدة إجراءات على رأسها انتزاع التفوذ الذى كان الأزهر قد بلغه ، باعتبار أنه مسجد جامع تلقى فيه خطبة الجمعة ، واستبعد الأساتذة وقطع عنهم رواتبهم ، وأعدم كتب الشيعة ، وأنشئت فى عهد الملك الكامل مدارس على غرار المدرسة النظامية فى بغداد ، مثل المدرسة الكاملية والصالحية وغيرها ، ولكن لم يلبث أن عاد إلى الأزهر - فى أواخر عهد الأيوبيين - ما كان له من منزلة عليية ، إلى جانب وجود تلك المدارس ، وأصبح المنهج المقرر تدرسه هو اللغة والنحو والصرف والبلاغة والأدب

بحرهما العزيز عليهم ، ويسكنون فى بيوت مجاورة للأزهر .

لم يكن التدريس فى المساجد بدعة ، لأن خطبة الجمعة تضاهى منذ عهد الرسول عبارة عن درس دقيق ، واشتهر مسجد البصرة بحلقات الدرس التى كان يعقدها الحسن البصرى والى استقل وأصل بن عطاء رأس الممثلة عنها . غير أن الدروس التى أنشئت فى الأزهر تختلف عن تلك الحلقات بالتنظيم فى المناهج ، والاعتداد على الكتب ، وتقييد طلبة يتعلمون على يد أساتذة معينين من قبل الدولة وهى التى تنفق على الشيوخ والتلاميذ على السواء . ولما كان هذا التنظيم الخاص بتعيين طلبة يدرسون الفقه بالأزهر ويعيشون فيه قد تم سنة ٣٧٨ هجرية فيمكن القول إن هذا التاريخ يعد بدء اعتبار الأزهر جامعة للدراسات العليا ، وبوافق مرور ألف عام هجرى على ذلك سنة ١٣٧٨ ، أى ١٩٥٩ ميلادية . ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأزهر جامعا وجامعة ، ولا يزال كذلك حتى اليوم .

كان الغرض من هذا التنظيم أمرين : الأول : تعليم فقه الشيعة ، والثانى : تدريب طائفة من الدعاة للمذهب الإسماعيلى . وكان بالأزهر ثلاثة أنواع من الدروس ، القرآن وتفسيره للجمهور ، ثم حلقات من الطلبة يتحلقون على الأرض من حول مدرس يجلس على كرسي

٦ — حفظ الدين الصحيح في وجه موجة الخرافات والحزبيلات التي انتشرت بين العامة. ولما غزت جيوش المغول بغداد وسقطت في أيديهم ، هب شيوخ الأزهر يطنون الجهاد لإنقاذ العالم الإسلامي من الضياع ، غير أن انتشار المحن ، وتوالي الحروب دفعت الناس إلى الارتواء في أحضان التصوف ، ولم يشذ الأزهر عن المضي مع هذا التيار ، فأصبح مكانا للحلقات الذكر ، وفتحت أبوابه ليلا لإيواء القرباء ، واصطنع شيوخ الأزهر نزع الزهد والتصوف .

وبعد وقوع مصر في يد الأتراك العثمانيين ، ظل الأزهر حصنا للعربية والإسلام ، لأن السلطان سليم أحترم الدين في شخص الأزهر ، الذي استمر على حاله وظهرت به بعض التنقيحات التي علفت به ، منها تعيين رئيس من المشايخ له ، أصبح يسمى «شيخ الأزهر» بعد رئيس العلماء به . والمأثور أن أول شيخ هو محمد عبدالله القرشي (١) ، وتبعه سلسلة متصلة من المشايخ المذكورة أسماؤهم في بطون التاريخ. ومنها نظام «الرواق» الذي يشغله طلبة العلم من الاقطار المختلفة ؛ فهناك رواق الأتراك ، والشوام ، والمغاربة ، وهكذا . وكان الطالب يسكن بالرواق ومعه حاجياته وكتبه ، ويأخذ من الاوقاف المحبوسة على الأزهر ما يسمى بالجرأية .

والقراءات والتفسير والحديث والفقه وأصوله والتوحيد والمنطق والرياضيات والمرايض والمواريث .

ولقد قصت الظروف التاريخية أن يرتفع شأن الأزهر في عهد المماليك البحرية والبرجية ، وأن يؤدي عدة وظائف هامة تخدم الدين والفتنة والأخلاق والسياسة ؛ ذلك أن المماليك كانوا غريباء عن البلاد ، يفترون بالمال ، ويتكلمون لهجات من اللغة التركية ، وينقطعون إلى صناعة الحرب والقتال ، ويستمررون عاقلين على خصالمهم العسكرية ، وكثيراً ما كانت تقوم بينهم معارك في شوارع القاهرة ، ينال شررها الأهالي ويصطلون بنارها ، فضلاً عن اعتدائهم على المتاجر للسلب والنهب ، وفي هذه الفترة من الفوضى قام الأزهر بتحقيق ستة أمور ، هي : -

١ — إحياء اللغة العربية والمحافظة عليها مع المحافظة على القرآن الكريم المنزل باللسان العربي المبين .

٢ — احترام الشريعة الإسلامية لحماية الشعب من نهب المماليك .

٣ — تعليم المبادئ الأخلاقية والعدالة الاجتماعية بحسب ما جاء في القرآن .

٤ — تعليم الشعب محبة الرسول ورحمته بإزاء قوة المماليك .

٥ — اتخاذ الأزهر ملجأ للثوار ضد المماليك وملاذا للخائفين من شغب جنودهم .

(١) المعروف أنه «الخرشي» بحجة الأزهر

عبد ، واستمرت هذه الحركات الإصلاحية في الخطط ، والمناهج ، والكتب التي تدرس ، وطريقة التعليم ، حتى أصبح الأزهر جامعة بحث ، به كليات مختلفة دينية ولغوية وفقية ، إلى جانب كليات عليية يدرس فيها الطب وغير ذلك من فروع العلم ، وليس ما فعله الأزهر اليوم بدعة ، فقد رأينا من هذا العرض التاريخي أنه في أول أمره كان يدرس فيه الرياضيات والفلك والفلسفة ، وهي ما تسمى علوم الحقول ، في مقابل علوم المنقول التي هي علوم اللغة والفقه والدين .

وبذلك يصح القول إن الأزهر ظاهرة ، لسجت مع الزمن شيئاً فشيئاً عشرة قرون ، قام فيها حارساً أميناً على الدين الاسلامي وعلى اللغة العربية ؟

أحمد فوزي الدهواني

ثم هزت الحلة الفرنسية مصر إلى الأعماق ، ووقف الأزهر صامداً يقود الثورة ضد الغزاة الأجانب ، واستمر حصناً للحرية في أثناء الاحتلال البريطاني والثورة المصرية سنة ١٩١٩ إلى أن ظفرت مصر باستقلالها الصحيح في عهد الثورة المعاصرة .

واستفاد محمد علي من طلبة الأزهر ، فأرسل منهم بعوثاً إلى أوروبا ، وعادوا يجمعون بين الدين وبين العلم الحديث ، وكان منهم مهندسون وأطباء ، ولكن الاحتلال البريطاني أوقف مجلة التقدم ، دون أن يتمكن من إطفاء شعلة المعرفة ، والتطلع إلى مسيرة مجلة الحضارة الحديثة .

وانبثقت من داخل الأزهر أصوات تنادى بالإصلاح ، منذ أواخر القرن التاسع عشر ، وكان على رأس حركة الإصلاح الشيخ محمد

الكتب

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

دأستاذ محبى الدين الألوانى

- ٧ -

طرقها ، والأدلة التي أوردها ، والأسلوب الذي كتبه به ، والدقة التي اتبناها في عباراته . وإذا نظرنا بمنهج التحقيق نجد أن عدد كتب الترغيب ، وبيان أحوال الجنة ونعيمها وأوصاف أهلها لكثير بالنسبة إلى كتب الترهيب وبيان أحوال النار ، وما فيها من أهوالها وأوصاف أهلها . وأحسن كتاب في باب الترغيب على ما وصل إليه على هو كتاب «مبادئ الأرواح» للإمام ابن القيم في وصف الجنة وما فيها . ونحن في حاجة إلى كلا النوعين من الكتب ، لأن الإيمان بين الخوف والرجاء ، وجاءت الرسل مبشرين ومنذرين ، يمشرون أهل الجنة بالنعيم المقيم ، وينذرون أهل المعاصي بالمحيم ، ووردت الآيات والأحاديث التي تصف الجنة ونعيمها ، والنار وأهوالها .

قدمنا ، في عدد سابق ، الكتاب القيم «الدين الخالص» للإمام العلامة صديق حسن خان ، والآل قدّم إلى القراء كتاباً نادراً لنفس المؤلف الهندى وهو كتاب «بنظرة أول الاعتبار» ماورده في ذكر النار وأصحاب النار ، صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في الهند منذ سنوات طويلة ، وتوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم / ١٣٥٥ (تصوف) (١) . وإذا قمنا بمقارنة بين كتاب «التخويف من النار» للإمام ابن وهب ، وبين كتاب «بنظرة أول الاعتبار» للإمام صديق حسن خان ، نجد أن الأخير أحسن من الأول في كل ناحية ، فيمتاز عليه بالإجابات التي

(١) صدرت طبعة جديدة له في مصر مع تعليق وتصحيح الأستاذ ذكريا طي يوسف .

وفي حديث شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله » .

ثم رتب المؤلف كتابه على مقدمة وأبواب وعامة .

فأما المقدمة ففي بيان : أن الشرائع متفقة على إثبات الدار الآخرة التي فيها الجنة والنار وقد شن المؤلف هجوما حنيفيا على بعض زنادقة اليهود الذين سألوا إثبات أن كل ما ورد في التوراة من الوعد والوعيد هو منافع الدنيا ومضارها ، ولم يأت فيها ما يتعلق بما بعد الموت ، وذكر رأس هؤلاء اليهود الزنادقة موسى بن ميمون ، القرطبي الأندلسي .

وأن ابن ميمون وأضرابه قاموا بتحريف لما في التوراة وقبح في شرائع الله تعالى . ثم قال المؤلف : والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع ، ونفقت به كتب الله عز وجل ، سابقها ولاحقها ، وتطابقه عليه الرسل أولهم وآخرهم ولم يخالف فيه أحد ، وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل المال والنحل ، ولم يسمع من أحد منهم أنه أنكر ذلك إلا ما تقدم من ابن ميمون (اليهودي) المنون وأتباعه فإنه وقع منه كلام في إنكار المعاد ... .

ومن هنا جاء كتاب وبغلة أولى الاعتبار الذي نحن بصدده ، جامعا لم يسبق له مثيل ، ومستقلا في ذكر النار وأحوال المجيم وأصحابها ، وما يقابل العيش والنعيم في الجنة

ويقول المؤلف - مبينا الحاجة الملحة إلى مثل هذا التأليف في أبواب الترهيب : وإن دين الإسلام وود بالمهلكات كإجاء بالمنجيات وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحذر وبشر وأند ، فهو الخبر الصادق لكلا الأمرين إخبارا لا يخفى على ذي عينين ، ولكن الشيطان الرجيم غسرم بالفقران والإحسان وكادتهم النفس الأمارة بالسوء وودعتهم بالرضوان والجنان ، ودخل عليهم إبليس من باب الرجاء حتى أضلهم حين طريق الهدى ، فقالوا سيففر لنا ، كما قال من قبلهم من الأمم ، ولم يعلموا أن بطش ربهم لشديد الألم ، وأن الدار الآخرة منقسمة إلى قسمين رياض الجنة وحفر النار ، والعبد بين مخافتين إما أن يصير إلى النعيم بفضل سبحاته ، وإما أن يصار به عدلا منه إلى دار البوار .

وكل من قنع بالرجاء ولم يعلم بالخوف لم يعلم بمقابلة أمره ، ولم يعرف نفسه من ضره ، وإنما المؤمن الناجي من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، وأقبح نفسه في هذه الدار عما يورثه ويهلكه هذبا كان أو حالها .

الكتاب المميز والسنة المطهرة ، وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم ، كما تقدم في المقدمة ، فإنهم دعوا الأمم إلى الإيمان بها وأخبروا بها ، إلى أن ظهرت جماعة من أهل البدع والأهواء فأنكرت أن تكون مخلوقة وموجودة الآن ، وقالت بل الله ينشئها يوم المساء ، وإن خلق النار قبل الجراء صبت ، فإنها تصير معطلة مددا متطاولة ليس فيها سكانها ، فردوا من النصوص ، الأصول والفروع ، وضلوا كل من خالف بدعتهم هذه بما لا يسمي ولا يقنى من جوع ، ولهذا سار السلف الصالح ومن نحا نهجهم يذكرون في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ، موجودتان في الحال .

وذكر المؤلف إجماع أهل السنة على هذا الأمر ، وأشار إلى مقالات فطاحل علماء الإسلام في إثبات هذه العقيدة من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ، ومنها كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، لإمام الأشاعرة أبي الحسن الأشعري . وأورد المؤلف كثيرا من الأحاديث الصحيحة في ذلك . فيقول : « وقد ذكر الله تعالى النار في كتابه ، في مواضع كثيرة يتعبر حدها ويفوت عددا وحدها وأخبر بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ونعتا ،

ومن الأجواب الهامة الواردة في الكتاب باب في بيان وجود النار الآن ، وباب في أن النار لا تقنى ولا يقنى ما فيها ، وباب في ذكر مكان النار وأين هي على مقتضى الآثار ، وكذا مكان الجنة ، وباب فيما جاء من توزيع العذاب على العاصي المؤمن بحسب أعمال الأعضاء ، وباب في عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ، ونهى عن المنكر وآثاه ، وباب فيما جاء « لكل مسلم فداء من النار من اليهود والمشركين ، وباب في ذكر ما جاء من خروج الموحدين من النار والتفاوت بين أهل النار في العذاب ، ، وباب فيمن « يستحق النار » ، وباب في بيان الحديث الصحيح وحسنه الجنة بالمسكاه ، وحسنه النار بالشهوات .

وأما الحائجة ، ففي بيان ما يرجي من رحمة الله ومغفرته وعفوه يوم القيامة ؛ فهذه نماذج من الأجواب الهامة التي طرقها المؤلف في بيان النار وأحوالها وأصحابها وأدلتها فيها ، وجاء في باب « بيان وجود النار الآن ، ما نصه :

« اعلم أنه لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعهم وأهل السنة والحديث قاطبة ، وفقهاء الإسلام ، وأهل التصوف والزهد ، على اعتقاد ذلك وإثباته ، متقنين في ذلك إلى نصوص

ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
اطلمت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ،
وفيه دلالة على وجودها حال الخلافة ، ورواه
الترمذي والفسائي أيضا وفي الصحيح (باب
صفة النار وأنها عذوبة الآن) وعن أبي ذر
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبردوا بالصلاة
فإن شدة الحر من فيح جهنم . وكلها يفيد
وجود النار والجنة الآن ، وهما عذوقتان
اليوم .

وللؤلؤ بحث طريف ووافع في ذكر
مكان الجنة والنار ، إذ قال في باب ذكر
مكان النار الخ : « فاعلم أن الجنة فوق السماء
السابعة وسقفها عرش الرحمن ، كما قال تعالى في
حكم القرآن : ولقد آتاه نزلة أخرى عند سدرة
المنتهى عندها جنة المأوى ، وقد ثبت أن
سدرة المنتهى فوق السماء السابعة ، وقال
تعالى : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » .
قال مجاهد : هو الجنة . وتفاء الناس عنه ،
رواه ابن نجيم ، وفي رواية عنه هو الجنة
والنار ، حكاه ابن المنذر في تفسيره . وعن
عبد الله بن سلام قال : قال أكرم خليفة الله
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : إن الجنة
في السماء ، أخرجه أبو نعيم ، وعنده أيضا
عن ابن عباس : أن الجنة في السماء السابعة ،
ويجعلها الله تعالى حيث شاء يوم القيامة ،
وجهنم في الأرض السابعة . وعن ابن مسعود

فقال هو من قائل : « فاقفوا النار التي وقودها
الناس والحجارة أعدت للكافرين » .

وقال : « واقفوا النار التي أعدت
للكافرين » .

وقال : « إنا أعدنا الظالمين نارا أساطيرهم
مرادقها » وقال : « إنا أعدنا جهنم للكافرين
نزلا » وقال : « وأعدنا لمن كذب بالساعة
سجيرا » وقال : « أغرقوا فأدخلوا نارا »
وقال : « وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا »
وقال : « فإنا أعدنا للكافرين سجيرا » وقال :
« وأعدنا لهم عذاب السعير » وقال : « النار
يعرضون عليها غدوا وعشيا » إلى غير ذلك
من الأدلة القطعية التي كلها صيغ موضوعة
للشيء حقيقة فلا وجه للعدول عنها إلى انجازها
إلا بصريح آية أو صريح دلالة ، وأنى
لهم ذلك !

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي
الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده
بالغداء والعشى إن كان من أهل الجنة ، فن
أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار ، فن أهل
النار ، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم
القيامة .

وفيها أيضا : أن النبي صلى الله عليه وسلم
رأى في صلاة الكسوف النار ، فلم ير منظرا
أنفح من ذلك ، وفي البخاري عن عمران

أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس وفتحت لنا أبواب السماء ورأيت الجنة والنار، إن ثبت فالسواء ظرف للرؤيا لا للبرق، وفي حديث ضعيف، أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار فوق السموات، فلو صح حمل على ما ذكرنا، ثم أورد المؤلف كلام السيوطي والقرطبي وغيرهما وقال: والحاصل أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش وأن النار في الأرض السابعة على الصحيح المعتبر، وبالله التوفيق. واختتم بحثه في هذا الباب بنقل قول الشيخ أحمد ولي الله الدهلوي صاحب «حجة الله البالغة» إذ قال: ولم يصرح نص بشيئين مكانهما؛ بل حيث شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه، انتهى. وأردف المؤلف: وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى.

والمؤلف بحث طويل في باب: لكل مسلم فداء من النار من الكفار. ونظرا لندوة هذا الباب وطرافته وقلة طرقة من المؤلفين في كتبهم تقدم إلى الباحثين والدارسين مقتبسات منه بأسلوبه الخاص، بدأ المؤلف بحثه بإيراد هذين الحديثين.

(١) عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة أذن لامة محمد صلى الله عليه وسلم السجود طويلا، ثم يقال: اركعوا

ورضى الله عنه: الجنة في السماء السابعة؛ فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء، والنار في الأرض السابعة؛ فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء، أخرجه ابن منده. وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات، قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر معلقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جهنم محيط بالدينار وإن الجنة وراءها، ولذلك كان الصراط على جهنم طريقا إلى الجنة، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان.

ثم أورد المؤلف آراء بعض الأئمة في تحديد مكان الجنة والنار، فقال: «قال السفاريني: وليس في هذا ونحوه حجة على أن النار في السماء لجواز أن يراها في الأرض وهو في السماء» (هذا إشارة إلى الحديثين الواودين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ليلة أسرى به إلى السماء) وهذا المبتسر يرى وهو في قلبه الجنة والنار وليست الجنة في الأرض وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأها وهو في صلاة الكسوف وهو في الأرض.

وقال الحافظ بن رجب: وحديث حذيفة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق فلم تأبل طرفة عين

وهو وسكن فقد جعلنا عدنكم لعداءكم من النار ،
أخرجه ابن ماجه .

(٢) عن أنس بن مالك قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه الأمة أمة
مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة
دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من
المشركين ويقال : هذا قذازك من النار . ثم
ذكر المؤلف قول جهمرة علماء المسلمين
في هذه الأحاديث ، فقال : قال هذا زنا ورحمهم
الله : هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعموم
وليست كذلك ، وإنما هي في ناس من المسلمين
تفضل الله عليهم برحمته ومغفرته فأعطى كل
إنسان منهم فكاً كان من النار من الكفار .

واستدلوا بحديث أبي بردة عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحيى يوم القيامة
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها
الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى ، أخرجه
مسلم ، ومعنى يغفرها لهم : أى يسقط المؤاخذة
عنهم بها حتى كأنهم لم يذنبوا ، ومعنى الوضع :
أى يضعف عليهم العذاب بذنوبهم حتى يكون
هناهم بقدر جرائمهم وجرم ذنوب المسلمين
لو أخذوا بذلك ، لأنه تعالى لا يأخذ أحداً
بذنب أحد ، كما قال : ولا تزر وازرة وزر
أخرى ، وله سبحانه أن يضعف لمن شاء
العذاب ، ويعفف عن عيبه بحكم إرادته
ومشيئته إذ لا يسأل عما يفعل .

وفي الرواية الأخرى : لا يموت رجل
مسلم إلا أدخل الله مكانه يهودياً أو نصرانياً
فمعنى ذلك : أن المسلم المذنب لما كان يستحق
مكاناً من النار بسبب ذنوبه وعفا الله عنه ،
وبقي مكانه خالياً عنه أضاف الله ذلك المكان
إلى يهودى أو نصرانى ليذهب فيه زيادة على
تعذيب مكانه الذى يستحقه بحسب كفره ،
ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
أنس : يقال للزمن الذى ثبت عند السؤال
في القبر : أنظر إلى مقدمك من النار قد أبدلك
الله به مقعداً من الجنة ، قال القرطبي قد جاءت
أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنباً أو غير
مذنب منزلة : منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار
وذلك هو معنى قوله تعالى : أولئك
هم الوارثون ، أى يرث المؤمنون منازل
الكفار ويحصل الكفار في منازلهم في النار
وهو مقتضى حديث أنس عن النبي صلى الله
عليه وسلم : العبد إذا وضع في قبره . الحديث
إلا أن هذه الرواية تختلف ؛ فمنهم من يرث
بلا حساب ومناقشة ، ومنهم من يرث
بحساب ومناقشة . وبعد الخروج من النار
حسب ما تقدم من أحوال النار ، والله أعلم .
وقد يحتمل أن يسمى الحصول على الجنة
ورثة من حيث حصولها دون غيرهم ، وهو
مقتضى قوله تعالى : وقالوا الحمد لله الذى
صدقنا وعصه وأورثنا الأرض تقبوا من
الجنة حيث نشاء .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 وحفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات ،
 ورسم المؤلف جدولاً لتوضيح ذلك وهو
 كما يرى : [١]

النار	
المال	
الشهوات	
الجنة	

وفي باب : حفت النار بالشهوات وحفت
 الجنة بالمكاره ، بحث طويل قيم المؤلف
 رحمه الله . وذكر أقوال عدد من أئمة
 المسلمين في شرح حديث الصحيحين عن أنس

الجنة	
المبر	
المكاره	
النار	

كتاب « حادي الأرواح » ، في باب الترغيب
 وما لا شك فيه أن الإيمان بين الخوف
 والرجاء ، ويتفاوت قوة وضعفاً في قلوب
 الناس ، فأحوجهم إلى كتب نافعة في أبواب
 الترغيب والترهيب ، ليحبوا على بينة
 من أمرهم ؟

(يفتح)

عبد المصطفى اللواتي

ثم قال : إن خلاف المكاره التي حفت
 بها الجنة من الشهوات التي حفت بها النار ،
 وأضاف ، وهذا باب واسع جداً لا بأسع
 لبسطه هذا المقام .

واختتم المؤلف كتابه بخاتمة شقيقة في
 بيان ما يرجي من رحمة الله تعالى ومغفرته
 وعقوبة يوم القيامة . وهكذا جاء ، بقلعة
 أولى الاعتبار بما ورد في ذكر النار وأصحاب
 النار ، كتاباً قيباً في باب الترغيب ، كما جاء .

(١) لو وضع المؤلف لفظة الجنة مكان المكاره ولفظة النار مكان الشهوات
 في الجدولين لكان أقرب إلى الوضوح وأنسب .

بجدة الأهر

انبثاق آراء

وجهد الأمانة العامة لجمع البحوث الإسلامية الاستفتاء على
النال ليدى السادة علماء المسلمين في جميع الأنظار الإسلامية
آراءهم فيه .
وبسر الأمانة العامة للجمع بإدارة الأزهر أن تتلقى ردود
السادة العلماء .
وحجة الأزهر .

السيد /

التي يراجعها كلوت والشيخوخة والمهر
والحوادث الجسمية والمادية والحريق
والاختلاس والسرقة وغيرها وقع اختلاف
في تعريفه .

لرجال القانون يقولون : إنه عقد يلتزم
المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المستأمن
أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه
مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتباً أو أى
موضع مالى آخر في حالة وقوع الحادث
أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في
نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها
المستأمن المؤمن .

ورغبة من رجال الاقتصاد في بيان أن
المخاطرة فيه ليست ذات شأن أو تضروا القول
بأنه : عملية يحصل بها المستأمن على تعهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإن التأمين الذي تقوم به الشركات
التجارية نشأ بين الأمم الأوروبية من زمن
بعيد ، وظهرت بعض أنواع منه في بعض
الأنظار الإسلامية في أواخر النصف الأول
من القرن الثالث عشر الهجري ، ثم تكاثرت
أنواعه واتسعت شركاته في الأنظار
الإسلامية .

والتأمين الذي تقوم به الشركات هو الذي
يطلق عليه رجال القانون ورجال الاقتصاد
اسم التأمين الخاص في مقابلة التأمين التعماري
والاجتماعي ، وأنواع التأمين الخاص
كثيرة جداً .

ونظراً لكثرة أنواعه واختلاف المخاطر

يسبب هجره عن العمل ، ويستحق المستفيد أو المستأمن مبلغ التأمين متى تحقق هذا الخطر

(ب) التأمين على الحياة :

عقد يلتزم به المؤمن - مقابل أقساط - بأن يدفع للمستأمن أو لخص ثالث مقداراً من المال إذا مات المستأمن أو إذا بقي حياً بعد مضي مدة معينة ، والتأمين قد يكون مقداراً من المال يدفع لمستحقه دفعة واحدة ، وقد يكون إيراداً مرتباً مدى حياة المستحق ، طبقاً لما يقع عليه الاتفاق .

وإذا كان التأمين على الحياة مؤقتاً بمدة معينة ولم يمت المستأمن خلال هذه المدة برئت ذممة المؤمن وضاعت على المستأمن الأقساط التي أداها إليه .

وإذا كان التأمين على الحياة غير مؤقتة بمدة وكان لمصلحة ثالث ومات هذا المستفيد قبل المستأمن برئت ذمة المؤمن وضاع على المستأمن ما دفعه من الأقساط ؛ غير أنه لا يطالب بشيء من الأقساط الباقية إن وجدت .

وإذا كان التأمين وارداً على أن يدفع مقداره في وقت معين وفي حيا إلى هذا الوقت استحق المستفيد مقدار هذا التأمين ، وإذا مات قبل هذا الوقت انتهى عقد التأمين

لمصلحه أو لصالح غيره ، بأن يدفع له المؤمن هوذا مالياً في حالة تحقق خطر معين ، وذلك في نظير مقابل مال هو القسط .

وتتبع هذه العملية على تحمل المؤمن تبعه بمخوطة من المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء .

والجميع يضمنون هذا التأمين الخاص إلى الأقسام الآتية :

أولاً : التأمين على الأشخاص

والتأمين على الأشخاص عقد يتعلق بخص التأمين ، هدفه منه تأمين نفسه ، أو تأمين المستفيد من نتائج الأخطار التي تهدد حياته أو سلامة جسمه ، أو صحته ، أو قدرته على العمل .

وهو تأمين لا يقوم على تعويض الضرر ؛ بل يستولي المستأمن أو المستفيد على مقدار التأمين المتفق عليه بأ كلفه إذا تحقق الخطر الذي كان التأمين من أجله من غير نظر إلى قيمة الضرر الذي أصابه ولا إلى حصول ضرر أو عدم حصوله ، وهو تأمين من الإصابات ، وتأمين على الحياة .

(١) التأمين من الإصابات :

هو تأمين ما يصيب الإنسان لسبب خارجي مفاجئ فيؤدي بحياته أو يصبه في جسمه ، كان يموت في حادث مفاجئ أو يصاب بما

على غيره ، أو لوقايته من إحصار مدينته ، وقد يكون تأميناً من تفك المزروعات أو هلاك الماشية ، وقد يكون تأميناً من الحريق وهو أهم أنواع التأمين على الأشياء ، وله أحكامه الكثيرة المفصلة في المؤلفات والموجزة في عقود التأمين ، وهي في العادة تسرى في سائر أنواع التأمين على الأشياء .

ثالثاً : التأمين من المسؤولية

هو عقد يلتزم به المؤمن للمستأنس بتحمل الضرر الذي يلحقه من جراء وجوع الغير عليه بالمسئولية المالية ، وهو عقد يظهر ثلاثة أشخاص : هم المؤمن والمستأنس وصاحب المسئولية ، ولهذا التأمين صفة الضرر كالتأمين على الأشياء ، والتأمين من المسئولية قد يكون تأميناً من خطر معين ، وهو تأمين على قيمة مقدرة ، أو قابلة للتقدير ، ويكون ذلك في التأمين من المسئولية من شيء معين في يد غير مالك الذي يكون مسئولاً أمام مالكه عن قيمته ، كمسئولية المستأجر عن حريق المبنى المستأجرة ، ومسئولية أمين النقل عن البضائع التي ينقلها .

وقد يكون تأميناً من خطر غير معين ، كمسئولية حوادث العمل ، وحوادث النقل وحوادث السيارات .

وإذا كان التأمين قد حدد بمبلغ معين لا يكون المؤمن ضامناً للمسئولية إلا في

وبربعة ذمة المؤمن وضامت الأقساط .
والتأمين على الحياة صور أخرى يمكن الوقوف عليها من المؤلفات القانونية والمؤلفات الاقتصادية .

ثانياً : التأمين على الأشياء

التأمين على الأشياء هذه تأمين المستأنس من ضرر يصيب ماله بطريقة مباشرة وقد يكون محل التأمين شيئاً معيناً بذاته ، وقد يكون المعين نوع محل التأمين لا ذاته ، كالتأمين على أي بضاعة أو أية أمتعة توجد في مكان بعينه ، وكالتأمين من السرقة أو الضياع على ما يحصل للسيارة من النفوق .

وعقد التأمين على الأشياء لا يظهر فيه سوى شخصين ، هما المؤمن والمستأنس ، وهو في هذا كالتأمين على الأشخاص ، وفي هذا العقد يمين مادة حدد أقصى من النفوق يقع عليه التأمين .

وهذا العقد ليس مصدره لإثراء المستأنس ويقتصر أثره على ترميمه في حدود الضرر الذي لحقه ، وهو لا يستحق إلا أقل القيمتين : مبلغ التأمين ، وقيمة الضرر . حتى لو فرض أنه تعدد منه التأمين على هذه الأشياء لدى جهات تأمين مختلفة . وهذا التأمين قد يكون تأميناً من السرقة ، أو التبيد ، أو الحياة ، وقد يكون تأميناً لكفالة الوفاء بدين المستأنس

● تطبيق أحكام العبدان والكفالة على التأمين أو عدم تطبيقها .

● أحكام الجهاالة والفرد والفقار والمراعاة .

● هل في التأمين أكل لأموال الناس بالباطل أو لا ؟

● هل في بعض أنواعها ربا أو شبهة الربا أو هو خلو من ذلك ؟

● هل يمكن أن يطبق على التأمين أحكام عقد الصرف أو لا ؟

● هل فيه إمانة للشركات هل الاستغلال المحرم أولا ؟ وإذا كانت فيه هذه الإمانة هل تبطل شرعا أو لا ؟ وهل فيه غبن يبطل أو لا ؟

● هل في إباحته للسليين إبطال لقوماتهم وخصائصهم الدينية بدون حاجة إليه أو ليس فيها شيء من ذلك ؟

● هل يصح الاستناد في إباحته إلى العرف والضرورة الاجتماعية أو لا يصح ؟ إلى غير ذلك من المسائل الفقهية التي دعا إليها التوسع في البحث .

وقد عرض بحث في موضوع التأمين بجميع أنواعه في المؤتمر الثاني لجمع البحوث

حدود هذا المبلغ ، وإذا كان غير محدد بمبلغ معين يكون المؤمن ضامنا للمسئولية أيا كان مقدارها .

هذه هي أهم أنواع التأمين الخاص الذي تقوم به الشركات التجارية ، وهذه هي طبيعتها التي تسكني لإبداء وجهة النظر الإسلامية فيها ومن أراد التوسع والوقوف على التفاصيل أمكنه الرجوع إلى ما ألف في موضوع التأمين باللغة العربية وغيرها .

• • •

ومنذ أن ظهر التأمين في الأفطار الإسلامية تناوله بعض المؤلفين ورجال الفقه الإسلامي ، وكلما ازداد انتشار شركائه وانضمت الدعاية له كثر الخوض فيه فتناوله العلماء وغيرهم فرادى وفي بعض الهيئات ، واختلفت آراؤهم فيه اختلافا بينا .

فمنهم من لم يجرئه أصلا ، عارلا تطبيق أحكام المفرد المعروفة في الفقه الإسلامي ، ومنهم من أجاز التأمين بجميع أنواعه ، ومنهم من أجاز بعض أنواعه دون البعض الآخر .

وقد أثيرت في بحوث الباحثين على اختلافهم المسائل الفقهية الآتية :

● جواز إحداث عقود غير المعروفة في صدر الإسلام أو عدم جوازه .

أنباء

في محيط الحركة (١) :

مصر كتنا المقدسة ما زالت مستمرة بين شعبنا المؤمن الثابت على الحق الرائق بنصر الله ، وبين قوى البغي والاستعمار .

مصر كتنا المقدسة ما زالت مستمرة بين أمتنا العربية بصادها العالم الإسلامي ، وبين قوى العدوان الثلاثي بدعامة أمريكا .

والحركة ليست عديدة بالدول العربية المتمدنة عليها ، ولكننا حركة كل حرفي كل مكان وقد وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عدة بيانات إلى العالم العربي والإسلامي في كل أحداث الحركة وتطوراتها . ، ويعد القارىء البيان الأول في صدر هذا العدد .

● وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في الخاص من يونيو بياناً إلى المسلمين في كافة أنحاء العالم جاء فيه :

« الحركة الآن إنما هي معركة بين الإيمان وبين الإلحاد ، والإلحاد بطبيعته يأبى كل المبادئ التي تحيا بها الإنسانية وتعيش لها ؛ بل إنه لينقرض من كل المثل العليا التي لا تؤمن بالقوة طريقاً ، وبلغه القاب سيلاً .

(١) الظروف عارضة من إرادتنا فأمر صدور العدد ولذلك احتوى أنباء خاصة بالحركة مجلة الأزهر

الإسلامية بالأزهر ، فقد المؤتمر الاستمرار في دراسة أنواع التأمين الخاص الذي تقوم به الشركات ، بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة الإسلامية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين والاجتماعيين .

والإمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، إذ تبلغكم هذه الخلاصة لمسائل التأمين الخاص الذي تقوم به الشركات ، ترجو موافاتها برأيكم — في أقرب فرصة ممكنة — في المشكلات التي يثيرها هذا النوع من التأمين ، وفي الحكم الشرعي الخاص بها .

وذلك تنفيذاً منها لقرار مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، الذي يقضى بالوقوف على آراء علماء المسلمين في جميع الأنظار الإسلامية بالقدر المستطاع قبل إصدار الحكم في هذا النوع من التأمين .

واثق الموفق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الأمه العام لمجمع البحوث الإسلامية

دكتور محمود عبد الله

٣ - فتح جميع المعاقد الأدهمية في أنحاء الجمهورية لتفريب العسكري وإتاحة الفرصة في البيئة التي يوجد بها المهمل ، وذلك بالتعاون مع التربية العسكرية بالأزهر .

● أبقى فضيلة الإمام الأكبر شرح الأزهري إلى جلالة ملك ليبيا البرقية التالية :

و أخى صاحب الجلالة الملك إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية .

باسم الإسلام الذي فرض الجهاد على كل مسلم ومسلة دقا من دينه وأرضه ، وباسم العروبة ذات التاريخ المجيد ، وباسم الدم الزكي الذي برأى دقا من الحرية ، وباسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار الأجداد الذين أبرأ النذل والاستكانة ، واستشهدوا في سبيل الله والعبادة .. أدهوكم - وقد جمعنا اليوم أخوة الإسلام والهم الذي تربى ونحيا في سبيل الله - أن تقفوا من قاعدة هويلس ، الأمريكية في ليبيا موقفا إسلاميا كريما يمنع استعمالها ؛ حتى لا يسجل التاريخ أن أخوتكم في الإسلام والعروبة كانت وسائل القتل والدمار توجه إلى صفوفهم من بلاد عريق في العروبة والإسلام - ليبيا العربية المسلمة - والله نصرنا

شيخ الأزهر

عبد مأمون

ومن أجل ذلك كان حقاً على كل مسلم عربي ؛ بل على كل مؤمن بالإنسان أن يستعمل كل سلاح يترتب به هذه الفتنة الضالة التي يشرها الغرب ، ومن أقوى هذه الأسلحة : البرزول الذي يعتبر الآن عصب المعركة وصلها ، وإنه سلاح بالغ التأثير في هذا الدور الخطير الذي يلعبه العدو .

وأيها الناس: ... إنا نشهد الله أننا ندافع عن حقوقنا ، وأنا سنموت دونها لنقضي على عدو أظلم تاريخه بكل أنواع الخيانة والفساد ، ولنقضي على استعمار ظالم مسعور يغيظه أن يحمي العملاق العربي يفرج ليرد بأسه وليقهر ظله وليعلم جبروته ، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرص المؤمنين على الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً .

● عقد المجلس الأعلى للأزهر مؤتمراً عاجلاً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وصدورته القرارات التالية :

١ - إعلان الجهاد المقدس دقا من مبادئنا ومثلنا وعن الأرض المقدسة التي احتلتها الطغمة المفسدة والشرذمة الضالة . وأن هذا الجهاد فرض على العرب والمسلمين .

٢ - الدعوة إلى التبرع بالدم إبقاء على إخواننا في الجهاد المقاتلين هنا ، الواقفين في خط النار .

المحافظة الدينية المقدسة عند جميع الأديان السماوية التي ظلت تتمتع بحرية كاملة في العبادة، وتسهيل للزيارة مدة أربعة عشر قرناً تحت رعاية الحكم الإسلامي العربي.

وانني بالنيابة عن المجمع أناشدكم باسم جميع المقدسات الإنسانية، أن تبذل كل ما تستطيع لحماية هذا الجزء المقدس من الكرة الأرضية من تقيير وضعه التاريخي حتى لا يصبح مستقراً للزراع الذي نبحثنا في منحه نحن المسلمين مع إخواننا المسيحيين بما أنعمنا فيه من المساواة التامة في العبادة بين جميع الأديان والمذاهب بما فيها الدين اليهودي نفسه.

شيخ الأزهر ورئيس المجمع
صالح مأمور

وبرقية أخرى إلى المنظمة الإسلامية الأفرو آسيوية - جاكرتا - أندونيسيا هذا نصها :

المنظمة الإسلامية الأفرو آسيوية جاكرتا
أندونيسيا .

السيد / الأستاذ أحمد شيخو رئيس مؤتمر المنظمة الإسلامية المنعقد بجاكرتا أندونيسيا .

باسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أحبيكم وأبارك مؤتمركم وأقل إليكم قرار المجمع برفض فكرة تدويل القدس وقضا

● أصدرت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية كتاباً عن المعركة بعنوان: «صوت الأزهر في المعركة».

● تبرع السادة أعضاء مجلس مجمع البحوث الإسلامية للجهود الحربية بمبلغ ١٢٥٠ جنياً وكذلك تبرع موظفو المجمع بمرتب يوم من شهر يونيو وبجميع المسكنات التقديرية والأجور الإضافية إسهاماً منهم في معركة المحرر العربي .

● عند أعضاء مجلس مجمع البحوث الإسلامية مؤتمرًا عاجلاً قرروا فيه إرسال البرقيات التالية .

برقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة وهذا نصها :

السيد / سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة
بعد التحية :

فإن مجمع البحوث الإسلامية الذي يمثل جميع المسلمين والعرب في جميع بلاد العالم - في اجتماعه اليوم - قد وبالإجماع رفض اقتراح تدويل الأرض المقدسة (بيت المقدس) .

وفي رأي المجمع ، الذي يتعلق باسم مئات الملايين من المسلمين والعرب أن انسحاب القوات الإسرائيلية يجب أن يتم فوراً عن جميع الأراضي المصرية المحتلة ، وأن يعود إلى بيت المقدس وضعه السابق المدون ، وحماية

وما كان للسلين الذين ضحوا بأنفسهم
وأموالهم وأولادهم على امتداد تاريخهم
المجيد في سبيل عقيدتهم وكيانهم ، أن
يفرطوا قيد شعرة في هذه المدينة التي تحتل
مكان القداسة في قلوبهم ، فهي تضم
أولى القبلتين وثالث الحرمين ، ومصرى
رسول الإسلام ، وضلوق مراجع إلى
السموات العلا .

ولقد كانت هذه المدينة - ولا تزال - ملتقى
مظاهر المسلمين والعرب طيلة أربعة عشر
قرناً ، استطاع فيها المسلمون أن يحافظوا
على قدسيتهما ، وأن يحولوا بينها وبين أن
تكون موضعاً للنزاع الدينى ، بما أماروه
فيها من المساراة التامة في العبادة بين جميع
الاديان والمذاهب .

وإن يجمع البحوث الإسلامية ليستنفر
المسلمين لحماية حقوقهم والحدود عن كيانهم
الروحى والأدبى وصيهم للتاريخ بالتزوى
والدار كل من يقعد عن الجهاد في سبيل الله
لاسترداد أرضنا السليبة وحماية مقدساتنا
المعتدى عليها .

فأله أيها المسلمون : جبروا الدفاع عن
مقدساتكم ، وجاهدوا في الله حتى جهاده
هو اجتباكم .

قاطعاً وبالإصرار على بقائها عربية إسلامية
أهيب بمثل العالم الإسلامى في مؤتمركم
المبارك أن يسمروا العالم قرارهم الإجماع
بالمحافظة على المقدسات الإسلامية العربية
وإحياء المقاومة الاستعمارية والصهيونية
وإزالة آثار عدوانهما الفاضل على الأمة
العربية والأجناد الإسلامية .

شيخ الأزهر ورئيس المجمع

عصمه مأموره

● وجه بجمع البحوث الإسلامية البيان
لتألى إلى العالم الإسلامى :

إن يجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذى
يمبر عن مظاهر العالم الإسلامى قاطبة في
مشرق الأرض ومغربها ليستنكر في قوة
وإصرار المقاومة الدينية التي يهيئها
الاستعمار الآثم والصهيونية الباغية ضد
الشعب العربى ، والمقدسات الإسلامية ،
ويهيى بالمسلمين في هذه المرحلة الحاسمة من
تاريخ الأمة العربية والإسلامية أن يهروا
لحماية الأرض العربية ، وبيت المقدس ، من
عبث الصهيونية ودفن التواريخ الاستعمارية
وأن يعضوا بكل ما أوتوا من قوة وإيمان
الأمطاع الشريرة التي تستهدف تدمير مدينة
القدس ، تحقيقاً لخطط الاستعمار ونكاية في
العروبة والإسلام .

بما واجهه أسلافكم وإن الله الذي نعزم
على عدم كتمان ما قدموا من تضحيات وبذل
وقداء ، لكفيل بأن ينصركم ، وأن يحقق
وعده في قوله تعالى « ولينصرك الله من نصره
إن الله لقوى عزيز » ، إن تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم .

شيخ الأزهر ورئيس الجمع

صهبه حأموره

● سافر فضيلة الدكتور محمود حب الله
الأمين العام لجمع البحوث الإسلامية
إلى أندونيسيا لحضور مؤتمر المنظمة الإسلامية
الآفرو آسيوية المنعقد بها كرتا مندوبا عن
الجمهورية العربية المتحدة ومثلا للأزهر .

● استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ
الأزهر في مكتبه سماحة الشيخ ضياء الدين
بابا خانوف مفتي آسيا الوسطى بالاتحاد
السوفيتي وعطو مؤتمرا تضامنا للفقير
الآفرو آسيوية المنعقد حاليا بالقاهرة .

عبد اللطيف عبد العظيم مصطفى

أجمعوا أمركم أيها المملون واحزموا
وأيسم ، وقفوا صفاً واحداً للذود عن
حياتكم ، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
صفاً كأنهم بيان مرصوص . .

قاتلوا الفئة الباغية وودوا كيدهم إلى محروم
اتصاراً لحكم وحفاظاً على حرمانكم
« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحبيكم . . . »

وادفعوا عن أنفسكم ظلماً حاق بكم ، أذن
الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على
نصرهم لقدير . .

وامثلوا لقوله تعالى « والذين إذا أصابهم
البنى لم يقتضون » .

الآن يجمع البحوث الإسلامية يحذركم من
التخاذل والقفود عن الجهاد ، إلا تنفروا
يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم . .

إنكم لتراجعون اليوم هدرانا أشد
هدراة وأكثر هنوا وأبعد خطراً وخيلاً

both Muslims and Christians, including the 'Holy Sepulchre Church', the 'Dome of the Rock' wherein there is the 'Aqsa Mosque' which is regarded the first of the two niches (Qiblah) and the third shrine.

Third : We categorically reject the idea of changing the status of Jerusalem before the unjust aggression. We also refuse the internationalisation of Jerusalem; because apart from being the home of Muslim and Christian shrines, it is a part of the Arab state. Thus any change or internationalisation would be an extension of the sinful aggression on the Arab nation, a measure that we condemn and abhor

Fourth : Detailed statements are

due to be simultaneously issued by each of us; elucidating the Arab Cause, and expounding our attitude towards it, in the light of the heavenly messages. In our present position we call upon our Arab nation not to be negligent, and not to hesitate to wage the 'Jihad' (Holy War), for their rights. We also call upon them to confront firmly every aggressor or usurper, whatever would be the forces of injustice and aggression, for evident and distinct right is stronger than any bloc, mightier than any agglomeration.

We pray God the Almighty to keep us one row like a solid coherent construction, behind our faithful leader, and sincere pioneer, with all who are true to the Arab Cause.

May God the Almighty be with us.

Issued in Cairo : Rabi, Awwal 27, 1387 A. H.

July, 5, 1967 A. D

Grand Sheikh of Al Azhar
sd.

(Hassan Maamoun)

Pope of Alexandria and All Africa
sd.

(Kyrollas VI)

JOINT STATEMENT

ISSUED BY

The Grand Sheikh of Al - Azhar, His Eminence Hassan Mamoun

AND

The Pope of Alexandria and all Africa, His Holiness Kyrillos VI

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

To the world's free conscience, we address a resounding cry that the Arabs will not accept injustice. The free Arabs who refuse humiliation, believe in God the Almighty, and their holy shrines; which they regard as a symbol of their faith, and a means to guide them to good, right and Justice.

The free Arabs, Muslims and Christians have erased from the minds of the weak on earth, all remnants of fear of imperialism; which long spread corruption on earth.

The new dawn whose light emanated and will never wane, has witnessed the uniting of the Arabs in a strong coherent nation from the Ocean to the Gulf. Such unity will be maintained by the Arabs; who do their utmost and spare no effort sacrificing their blood and lives, since God the Almighty has bought them at the highest price.

Thus amidst an atmosphere of fraternity and cordiality emanating from hearts filled up with faith in God the Almighty, hearts full of genuine affability, and devotion to our nation and motherland, we deem it necessary at this critical juncture, when peace is endangered - to address ourselves to the conscience and feelings of the world announcing our resolutions :

First : International Zionism is a racial faction which is unconnected with religions. It is opposed to Islam and Christianity, and does not hesitate to attack them together with their shrines. Such enmity is neither new nor recently originated, but it is the offspring of a long history.

Second : We, Muslims and Christians condemn this unjust aggression on the Arab countries by a corrupt faction, and an erring clique, especially the aggression on Jerusalem which houses the shrines of

had remained in the capital and sent out armies from it, Ali placed himself at the head of his troops and set out from Madinah in 36/656, never again to see it. He made Kufa his capital and after Mu'awiya's victory Damascus took its place. What pious Muslims thought of this change is reflected in a characteristic tradition according to which several prominent Ansar tried to induce Ali to abandon his plan of leaving Madina: "What thou dost lose in the form of prayers in the mosque of the Prophet and the course between his tomb and his pulpit is of more value than what thou expectest to find in the Iraq; reflect how Umar used to send his generals to war; there are still just as capable men amongst us as then!" But the Caliph replied: "The wealth of the state and the armies are in the Iraq and attacks threaten from the Syrians, and I must be near them".

Madinah with its venerable associations and the tomb of the Prophet could not, of course, become unimportant; on the contrary, its sanctity increased in the eyes of all Muslims, but the life of the town became more and more remote from the real world in which actual history was being unfolded. Hither retired all who wished to keep aloof from the turmoil of political happenings, like Ali's son Hasan, after he had aban-

doned all his claims. Husain also went there from Kufa, but left it again to make his desperate attempt to gain his rights, and it is significant that none of the Madinese Ansar went with him. When he was slain, his wives and son were brought to Madina, where they lived in peace and took no further part in the fighting. Ali's son, Muhammad, also resided in Madina. It was not, however, only relatives and ardent followers of the Prophet, who preferred to live here in his city, but several of the Umayyads also felt attracted thither by the quiet life and would not go to Damascus.

For many of the people of Madinah their object was not worldly enjoyments but devotion to the memories in the town of its sacred past, by collecting and studying the legal and ritual enactments dating from the Prophet, in so far as they were based on the Sunna of Madina and the Ijma there. The most distinguished representative of this group was Malik bin Anas, the author of the Muwatta, who as the founder of the Maliki school gathered many pupils around him. One of them, Ibn Zabala, composed the first history of the town of Madinah but it has not survived.

In the centuries that followed, Madinah is only rarely mentioned by the historians. When the Fatimids became rulers of Egypt and were

(Continued on page 5)

However, a breach soon occurred between the Muslims and the Jews, provoked by their scornful criticism and their attempt to revive old hostilities.

Relations between Mecca and Madina were still tense and there soon followed the famous battles of Badr, Uhud and the War of the Ditch. The latter campaign got its name from the ditch which Muhammad had dug around the unprotected parts of the town, forming a serious obstacle to the enemy. With the treaty of Hudaibiya in the year 6A.H. the war with the Quraish was practically finished, for in it his genius for diplomacy succeeded in bringing them to recognise Madinah as a power equal in importance to Mecca. The official conclusion of the struggle was the bloodless occupation of Mecca in 8 A. H.

When Muhammad entered Mecca, his faithful followers in Madina became anxious, as they feared he would now abandon their town and return to his native place. He calmed them however and declared that he would live and die with them. But when he began to treat the Meccans with great clemency and after the battle at Hunain was striving to win them over by rich gifts, the Ansar felt themselves slighted and once again feared that he would abandon them. Then he

delivered a speech in which he reminded them how he had united them when they were living in hostility to one another and declared his gratitude for all that they had done for him, and when he concluded by asking them to be satisfied if others went home with captured herds but they with the messenger of Allah, they burst into tears and withdrew satisfied.

Faithful to his promise, the Prophet remained in Madinah till his death. When the Ansar assembled and chose Uqada as their chief, while others proposed that the government should be shared between the Ansar and the Muhajirin, Umar's rapid and vigorous intervention, however, succeeded in thwarting these plans so threatening to Islamic state and carrying through the election of Abu Bakr as Caliph. He and his two successors resided in Madinah which thus became the capital of the rapidly growing state. Abu Bakr and Umar, like the Prophet, were buried under the house of Aisha.

Ali's reign brought a complete change for Madina. When the great civil war broke out between him and his rivals and the decisive battles were fought in the provinces, the Caliph recognised that the vast state could not possibly be governed from the remote corner of the world in which Madinah lay. While the earlier caliphs

AL - MADINAH

BY RASCHID AL-ANSARI

Madinah is situated in the Hijaz on a plain sloping very gently towards the north, the boundaries of which are marked in the north and northwest by the hills of Uhud and Air about four miles from the town, West and east the plain is bounded by the Harras or Labis, barren areas covered with black basalt. In the south the plain stretches away farther than the eye can reach. There is a richness of water unusual in Arabia and there are a considerable number of wells and springs. The way in which Madinah is favoured by nature forms a striking contrast, almost symbolic, to Mecca which lies in a rocky valley where even corn will not grow, whereas Madinah is surrounded by thick groves of palms and orchards.

The significance of Madinah first became apparent at the time of the Prophet (may peace be with him); then a momentous change took place when the people of Madinah, who required a leader with a strong hand, and Muhammad, who had only to a slight extent succeeded in winning over the Meccans to

Islam, came into contact with one another. There are certain events in history which change the course of the entire future of man. . . this was one of them.

The story of this historic meeting is well known. How finally a treaty was concluded between Muhammad and several representatives of the Madinese, by which the latter pledged themselves to take him into their community and to defend him as if he were one of themselves, and how he and his faithful followers thereupon migrated to Madinah. It is a beautiful story and one worthy to set the beginning of the Islamic era.

Hardly anything ever showed so clearly Muhammad's divine gift of leading men, as the fact that he succeeded in a very short time in bringing some kind of order into Madinah, hopelessly split by feuds, and making a unity out of the heterogeneous elements of the town, known in Arabic as Yathrib. These comprised the earlier Arab inhabitants, the later immigrants, the Muhajirin from Mecca and the Jews.

upon another, that shall not be thrown down" (Mark : chapter 13 New testament). The Israelites kingdom in Palastine was, according to the old Testament, the worst kingdom that existed in history. "Thus Saith the lord God : This is Jerusalem : I have set it in the midst of nations and countries that are round about her. And she hath changed my judgement into wickedness more than the nations and my statutes more than the countries that are round about her : for they have refused my judgement and my statutes, they have not walked in them" (Ezekiel-Old testament). The Kingdom of David and Solomon lasted forty years under each one of them.

We can see from the historical facts that after the Kingdom of David and Solomon which ended in Captivity, neither Israel nor Judea enjoyed real independence. If we presumably admit that the ancient Kingdoms, from the time of David conquered Canaan in 1000 B.C., up to disappea-

rance Judea in 586 B.C., were independent, the rule of these kingdoms would have lasted only 414 years whereas the roman rule would have covered 677 years and the Islamic rule, more than 1300 years. Their argument to prove their right in Palastine from historical point of view is basically annulled, because we can see, for example, that Arabs have ruled Spain for nearly 800 years double the time that the children of Israel presumably ruled Palastine. Would the Arabs have the right, under existing circumstances, to claim back Spain or the Spanish people accept to have the Arabs back in Spain? It is recalled that the children of Israel left not one single cultural trait in Palastine while the Arabs left in Spain a great cultural heritage which is highly praised by historians. So what is left God's chosen people after He has taken back the favour He had bestowed upon this people and lost the promised land forever as they cursed by God and His Prophets?

The children of Israel are imbued with an aggressive spirit inspired by their religion which spurs them to wards a war of annihilation fills them with a superiority feeling over humanity as a whole and induces them to over come all other nations. These fallacies are based on three points. 1. They are God's chosen people. 2. God promised that they would return to the Holy land where milk and honey flow. 3. They once established a kingdom in Judha and it is their lawful right to restore it.

From the historical point of view these three basis on which the children of Israel built their argument to prove their rights in Palestine are undermined. The Old Testament itself and the Qur'an prove that there is no nation which has been cursed, denounced and rebuked by its God, like the nation of the children of Israel. Supposing that God has bestowed upon Israelites His favour once, their on God has taken back the favour because of their evil doings, continuous treachery and terrorism. Thus we find in the book of 'Ezekiel' (Old Testament) "And he said unto me, son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me: They and their fathers have transgressed against me, even unto this

very day". We find the in the book of 'Amos' (Old Testament) "Here ye this world which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel. The virgin of Israel fallen. She shall no more rise. She is forsaken upon her land there is none to rise her up". One of the Quranic verse says:

« وضربت عليهم الله والمسكنة ويأمرنا بنصب من الله »
 ذاك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذاك بما عصوا وكانوا يعتدون. (٦١-القرة)

(And humiliation and wretchedness were stamped upon them and they were returned with wrath from Allah. That was because they disbelieved in Allah's revelation and slew the prophets, wrongfully. That was for their disobedience and transgression). S. II : V. 61.

According the New Testament, in the sixth century B.C. the Israelites were cursed by the privilege and lost the promised land and the Israelites kingdom in Palestine was wiped out forever with the coming of Christ who predicted the disappearance of the temple of Jerusalem. Thus we read in New Testament: "And as he went out of the temple, one of his disciples said unto him, Master. See what manner of stones and what buildings are here. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone

Faithful, in the year two and seventy-Allah accept him". The Kubbah Al-Sakhra is one of the most beautiful sights in the world and one that is known to all Muslims. Millions of Pilgrims come to see and pray. Mukaddasi pronounced the wonderful beauty of this monument as follows: "At dawn when the light of the sun first strikes on the cupola and the drum catches the rays, then is this edifice a marvellous sight to behold and one such that in all Islam I have never seen its equal".

Traditions state that all prophets of Allah up to the time of Muhammad (peace be on him) have come to pray here at the rock which is daily surrounded by a body guard of Seventy thousand Angels. It was from here the prophet ascended to heaven on his horse "Al-Buraq". His foot print (Qadam Muhammad) may be seen still. There is a round hole in the middle of the rock where the Prophet's body, it is said, pierced its way upward and near by is shown the Saddle of 'Al Buraq' in the shape of several marble fragments. There is also seen on the west side of the rock, the impression of the hand-print of Gabriel where he held down the rock when it was about to rise with the Prophet.

For the expenses of building this magnificent Dome the Caliph Abdul Malik is reputed to have

set apart the revenue from Egypt for Seven Years; causing a treasure-house to be built for this money to be kept. After Umayyad period came the Abbasids then the Tulunids and Fathimids. During the Fathimid period Al-Kuds (Jerusalem) captured by Crusaders, in the year 1099. In 1187 the famous Muslim Warrior and scholar Saladin recaptured the city amongst great rejoicing through the Muslim world. He carried out the restoration of 'Aqsa Mosque' and removed all the additions done, by the Crusaders, from the Dome of the Rock. There may be seen the inscriptions set up by Saladin inside the cupola, that records the fact of his restoration.

The passing years only retained the original place of Al Kuds in the Faith of Islam and increased the respect and reverence in which it is held by all Muslims. After first world war and the disintegrations of the Ottoman Empire, Jerusalem became the capital of Palestine. This state changed with the usurpation of Zionist - Israelites to Palestine by the help of British Imperialists in 1948 and it became a city torn in two but the Muslims took possession of all the Sacred places.

What are the sinister plans of the Zionists which stifle the world as a whole?

'THE DOME OF THE ROCK,' JERUSALEM.

This is built by the fifth Umayyad Caliph, Abdul Malik, above the Sacred Rock in the years 69—72 A.H. It is on this Rock that Prophet Muhammad placed his foot in the night of Ascent. His foot - print (Qadam Muhammad) may be seen still.

prophet was carried from Macca to the Mosque of Jerusalem. The Quran says :

« سبحان الذي أوحى إليه ليلة من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لئله من آياتنا
إنه هو السميع العليم » (١ - الإسراء)

(Glorified be He Who carried His servant by night from the inviolable Mosque (Mecca) to the Farther Mosque (Jerusalem) the precincts of which We have blessed, that We might show him some of Our signs, LO ! He, only He, is the Hearer, the Seer) S. XVII, V. I.

3— Here is the place of Sacred Rock (Al-Sakhra). It is on this Rock that Prophet Muhammad (May peace be with him) placed his foot when he ascended to heaven.

4— Prophet Muhammad classed Mecca, Medina and Al-Kuds as of equal value to Muslims.

The old Arabic name for Jerusalem is 'Bait Al-Makdis', but the modern Arabic name for the city is 'Al-Kuds'. Here it was that Solomon built his famous mosque. It is on this site of Solomon's mosque where the Sacred Rock (Al-Sakhra) and the 'Kubbat Al-Sakhra'-Dome of the Rock - are located. Jerusalem first came under the Muslim rule at the time of Umar, in 17 A.H. The entrance of Umar into Jerusalem was a remarkable event of a remarkable man, When he was offered the

Church of the Resurrection in which to say his prayers, he refused because this might have lead the Muslims to turn the church into a mosque. Instead he performed his prayers on the entrance steps of the Church.

When Umar asked to be taken to David's mosque, he was first shown the church of the Holy Sepulchre and the Church of Sion. On his insistence that this was not the true place he was finally taken to the site of the mosque. This he recognised by the description given to him by Prophet Muhammad who had been there during his famous night journey. Upon finding the correct place he had it cleared of of all the debris with which it was covered, he then built a simple but large mosque. He also found the Rock scandalously covered with muck and filth and he ordered to be removed by the Nabateans and after have rains had thrice cleansed the Rock, prayers were then given there.

The prestige of Al-Kuds increased during the reign of Umayyad. Mu'awiya even had himself proclaimed Caliph there in 40 A.H. The fifth Umayyad Caliph, Abdul Malik, built the Dome above the sacred Rock in the years 69-72 A.H. A famous Kufic inscription in yellow and blue mosaics above the cornice round the base of the Dome states : "Hath built this dome the servant of Allah, Abdul Malik, Commander of the

PALESTINE AND The Muslim World

By A.M. Mohiaddin Always

Palestine, to which the Zionist-Israelites usurped by the help of Imperialistic powers, is one of the holiest spots on the earth and dear to the hearts of all Muslims. What really a pity is the fact that those Zionists were able, by cunning and treachery, to reach the hearts of many occidental Christians who back up the Israelites' movement and give them constant aids. There are few points to be unveiled before the world in order to bring to light the sinister intentions of Israelites which threaten Arab and the Muslim countries and their Holy lands and disturb the world peace.

What is the danger threatening Arab and Muslim countries ?

The Israelites have a past full of evil and transgression as they have usurped Palestine, dispersed its peaceful inhabitants, desecrated its sanctity, wiped out its mosques and cemeteries, obliterated its land marks in order to establish a racially fanatic and despotic state. They have a present armed with fire and iron

threatening ruthlessly Arab and Muslim countries by their sinister plans to lay their hands on countries stretching from the Nile to the Euphrates or even from the Atlantic Ocean to the Gulf. This has been clearly proved by their aggression against the U.A.R. in 1956 and against all neighbouring Arab countries in 1967, with the help of Imperialistic countries and their proclamation that they would not give up the land they have occupied.

On the other hand what about the danger threatening the Holy places of the Muslim world ?

Jerusalem (Al-Kuds) is the second most Holy city of Islam. It is considered next in importance to the Ka'ba' in Mecca. The following reasons may help to explain why this is so ?

1— Jerusalem had been the first 'Qiblah' (the place toward which the Muslims turn their face in prayer) of Prophet Muhammad (peace be on him).

2— In the night of 'Ascent' the

hundred, and if there be of you a (steadfast) thousand, they shall overcome two thousand by permission of Allah-Allah is with the steadfast).

Moreover, 'Jihad' is a source of everlasting bliss that can be conferred only upon those shown favour by Allah to serve His creatures, to exalt His word, and to do good on earth. Martyrs have these Muslims been called by Allah. Their habitation is Paradise. They will be with the Saints and Prophets.

They are those from whom Allah

has bought their lives and wealth. As a reward, the Garden will be theirs. It is they who achieved the conquests of Islam, set up the cradles of civilisation, and watered the invaded land with their saintly blood. They are the makers of civilisation that purged human souls of evil and promoted culture and knowledge in the world.

How happy are those kept by Allah in store, to render invulnerable a homeland by their 'Jihad' and to revive a nation, through their martyrdom !!

(Continued from page 14)

threatening the holy cities in the Hijaz, a wall was built round Madinah by the Buyid Adud al-Dawla. The present wall being built by the Ottoman Sultan Sulaiman the Magnificent. Under the rule of the Turks Madinah continued to lead a quiet life, little heeded by the outside world, a circumstance much facilitated by the fact the holy city could not be entered by non-Muslims.

Madinah possesses no sanctuary venerated from remote times like the

Ka'ba; on the other hand it possesses compensation for this of inestimable value in the mosque which encloses Muhammad's grave and is the goal of countless pilgrims. The visiting of this mosque is not obligatory like the pilgrimage to Mecca and also may be undertaken at any time. The part that Madinah and its people played in the history of Islam will never be forgotten, this is ensured by the fact that here lies buried the most wonderful man who ever lived. Never was a man like him and never there will be. Muhammad, the chosen and last prophet of Allah.

scattered here and there, in the desert, without any unity or a binding tie.

When they were chosen by God to preach his message - Islam - He endowed them with a spirit of His own that united the disparate and brought all to a state of fraternity and harmony.

لَوِ اخَذْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَقْتِ بِكَ قُلُوبَهُمْ
وَلَكِنْ اللَّهُ أَلْبَسَهُمْ .

(If thou hast spent all that is in the earth thou couldst not have attuned their hearts, but Allah hath attuned them)

Then God fortified this spirit in them with the belief in Predestination. Thus He said to his Prophet, Peace be upon him :

قُلْ لَنْ يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا .

(Say : Naught befalleth us save that which Allah hath decreed for us).

Furthermore, God has secured the servant who strives in His way the acquisition of one of two good things - either victory entailing glory to Allah, freedom to his country, and human dignity, or martyrdom that perpetuates his good deeds on earth and immortalizes him in the life hereafter - in Paradise.

With this spirit, the Muslims, numbering about 300, set out to 'Badr' against about 1000 of the most hard-boiled disbelievers of

Qurashite stalwarts and killed them in the valley of 'Badr'. Thus, the little company victoriously came back to Yethrib, with captives and booty, whereas the mighty host returned to Mecca, defeated and with heavy casualties.

Again, with this spirit emanating from the Spirit of Allah, the Bedwms of the Peninsula set out from desolate valleys and forlorn desert-land, small in number, and lacking in arms, to the two vast empires that then reigned supreme, and brought down to ruins the thrones of both Chosroes and Caesar.

With this overwhelming fervour possessed by these valiant heroes, saving in the way of Allah, Port Said stood firm in battle against 160,000 of the Crusaders' descendants. Similary, Egypt and her sister countries now steadfastly face the Israeli aggression launched against them in collusion with the Americans and British.

This Divine Spirit that radiates in the hearts of these devoted warriors : firmness, valiance and self-sacrifice, renders their might double the power of their enemies.

« فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَرْبُوهَا فَتُهْزِلُوا
وَأِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَنْزِلُوا وَالْأَلْفُ أَكْثَرُ » .

(So if there be of you a steadfast hundred, they shall overcome two

and this inactive volcano will suddenly break out. A formidable fire is kindled in the breast of every Muslim bringing about an eruption that destroys and sweeps away everything in its way.

Thus we may interpret the motive of this common Islamic outcry that unanimously arose in the whole Islamic world to condemn imperialist conspiracies against Egypt and to express an ardent desire to repel the aggressor, no matter how heavy the sacrifices in souls and money may be.

Again we may similarly understand this Arab common anger that was given rise to by the treacherous and brazen-faced imperialist attack upon Egypt and Syria and the collaboration of Arabs to supply these two sister-countries with men, and arms in battle fields and with political and moral support in the World Forums.

This sympathy on the part of the Muslims towards Egypt, and this wrath expressed by the Arabs for that calamity that befell Palestine cannot be ascribed to a fit of racism or to any considerations of neighbourhood nay, it is due to this religious ardour that has been enjoined by God in his Holy Book, and that has been taught by the Messenger in his Sunna, and that has been delineated by the Muslim jurists.

Jihad, being analogous to the other doctrines of Islam, is based upon Qurānic text. Some chapters in the Qurān, such as "Repentance" and "Spoils of War", deal with all items that constitute the Laws of War in Islam.

One of the most subtle morals of the Qurān is that it does not mention any rules governing the way Muslim captives should be treated. This is confined to enemy captives, as the Qurān commands steadfastness and warns Muslims against turning their back in battle except in situations necessitating resort to manœuvring or joining another company.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زُرُّهُمْ
تَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُمْ إِلَّا مَتَرَفًا زُرُّوا
أَوْ مَتَّعُوا إِلَىٰ نَقِصَةٍ فَأَصْبَحُوا نَكِيبًا ۝

(O Ye who believe! When you meet in battle those who disbelieve, turn not your backs to them.

Whoso on that day turneth his back to them, unless manœuvring for battle or intent to join a company, he truly hath incurred wrath from Allah).

As regards the secret of the great power that characterised those who very truth, strove in the way of Allah, this, in is due to Islam and to Islam alone.

Before Islam, the Arabs were mere shreds of insignificant forces,

resists his own tempting desires ; if he does not guard places of unrest he watches over his conscience. Since the Muslims' consciousness was awakened by the quakes of World War I, Muslims realized that their enslavement resultant from their subjugation to imperialism has been due to their reliance only on their lawful rights without power ; and mere on words without deeds.

This represents a point of weakness, though weakness is alien to the Arab's nature, and conflicts with the quintessence of the Muslim. Hence, they, openly and secretly sought, from beyond artificial boundaries and super-imposed barriers, to achieve independence that liberates, then fraternity that unites, then unity that consolidates, then might that serves as a shield for defence.

These difficult and exhausting stages that lead to liberty and power cannot be attained without altruistic 'Jihad' that has been enacted by the Law of God and that goes in harmony with the nature of the Arabs.

This altruistic 'Jihad' decrees the donation of wealth, and self-sacrifice for the sake of a noble cause as to exalt the Word of God, to honour human dignity, or to realize freedom of the mother-land.

'Jihad' is a duty obligatory on every able Muslim if the Muslims face a common danger that cannot be repelled by a single nation, as is the case with imperialism and Zionism. The performance of such a duty, being similar to the Five Pillars of Islam, is not restricted to a particular time, land or race. Yet, it differs in one respect : a Muslim may, either wholly or partially, neglect performing these religious practices ; he may be remiss about his daily prayers ; he may not observe fasting ; he may be lax in paying 'Zakah' he may not care to do the pilgrimage to Mecca ; he may even turn a deaf ear to anyone who preaches him to perform such duties.

This weakness may be ascribed to the fact that the performance of these duties is based on the relation between the Muslim and his Lord.

Contrariwise, Jihad, as a precept is based on the relations between himself and his Lord, his country, his children, his riches, his heritage, and his aspirations. Hence, Jihad remains, despite the idle passage of time and the grossness of negligence, alive. It is like an inactive volcano-calm but not extinct ; with its fire dormant and invisible. However, this is not everlasting. Just an insult directed against a religion, or some aggression launched against a country

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR .

AHMAD HASSAN AL - ZAYAT

SAFAR
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

MAY
1967

JIHAD : The Equipment of Islam AND the strength of Muslims

By : Ahmad Hassan Al-Zayat

When will the Muslim lift up the banner of 'Jihad', if he does not perform this sacred duty to-day ? His sanctuaries are being intruded upon by disbelief together with Zionism ; His homeland is a target for an avalanche of Imperialist disasters ; His brethren in Palestine have been ejected from their land and deprived of their riches by some imperialistic Christian States that therein admitted Juda's descendants who made the Cross for Messiah ; His people in the Arab countries and in the Islamic world, still grappling with many ordeals and complex ambitions, is crying out to heaven and vehemently protesting against oppression, and revolting,

to one man, for their usurped rights-with no more response on the part of Western conscience than that received by a whiff of a gentle breeze from an adamant rock.

In reply ; we affirm that the believing Muslim still keeps in mind that his religion signifies both Qur'an and power, that his history is both conquest and civilisation, that his Shariah (Law) governs both his spiritual and secular life, that his war is both 'Jihad' and martyrdom, that his state is both a 'Caliphate' and Leadership. He is ever striving (Jihad) in the way of Allah, a combatant constantly practising 'Jihad' in all its perspectives. If he is not resisting his enemy, then he

الفهرس

المصنف	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٢٩	الجهاد ضد الإسلام وقوة المسلمين	١٦٦	دور الليل للديار في الرحلة الحالية
	للأستاذ أحمد حسن الزيات		للأستاذ محمد الأحدي أبو النور
١٣٣	بيان إلى الأمة العربية	١٧٠	قراءة القرآن بالألحان
	من فضيلة الإمام الأكبر		للأستاذ لبيب السيد
	الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر	١٨٥	قضية ترجمة القرآن الكريم
١٣٦	مثالب اليهود كما يصورها القرآن الكريم		للأستاذ الدكتور محمد أحمد النمرأوي
	للأستاذ محمد محمد للدي	١٨٩	شعراء عرقتهم : عبد الحميد الهيب - ١ -
١٤٠	دور الأزهر في معركة المصير		للأستاذ الدكتور عبد الرحمن عثمان
	للأستاذ حسن جاد	١٩٥	استغلال للشريعة الإسلامية من القانون
١٤٥	واجب الشعوب الإسلامية		الرومان ومنطق اليونان
	للأستاذ علي التباري		للككتور محمد مختار القاضي
١٤٨	زعماء الحياة والندوة	١٩٩	للكتبات - ٢ -
	للأستاذ أحمد مهنا		للأستاذ سميرة عبد المنعم
١٥٠	رواسب الفكر في إسرائيل	٢٠٣	الأزهر
	للأستاذ عبد الطيف السبك		للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني
١٥٤	أبناء معركة... لها ما بعدها	٢٠٩	الكتب :
	للأستاذ محمد القادي البدوي		للأستاذات العربية لطاء الله المسلمين - ٧ -
١٦٠	بإسمنا ننصر		للأستاذ عبد الله الدين الأتاني
	للأستاذ محمد عبد العزيز البشتي	٢١٦	أبناء وآراء
١٦٣	قراوات حكماء صهيون		للأستاذ عبد الطيف عبد العظيم مصطفى
	للأستاذ محمود محمد شبكة		

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — Jihad : The equipment of Islam and the strength of muslims . . .	A. H. Al-Zayat	1
2 — Palestine and the Muslim World	A. M. Mohiaddin Always	5
3 — Al-Madhab	Raschid Al-Ansari	11
4 — Joint Statement	Grand Shetkh of Al-Azhar and Pope Kyrollas VI	15

(يظهر للعدد القادم في حادي الأولى - أغسطس)

مجلة الأنوار

مجلة شهرية جامعة

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة المجتاع الزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٤

مدير المجلة
عبد الرحيم فودة
«بدل الاشتراك»
١٠ في المرسلة امرية الخمسة
٥٠ ضائع المبرورية
والدكتور الطالب محض خاص

تصدر عن مجلة الأنوار في كل شهر عربي

الجزء الثالث - السنة التاسعة والثلاثون - جمادى الأولى ١٣٨٧ هـ - أغسطس سنة ١٩٦٧ م

للسلام والرحمة والبركات

خواطر من وحي المعركة

بقلم
أحمد حسن الزيات

صليبية تاسعة مع الفارسي

شتان بين الغزوات الصليبية الثمان التي شنتها أوروبا النصرانية على الشرق المسلم في مدى قرنين من العصر الوسيط ، وهذه الصليبية التاسعة التي شنتها أمريكا وأوروبا على فلسطين في هذه الأيام من عصرنا الحديث ، تلك غزوات كان مبعثها الفروسية المسيحية والعصية الدينية صدرت عن الإيمان وابتغت مرضاة المسيح ، وهذه غزوة بعثتها اللصوصية النولية والطامعة الدينية فصدرت عن الكفر

وابتغت مرضاة يهوذا ! ويهوذا هو اليهودي الذي باع المسيح إلى عدوه بدواق معدودة قبل أن يصبح الديك ا وهو الذي روى بالنم المسفوح فجرة الصليب فأثمرت للعذاب للناس والخراب للأرض ، ولا يزال يهوذا المسيح ينافس في الشر إبليس آدم : بيني الفوائل لأتباع عيسى كما ينصب الجبال لأتباع عمدة ، لكل مصلح من يديه صليب ، ولكل نهضة من وسوسه نصيب ، ولكل أمة من دسائسه فتنة !

والذهب ، ولكننا لم نسمع قبل اليوم أنهم
يحتلوننا بالرجال والحديد !

الفرائض

إن مصر وأخواتها تملك العناصر
الجوهرية للنصر وهي حسن الاستعداد
وقوة الاعتماد وشدة الكراهية للعدو ،
ولكنها تملك أيضا عنصرا رابعا لا يتيسر
امتلاكه لأي شعب إلا إذا ارتفعت الوطنية
في نفوس أفرادها إلى مقام العقيدة الدينية
الصوفية فيتحده وجود الفرد بوجود الشعب ،
ووجود الشعب بوجود الوطن ، وذلك
العنصر هو الفداية الشاملة التي تفتطم الفرد
والأسرة والأمة والحكومة والدولة ،
فيكون كل واحد من هؤلاء فداء
ضروريا للآخر .

والفداية في سبيل الوطن أو الدين أدل
على خلوص القلب وصراحة الإيمان من
الاستشهاد في سبيلهما بالجهاد ، لأن الفدائي
يسذل ولا يطمع في العوض ، وبعضى
ولا يفكر في الثواب . كل سعادته أن يشعر
وهو يسبل عينيه على آخر شعاعة من نور الدنيا
أن نفسه مقتبلة لأداء واجبه ، مطمئنة إلى
لقائه ربه .

أما المجاهد فهو يبيع ماله ونفسه ليشترى

ومن أعجب الأمور أن تتعاون اليوم دول
النصرانية على أن تحمل صانع الصليب سادنا
لقهر المسيح وكاهننا لكنيسة القيامة !

إن نكبة فلسطين ومحنة العرب قد غطتا
على كل حاسة وغلبتا على كل عاطفة ، فافكر
فيهما والحديث عنهما ملأ القلوب وشغل
الآلسن ، لكن الكلام هواء ، والبكاء ضعف ،
والحق أباطيل ، والمهادنة غش ، والمفاوضة
مجز ، فلم يبق إلا أن لسكت لنعمل ، وندير
لنفذ ، ونتقوى لنسود ، ونسلح لننجح ،
ونقتل لنحيا ، ولنعلم لنحترم .

إن من علامات الساعة أن يتشجع الإسرائيل
فيحمل سلاحا ويشهد حرباً ويمرر نصراً
ويحتل أرضاً !

وإن من علامات الساعة أن يخرج اليهودي
من البنك إلى الثكنة ، ومن الدكان إلى الميدان
ليحارب العرب على فلسطين ، ويثأر لفرنج
من صلاح الدين !

كذلك من علامات الساعة أن ينهزم العربي
أمام اليهودي ولو ظاهرته مادية الأمريكان
وخديمة الإنجليز ، فإن الثعلب يكفيه أن
يشم ريح الأسد من بعيد ليحصر ، وإن الفأر
يكفيه أن يبصر الحر من فوق الجدار ليقط !

لقد سمعنا أن اليهود يحتلون البلاد بالنساء

الموت توهب لك الحياة ، والخضر لا ينجي من القدر .

الله أكبر

الله أكبر جملة تضمنت سر الاعتقاد وسر الجهاد وسر الفداء وسر النصر ، ولاشتغالها على هذه الأسرار كانت ركناً جوهرياً في الصلاة ؛ يدخل بها المصل إلى الله ، ثم يرددها في ركوعه وسجوده ، وفي قيامه وقعوده ، ثم كانت هتافاً حماسياً في الحرب ، يصيح بها المجاهد عند الهجوم فيكبر في نفسه للنصر ، ويصغر في عينه الخطر . وكان غالباً ما يكون هذا الحثاف : الله أكبر ، فتح ونصر . فإذا جله نصر الله والفتح ؛ انقلب هذا الحثاف القوي لشيداً قومياً ينشده المجاهدون في كل مسجد ، ويردده المسلمون في كل عيد ، وهو : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده .

وقوة هذه الكلمة آية من اعتقاد المسلم بأن الله أكبر من كل كبير ، وأقدر من كل قدير ، وأعلى من كل على ، فهو في حى هذا الاعتقاد يهاجم الجيش الكثيف ولا يخشى ، وبقتحم الخطر الداهم ولا يبال ، وكيف يخشى ضرراً أو يبال خطراً ، والله الذى تفرد بالسلطان الأعظم ، واختص بالقدره العليا بحميه من وداه ويكفيه من أمامه .

من الله الجنة : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ، فالتضحية في ذنبه بيع وشراء وعمل وأجر ؛ على أن الفدائي الذى يقتل في سبيل شعبه ، تكتب له شهادة المجاهد في سبيل ربه .

روح الله

روح الله هو ذلك السر الذى لا يزال كامناً في الجهاد والاستشهاد والإيثار لم ينفك أبداً عن مسلم ، ولم يخله أبداً في حرب ، كان يتمثل له في صور الملائكة تقاتل معه ، ويتحقق عنده في الوعد الصادق من الله بالنصر أو الجنة ، ثم يقويه في نفسه على توالى الأعقاب والأحقاب الانقياد لله وللرسول . وقد جمع الله تدبير الحروب في آيتين من كتابه في قوله : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » ، وفي قوله : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا » ، ثم الإيمان بالقضاء والقدر ، وقد قال الله لنبيه : « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » . فالؤمن بمقدور الله يرى بنفسه في وجه الموت لا يبال أن يقتل أو يقتل ، لأنه في إحدى الحالتين سيفلح بإحدى الحسينين : النصر أو الشهادة . وكان في أكثر هجاته يصيب ، وفي أقلها يصاب ولذلك قالوا عن عقيدة وتجربة : اطلب

أضعف الإيمان

قال الرسول الكريم صلوات الله عليه :
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم
يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وهذا
أضعف الإيمان .

ودول العالم اليوم وأمة - وفهم المؤمنون
بصاحب هذا الحديث - يقتنعون أمام المنكر
الأمريكي الإنجليزي الصهيوني بأضعف الإيمان ؛
فيطوون صدورهم على الخط ، وقد يحركون
أسننتهم بالإنكار ، ومن هؤلاء من يستطيعون

دفع العدوان بالقوة ، ولكنهم يتكاثرون
ويترددون لمرض أو مرض

وكفاحك المنكر بالقلب أو باللسان - وأنت
قادر على كفاحه باليد - نقيصة من نقائص
النفس الهيمية لا تخرج عن الجبن أو الخبيث .
على أن ضحايا الشعوب أحياء من ضحايا
الدول ، ومن المتوقع أن هذا الإنكار الشعبي
باللسان سينتهي إلى إنكار دولي باليد ،
وحيثما يعلمون بحب السلام والمدنية على أن
الدنيا لا تزال بخير ؟

أضعف من الزينات

وعد الله بنصر محقق

- إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم العنة ولهم سوء الدار .
- وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم .
- إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم .
- إن ينصركم الله فلا غالب لكم .
- نصر من الله وفتح قريب .

”لا“ التي قبل انتهاء زائدة، وليست كذلك
 درو مظاهير من الجرأة في تفسير الكتاب العزيز
 لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج

« القسم الخامس »

« ما ذكرت فيه أداة النفي مرعين ، وجاءت
 ثانيتهما مع ثاني الأمرين في مقام نفي التسوية
 بينهما . »

وذلك في ثلاثة مواطن :

(الأول) قوله تعالى : « ولا تستوى
 الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن » .
 (٢٤ فصلت) .

(الثاني) قوله تعالى : « وما يستوى
 الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ،
 ولا الظل ولا الحرور ، وما يستوى الأحياء
 ولا الأموات » (١٩ - ٢٢ قاطر) .

(الثالث) قوله تعالى : « وما يستوى
 الأعمى والبصير ، والذين آمنوا و عملوا
 الصالحات ولا الحمى » (٥٨ غافر) .
 الموطن الأول : آية فصلت .

أقوال العلماء في الآية :

قال كثير من العلماء : إن (لا) الثانية
 في هذه الآية زائدة لتأكيد النفي الذي أفادته
 (لا) الأولى ؛ فإن المعنى على نفي الاستواء
 بين الحسنة والسيئة ، وليس على نفي استواء
 الحسنة في نفسها ، ونفي استواء السيئة في نفسها

كذلك ؛ فإن الفعل من الاستواء لا يكتفى
 بفاعل واحد كما في اختصم واصطلح واشترك ،
 فعنى الآية : ولا تستوى الحسنة والسيئة
 كما في قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى
 والبصير » ، وقوله سبحانه : « هل يستوى
 الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ؛ فإن المعنى
 واضح أنه على نفي مساواة الأعمى للبصير ،
 ونفي المساواة بين أولي العلم وغير أولي العلم .
 وقد اقتصر التيسابوري وأبو السعود على
 هذا القول : أن (لا) الثانية زائدة في الآية
 لتأكيد النفي .

والفخر الرازي شرح معنى الحسنة ومعنى
 السيئة ، ومثل لكل منهما ، ولكنه لم يذكر
 شيئاً ، يبين به الحكمة في تكرير النفي في الآية ،
 كأن زائدة (لا) الثانية فيها أمر مفروغ
 منه في رأيه .

وقد حكاه أحد رأيين ، كل من ابن جرير
 وأبي حيان والزمخشري .
 أما الرأي الآخر - الذي قرره كل منهم
 في الآية فسورده فيما يلي :
 رأى الطبري :

قال ابن جرير - في بيان السر في تكرير

النبي - في قوله تعالى : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » ما نصه : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » فكرر (لا) ، والمعنى : لا تستوى الحسنة والسيئة ، لأن كل ما كان غير مساو شيئاً ، فالشيء الذي هو له غير مساو ، غير مساويه ؛ كما أن كل ما كان مساوياً لشيء ، فالآخر الذي هو له مساو ، مساو له ؛ فيقال : فلان مساو فلانا ، وفلان له مساو ؛ فكذلك فلان ليس مساوياً لفلان ، ولا فلان مساوياً له ؛ فلذلك كررت (لا) مع السيئة ؛ ولو لم تكن مكررة معها كان الكلام صحيحاً .

ثم حكى الراى الآخر - وهو رأى الزيادة - عن بعض نحاة البصرة فقال : (وقد كان بعض نحوي البصرة يقول : يجوز أن يقال : الثانية زائدة) كما يقول قائل : لا يستوى عبد الله ولا زيد) ، يريد لا يستوى عبد الله وزيد (١) فزبدت (لا) تأكيداً ، كما قال : « لتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون ، أى لأن يعلم ؛ وكما قال : « لا أقسم بيوم القيامة

هذا هو ما يريد الإمام الطبري ، وهو عجيب جداً ؛ وغريب أن يثبت مثله تفسيراً للقرآن الكريم !

على أن الآية القرآنية التي معنا لم تقل : ولا تساوى الحسنة ولا السيئة ، حتى يكون هناك وجه - ولو غير وجيه - لذلك التخريج العجيب ؛ وإنما الآية تقول : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » بصيغة الافتعال ، التي هي صريحة في اشتراك الفاعلين ، في معنى الفعل على سواء ، والتي يتهاافت معها من غير شك - ما يراه ابن جرير ، معنى الآية الكريمة ؛ إذ يصير الكلام - على رأيه -

(١) العبارة في الأصل ظاهر أنه وقع فيها سقط ، فإن نصها - بعد قوله : وقد كان بعض نحوي البصرة يقول : يجوز أن يقال : الثانية زائدة - هو : (يريد لا يستوى عبد الله وزيد ؛ فزبدت لا تأكيداً) ، وهي بهذا الوضع غير واضحة المعنى ، فلزم تحريرها على ما سطر .

(١) تفسير الطبري ٢٤٣ - ٢٥ الطبعة الأولى : بولاق .

أفراد متفاوتة، وكذلك السيئة جنس متفاوت الأفراد؛ فقوله تعالى: «ولا تستوى الحسنة» أريد به نقي التساوي بين أفراد الحسنة نفسها؛ ثم قال سبحانه: «ولا السيئة» أي أنها لا تتساوى أفرادها أيضاً، فهي متفاوتة كذلك. وهذا وجه وجيه جدير بالترجيح. غير أنه ينبغي أن يرجع في ذلك أيضاً إلى «الكشاف»، فقد بسط الزعشري هذا الرأي وبينه بيانا شافيا.

وهذا الرأي هو الذي سنعتمده ونسير عليه في هذه الآية وفي الآيات الأخرى من سورة «غافر» وسورة «فاطر»؛ وذلك على الرغم من أن صاحب الرأي «الزعشري» لم يلتزمه في آيات هاتين السورتين، بل إنه لم يعرض له فيهما بكلمة.

رأي الإمام الزعشري:

قال رحمه الله - في قوله تعالى: «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة» ادفع بالتي هي أحسن: ما نصه: يعني أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما، تلخذ بالحسنة التي هي أحسن من أخذها إذا اعتزشتك حسناتك، فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك؛ ومثال ذلك: رجل أساء إليك إساءة، فالحسنة أن تغف عنه؛ والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك؛ مثل أن يذمك فتمدحه، ويقتل ولدك فتقتدي ولده

هكذا: «ولا تستوى الحسنة والسيئة»، ولا تستوى السيئة والحسنة، وهذا شيء لا يمكن قبوله بحال.

وإذا كان الشر بعينه أهون من بعض، فالقول بزيادة لا الثانية في هذه الآية، أهون من القول بأصالتها أو بتكريرها، على الوجه الذي اختاره ابن جرير.

رأي أبي حيان:

بعد أن أورد أبو حيان الوجه الأول في (لا) أنها زائدة، قال: «فإن أخذت الحسنة والسيئة جنسا» (١) لم تكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا؛ إذ يصير المعنى «ولا تستوى الحسنات»، إذ هي متفاوتة في أنفسها، ولا السيئات لتفاوتها أيضا (٢).

وهذا معناه: أنه على هذا الوجه الثاني لا تكون (لا) الثانية زائدة للتوكيد؛ بل هي في موقعها مثل (لا) الأولى، تؤدي ما تؤديه هذه؛ وذلك أن الحسنة جنس له

(١) هذه العبارة وقع فيها تحريف، وكان أصلها هكذا: «فإن إحدى الحسنة والسيئة جنس»، لم تكن زيادتها إلخ وهو شيء لا معنى له. وقد وردت العبارة مصححة في التفسير المختصر المسمى بالنهر لأبي حيان أيضا وهو المطبوع بهامش التفسير الكبير: البحر المحيط ج ٧ ص ٤٩٥.

(٢) تفسير البحر المحيط ج ٧ ص ٤٩٨.

بفاعل واحد ، كالاختصاص والاصطلاح والافتتال ، كما قال ابن يعيش (١) .

ولذلك يجب - عند الجرى على مقتضى الظاهر - أن يقتصر على أداة نفي واحدة ، وهو ما جاءت عليه الآيات التي قدمناها هنا .

إذا علم هذا في قوله تعالى : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، لو كان المراد مجرد نفي الاستواء بين الحسنة والسيئة ، لكان الأصل - وهو مقتضى الظاهر أن يقال : « ولا تستوى الحسنة والسيئة ، فالمدول عن هذا الأصل لابد أن يكون لحسنة ، ولا يكفي في ذلك أن يقال : إن (لا) زيدت لتأكيد النفي .

هذا إلى أن هذه الزيادة تنافي بطبيعتها المعنى المراد ، ما دام هذا المعنى هو مجرد نفي التسوية بين الحسنة والسيئة ، فإنها تعطي صورة لا يستقيم بها التركيب ليؤدي ذلك المعنى .

نحن لا نستطيع أن ننكر أن الآية تريد نفي استواء الحسنة والسيئة ، أي نفي مساواة السيئة للحسنة في الأحكام والآثار ، فإذا كان هذا هو كل ما أريد إفادته بالآية ، فلماذا لم يقل حينئذ : « ولا تستوى الحسنة والسيئة ، كما جاءت آيات كثيرة بهذا الأسلوب ؟

إن مجيء الآية في ذلك الأسلوب الخاص الذي كررت فيه (لا) ، لابد أن يكون له

من يد عبثوه ، فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة لك اهـ [١] .

هذا هو الفهم الجيد ، والفقه الاصيل ، الذي يجب أن يحتذى قدر الطاقة في تفسير القرآن الكريم للوقوف على بالغ الحكمة في أساليبه وتعرف أسرار البلاغة في آياته .
« الوجه المختار في آية فصلت »

إن المعهود في اللغة العربية - وهو الذي تقتضى به أصولها - أنه في مقام نفي التسوية بين أمرين - تسلط أداة النفي على فعل الاستواء ، ثم يذكر الأمران بطريق عطف أحدهما على الآخر ، أو بصيغة التثنية .

(فمن الأول) قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . والاستفهام في هذه الآية إمكاري بمعنى النفي .

(ومن الثاني) قوله عز وجل : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج » : وقوله سبحانه : « هرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متقاسمون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا » .

وذلك أن الاستواء من الأفعال التي لا تكفي

وهذا هو المعنى الذي أرشد إليه الإمام
الزمخشري في تفسير الآية .

« الموطن الثاني آيات فاطر » .

قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
وما يستوى الأحياء ولا الأموات » .
(١٩ - ٢٢ من سورة فاطر) .

اشتملت هذه الآيات على ثمانية أشياء ،
متقابلة مثنى : الأعمى والبصير ، والظلمات
والنور ، والظل والحرور ، والأحياء
والأموات . وقد ذكرت أداة التثني في أول
كل متقابلين ؛ وليس في هذا كلام ، ليس
القول بزيادة أداة التثني في هذه الآيات ،
مقصودا به هذه الأداة . التي في أول كل
متقابلين ؛ فليست « لا » في قوله تعالى :
« ولا الظلمات » وقوله : « ولا الظل » ،
هي المقصودة بالقول عند من يقول بالزيادة ،
لأنها في موضعها ، مفيدة معناها الأصلي ،
الذي هو التثني ؛ فهي ليست زائدة في المعنى
ولأنها تفيد الفصل بين كل متقابلين . حتى
لا يفهم أن نفي التساوي الوارد في هذه
الآيات ، مقصود به نفي التساوي بين الأشياء
الثمانية جملة وليس هو بين كل اثنين منها .
إنما الكلام في « لا » الثانية الداخلة
على المقابل الثاني . في قوله تعالى : « ولا
النور ، ولا الحرور ، ولا الأموات » .

حكمة عاصية لا تقي بتجليتها تلك الكلمة الهينة
البسيطة ، التي لا تحمل كبير معنى ، نعم
لا يكتفى في ذلك أن يقال : إن كلمة (لا)
زيدت لتوكيد التثني ؛ فإن هذه مقالة كثر
استخدامها والاتجاه إليها ، عند ما تنفسد
أمام قائلها وجوه القبول السديد .

إننا لا نعلم مطلقا إلى أن يكون مجرد
نفي الاستواء بين الحسنه والسيئة ، هو كل
المراد من الآية ؛ ولا نعلم إلا أن يكون
المراد أكبر من ذلك ؛ وحكمة القرآن
في بلاغته وبراعته وهو أساليب ، هي التي
تعملنا على القول بأن المراد من الآية لا بد
أن يكون أكبر من ذلك وأعظم . ومن
أجل ذلك لا نقول : إن (لا) الثانية زائدة
لتأكيد التثني كما يقولون ؛ بل إنها كررت
لإفادة نفي استواء السيئة بعد ما نفي بالاول
استواء الحسنه .

فالمقصود بالآية نفي استواء أفراد الحسنه
نفسها ، ثم نفي استواء أفراد السيئة كذلك ؛
فإن لكل من الحسنه والسيئة أفرادا متفاوتة
في القوة والأثر .

وإذا كان الأمر كذلك ، وثبت أن أفراد
الحسنه ذاتها غير متساوية ، بل هي متفاوتة
في الآثار والأحكام ، وأن أفراد السيئة
كذلك ثبت بطريق الأول عدم التساوي
بين الحسنه والسيئة .

عن الطبري في آية وفصلت ، وقد بينا هناك وجه ضعفه وما يمكن أن يرد به عليه .

قال أبو حيان : وقال ابن عطية : دخول « لا » إنما هو على هيئة التكرار ، كأنه قال : « ولا الظلمات والنور ، ولا النور والظلمات ، فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ، ودل مذكور الكلام على متروكه » أ هـ (البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٨) .

ومعنى هذا أن « لا » الداخلة على الثاني من المتقابلين ليست زائدة لتأكيد النفي ، وإنما هي لنفي مساواة هذا الثاني للآخر ، بعد ما نفيت مساواة الأول للثاني ، ويكون تقدير الآيات على هذا : « وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات والنور ، ولا النور والظلمات ، ولا الظل والحور ، ولا الحور والظل ، وما يستوى الأحياء والأموات ، ولا الأموات والأحياء . وقد قلنا فيما تقدم : إن هذا شيء لا ينبغي أن يفسر بمثله القرآن الكريم .

وقد رد أبو حيان نفسه هذا الرأي بقوله : « وما ذكر غير محتاج إلى تقديره ؛ لأنه إذا نفي استواء الظلمات والنور ، فأى فائدة في تقدير نفي استوائهما ثانياً ، وادعاء محذوفين » ؟ أ هـ أى ومثل ذلك يقال في بقية المتقابلات .

• • •

« لا » هذه هي التي قال العلماء إنها زائدة لتأكيد النفي ؛ فقد كرر النفي بها في الآيات الثلاث ، بعد الآية الأولى في قوله تعالى : « ولا الظلمات » و « لا » النور ، « ولا الظل » و « لا » الحور ، وما يستوى الأحياء و « لا » الأموات .

وقد اتفقت كلمة أولئك العلماء أن « لا » هذه زائدة إلا ما حكاه أبو حيان عن ابن عطية كما سيأتي قريباً .

حتى الزمخشري صاحب الرأي الوجيه ، الذي قدمناه له في آية وفصلت : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » لم يسر على ذلك الرأي في الآيات التي هنا في « فاطر » ؛ بل قال : إن « لا » هنا لتأكيد معنى النفي ، كما قال غيره من العلماء . وهذا نص عبارته :

« فإن قلت : « لا » المقرونة بواو العطف ما هي ؟

قلت : إذا وقعت الواو في النفي قرنت بها لتأكيد معنى النفي .

« فإن قلت : هل من فرق بين هذه الواوات ؟ قلت : بعضها ضمت شفعاً إلى شفع ، وبعضها وتراً إلى وتر . أ هـ (الكشف ج ٢ ص ٢٤٢) .

هذا - وأبو حيان - بعد أن أبدى رأيه أن « لا » زائدة لتأكيد معنى النفي - حكى عن ابن عطية ، رأياً غريباً من قبيل ما قدمناه

الوجه المختار في آيات فاطر :

إن الآية الأولى من تلك الآيات الأربع ،
وهي قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى
والبصير » لم يكرر فيها النفي ، بل جاءت على
مقتضى الظاهر ، فقد اقتصر فيها على نفي واحد
هو الذي سلب على فعل الاستواء ، من غير
أن يعاد ذلك النفي مع المقابل الثاني ؛ لأن
المقصود هو نفي مساواة الأعمى للبصير .

لم يقل في الآية : « وما يستوى الأعمى ولا
البصير » ، لأن هذا يفيد عدم استواء الأعمى
في نفسه ، وعدم استواء البصير في نفسه
كذلك ؛ وهو غير المعنى المراد ، وحينئذ لا يكون
التركيب الذي يصرح فيه بالنفي في المقابل
الثاني صحيحاً ، ولا يقع مثله بالضرورة في
القرآن الكريم ، ما دام المقصود هو مجرد
نفي التساوي بين الأمرين المتقابلين لأن فعل
الاستواء لا يكتفى بفاعل واحد ، كما ليس على
ذلك العلماء .

« قد يقال : كيف يحكم بأن ذلك لا يقع
مثله في القرآن ، مع أنه قد وقع في قوله تعالى :
« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح
وقاتل » ، (١٠ من سورة الحديد) . فإن
الفعل « يستوى » في هذه الآية لم يذكر له
إلا فاعل واحد ؟

« والجواب » أن المراد في الآية ، نفي
الاستواء بين من أنفق وقاتل قبل الفتح ،

ومن أنفق وقاتل بعده ، لكنه طوى هذا
المقابل الثاني ، لدلالة ما ورد في الآية عقيب
ذلك عليه ، وذلك قوله تعالى : « أولئك أعظم
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » .
هذا هو الحال في الآية الأولى من تلك
الآيات الأربع .

أما بقية هذه الآيات ، فإنها لا نرى أن (لا)
فيها زائدة ؛ وإنما هي فيها على نحو ما قال
« الزحشرى » في آية « فصلت » : « ولا تستوى
الحسنة ولا السيئة » .

وذلك أنه إذا كان فيها تقابل بين الظلمات
والنور ، وبين الظل والحرور ، وبين الأحياء
والأموات ، وكان مراداً أن ينفي الاستواء
بين كل متقابلين ؛ فإن هناك معنى آخر يقتضيه
التصريح بالنفي في ثنائي المتقابلين ، وهو معنى
لا يعارض ذلك المراد ، بل يستتبعه بالطريق
الأولى .

وذلك أن الظلمات الحقيقية الحسية ،
متعددة ، متفاوتة بالقوة والضعف ، والحدة
والخفة .

وكذلك الظلمات المعنوية التي جعلت تلك
تمثيلاً لها ، وهي الضلالات - هي أنواع
متفاوتة من غير شك .

وكل من النور الحسى المعبود ، والمعنوى
الذى هو الهداية والرشاد ، له أفراد متفاوتة
أيضاً بالقوة والضعف .

قد اخفقت كلمة العلماء ، على أن هذه الآية وقع فيها التقابل مرتين : (الأولى) بين الأعمى والبصير ؛ (والثانية) بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات الفريق المحسن ؛ فكأنه قيل : « وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا المحسن والمسيء » .

وقد جاءت هذه الآية على أسلوب يختلف عما جاءت عليه آية فصلت : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » ، وآيات فاطر : « وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ، وما يستوى الأحياء ولا الأموات » .

فآية فصلت دخل فيها التثني على المقابل الثاني ، بعد دخوله على فعل الاستواء . وقد عرفنا ما قاله العلماء فيها ، وما رأيناه الوجه المختار من ذلك .

وفي آيات فاطر ، دخل التثني فيما بعد الآية الأولى على المقابلات الثواني ، بعد دخوله على المقابلات الأوائل ، وفي الآية الأولى منها ، قد اكتفى بالتثني الداخل على فعل الاستواء . أما آية غافر التي معنا ، فإن التقابل الأول فيها جاء بنفي واحد ، هو الداخل على فعل الاستواء ، كما في الآية الأولى من فاطر ؛ وهذا هو الأصل ، وهو مقتضى الظاهر ؛ لكن التقابل الثاني قد جاء بأسلوب يخالف لذلك كله ؛ فقد

ومثل ذلك يقال في الظل والحرور ، فهما مختلفان حسياً شدة وخفة ، أى أن لكل منهما أفراداً متفاوتة في ذلك ، وقد قال العلماء : إن المقصود بهما في الآية ، الإشارة إلى المصير الآخرى ، وما يلقاه الإنسان فيه من الجزاء ؛ فهما تمثيل للثواب والعقاب ، وكل من الثواب والعقاب درجات كثيرة متفاوتة .

وكذلك الحال في الأحياء والأموات ، وما جعل الأحياء والأموات تمثيلاً لهم ، وهم المؤمنون والكفار ، كل منهم ذو مراتب ودرجات .

وإذا كان ذلك كذلك ، أمكن أن يحصل نفي الاستواء في كل واحد من هذه المذكورات في الآيات ، على أنه نفي استوائه في نفسه ، أى نفي تساوى أفراده ذاتها ؛ ويكون ذلك أولى وأرجح مما قيل من زيادة « لا » ؛ لأنه يحفظ لها أصالتها ، ويوفر عليها معناها ، وذلك خير من الإلغاء والإعمال .

ثم يلزم من عدم تساوى أفراد النوع الواحد ، أو الجنس الواحد ، عدم التساوى بين النوعين ، أو الجنسين ، بالطريق الأولى

الموطن الثالث آية غافر :

هى قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » . (٥٨ غافر) .

بها في جانب المسمى : ففهم من قال : إنها زائدة ، واقصر على ذلك ، ولم يعمل هذه الزيادة . ومن هؤلاء (النسفي والجلال) ، ومنهم من عرض لبيان السر في هذه الزيادة ، التي عبر عنها بالتكثير : (كافي حيان) الذي يقول : (ولما بعد قسم الذين آمنوا بطول صلة الموصول ، كرر (لا) توكيداً) (البحر المحيط ج ٧ ص ٤٧٢) .

فهذا ظاهر في أنه يقول : إن (لا) زائدة لتأكيد النفي ، الذي يمكن أن يضعف أمره عند السامع بسبب طول الفصل بالصلة ، وهي قوله : « آمنوا وعملوا الصالحات » أي في زيادة لحكمة ؛ وليست من الزوائد البتة الخالية من الفائدة .

« وأبو السعود والآلوسي ، عبر كلاهما أولاً ، بما يفيد أن (لا) زائدة لتوكيد النفي ، ثم أتى بإضافة تميل إلى قول آخر ، غير القول بالزيادة .

قال أبو السعود : وزيادة (لا) في المسمى . لتأكيد النفي ، لطول الكلام بالصلة ؛ ولأن المقصود نفى مساواته للحسن ؛ فيما له من الفضل والكرامة . (تفسير أبو السعود ج ٧ ص ٦٣٦ على هامش تفسير الفخر) .

وقال الآلوسي : وأعيدت (لا) في المسمى ، تذكيراً للنفي السابق ؛ لما بينهما من الفصل بطول الصلة ؛ ولأن المقصود بالنفي أن الكافر

اختفى فيه التثني الأول ، وظهر التثني في المقابل الثاني ، على خلاف مقتضى الظاهر في الأمرين جميعاً ؛ فإن الأصل أن تدخل أداة التثني على فعل الاستواء ، ثم يذكر المتقابلان من غير أن يعاد التثني مع المقابل الثاني .

هذا - وموقف العلماء من هذه الآية يسترعى النظر ، ويدعو إلى شيء من السجب ، فالآية - كما أشرنا - جاءت في أسلوب يتطلب التأمل والبحث ، ودقة الفهم ، ليوقف على السر في مجيئها هكذا ، على خلاف مقتضى الظاهر ، وعلى خلاف ما جاءت عليه الآيات الأخرى .

لكن أئمة علماء التفسير - كالطبري والزمخشري والفخر الرازي - قد لموا الصمت في هذا المقام ، الذي هو في حاجة إلى جيد الكلام ؛ - وتبعهم في ذلك بعض العلماء - كالنيسابوري - فلم يبينوا السر في زيادة (لا) في قوله تعالى : « ولا المسمى » ، إن كانوا يرونها زائدة ، ولا سبب لإعادتها مع المسمى ، وما يترتب على ذلك من المعنى ، إن كانوا يرونها أصلية ؛ كما أنهم لم يذكروا شيئاً عن السر في اختفائها ، في قوله سبحانه : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، مع أنه هو موطن التثني الذي يدخل على فعل الاستواء .

أما غير هؤلاء الأئمة ومن تبعهم ، فقد اختلفت عباراتهم في (لا) هذه التي صرح

الفضل والكرامة (٥).

إن صنيع اليعساوى هذا لا يستقيم إلا على القول بأصالة دلا.

فأما قوله في صدر العبارة : « وزيادة » ، لا ، في المسيء إلى آخره ، ، فليس المراد به الزيادة الحقيقية ، التي يقصدها مجرد التأكيد ، كما عند القائلين بالزيادة ، بل المراد هو إعادة د لا ، والتصريح بها وذكرها مع المسيء . كما بين ذلك الشباب الخفاجى في ج ٧ ص ٢٧٩ والشيخ زاده في ج ٣ ص ٢٤١

هذه العبارة التي اقتصر عليها اليعساوى ، في التعليل لذكر د لا ، مع المسيء ، والتي جعل منها كل من « أبى السعود والآلوسى » إحدى طيتين لذلك - إنما تمتشى - كما قدمنا - على القول بالأصالة . ومعنى هذا أن قوله تعالى : « ولا المسيء » ، أريد به نفي مساواة المسيء للحسن ، كما صرحوا بذلك جميعا ، ويكون هذا بعد نفي مساواة الحسن للسوء ، في قوله سبحانه : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، إذ أنه على تقدير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغيرهم ، فكأن الآية - على هذا - تقول : « وما يستوى الأعلى والبصير .

ولا الحسن والمسيء ، ولا المسيء والحسن . » وإذا يكون هذا من قبيل ما لا حظناه فيما سبق ، على رأى ابن جرير الذى بسطه في آية

(١) تفسير اليعساوى بحاشية زاده

ج ٣ ص ٢٤١ .

المسيء ، لا يساوى المؤمن المحسن . (روح المعاني ج ٢٤ ص ٧١ المطبعة المنيرية) .

ومن هذا يتبين أن كلا من أبى السعود والآلوسى ، قد أثبت رأيه في (لا) ، المصرح بها مع المسيء :

(الأول) أنها زائدة لتأكيد النفي ، أو للتذكير بالنفي ؛ فإنه لا فرق في الحقيقة بين معاتمتيهما في ذلك ، لا فرق بين أن يقال : إنها زائدة لتأكيد النفي ، لطول الكلام بالصلة كما عبر أبو السعود - وأن يقال : إنها أعيدت للتذكير بالنفي السابق لما بينهما من الفصل بطول الصلة - كما صنع الآلوسى ، فالجملتان تعبير عن القول بالزيادة ، التي تقابل الأصالة .

(الرأى الثانى) أنها أصلية ، وهو الذى دلت عليه الإضافة ، التي يقول فيها الآلوسى : « ولأن المقصود بالنفي ، أن الكافر المسيء ، لا يساوى المؤمن المحسن ، » ويقول فيها أبو السعود : « ولأن المقصود نفي مساواته - أى المسيء - للحسن ، فيأله من الفضل والكرامة . »

وهذا الرأى الثانى في (لا) أنها أصلية لإفادة النفي لا لتأكيد النفي ولا للتذكير به ، هو رأى اليعساوى ؛ قد اقتصر عليه . فهو يقول : « وزيادة (لا) في المسيء لأن المقصود نفي مساواته للحسن ، فيأله من

والبصير ، أى بين الجاهل والعالم ،
أو بين المقلد والمستبصر ؛ وجاء ذلك
على مقتضى الظاهر ، فلم تكرر فيه أداة النفي ،
ثم أريد نفي المساواة بين الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وبين المسيح . أى بين المحسن
في العقيدة والعمل ، وبين المسمى فيهما ؛
لكن لم يصرح بأداة النفي مع أول المتقابلين ،
كما هو المعبود والأصل في ذلك ، اعتمادا
على ظهور المراد منه ؛ فإن المعنى على تقدير
النفي ؛ كأنه قيل : « ولا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات » وذلك أن الحرف المقدر
الذى لم يظهر في الكلام هو في الحكم
كالظاهر المصرح به ؛ ثم كرر النفي أى أتى به
مع المقابل الثاني من الأمرين اللذين أريد نفي
التسوية بينهما ، فقيل : (ولا المسيح) .

إنه لا مانع مطلقا أن يقال : « إن الذين
آمنوا وعملوا الصالحات » مع المسيح متقابلان
وأنه مراد في الآية نفي التسوية بينهما ، ولكن
الذى يمكن أن يشع هو التزام أن يكون ذلك
من طريق الحكم بزيادة (لا) في قوله تعالى :
« ولا المسيح » .

وذلك أنه يمكن تحصيل ذلك المعنى المراد
وهو نفي التسوية بينهما - مع التزام أن
« لا » أصلية على نحو ما قال الزمخشري
في قوله تعالى : « ولا نستوى الحسنه
ولا السيئة » .

« فصلت » ، وقلنا : إنه شيء عجيب ، يصير
إلى نوع من التهاافت فيما يفسر به القرآن
الكريم .

• • •

وهناك شيء آخر يدعو إلى العجب ويستثير
الحنقة ، ذلك أن الإمام الزمخشري - الذى
أوردناه ذلك المقال الرائع والرأى البديع
في الكلام على آية « فصلت » - لم يشر هنا
بشيء يدل على أنه يرى ذلك الرأى أيضا ،
في آية « غافر » ، مع أنه من السهل
أن تفهم هذه الآية على مقتضاه ، كما سنبين
ذلك قريبا إن شاء الله .

فهو قد اقتصر في الآية التي معنا ، على قوله :
« ضرب الأعمى والبصير » ، مثلا للحسن
والمسيح . ثم لم يبين غير حذف « لا »
في الأول من المتقابلين : والذين آمنوا
وعملوا الصالحات ، والتصرح بهما في المقابل
الثاني : « ولا المسيح » ، مع أن هذا مجال
عظيم للتحقيق والبحث العميق .

أما رأينا في الموضوع فهو الذى نورد
فيما يلي :

« الرأى المختار في آية غافر »

قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير ،
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيح »
قد نقيت في هذه الآية ، المساواة بين الأعمى

التوكل على الله بين النظرية والتطبيق

للأستاذ محمد محمد المدني

إن التوكل على الله ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق ، والثقة التامة بالإله الواحد الذي لا شريك له في ملكه ، ولا تدبير فوق تدبيره وهو أرحم الراحمين بعباده .
ومن وصل إلى مرتبة التوكل الصحيح على الله ، فقد وصل إلى منزلة الأمن والرضى وسكون النفس ، وعاش هادئ الأعصاب ، مطمئن القلب لا يتزول شيء في الحياة .

ولكن : ما هو التوكل الصحيح ؟
إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال ، فلنرجع أولاً إلى القرآن الكريم ، فإنتا نجد أن الله تعالى قد جمع بين الإيمان والتوكل حيث يقول :

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

ويكون ذلك محصلاً معنى آخر ، يضاف إل ذلك المراد ، بل يكون مبدءاً ، ومساعداً على تحقيقه بالطريق الأول .
وبيان ذلك أن يقال : إن قوله تعالى :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قد نفي فيه استواء المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنفسهم ؛ فإنهم أفراد كثيرون متفاوتون ؛ في قوة الإيمان والعمل الصالح . ثم إن المقابل الثاني الذي هو المسيء في العقيدة والعمل ، له أفراد كثيرون أيضاً متفاوتون في درجات هذه الإساءة . فأريد نفي المساواة فيما بينهم ، بقوله سبحانه : « ولا المسيء » .

على أنه يمكن أن يقال : إنه لا موجب مطلقاً للقول بالزيادة ، والأصل عدمها . بل إن وجود كلمة النفي في التركيب - مع تقدير أنها زائدة ليتوصل بذلك إلى معنى خاص - من شأنه أن يعطى هذا التركيب صورة توم غير المراد ، وهذا شيء لا ينبغي أن يصار إليه ولا سيما في تفسير القرآن الكريم ؟

عبد الرحمن ناج

ولا شك أن مجموع هذا وذاك يلزمه انتفاء المساواة بين المحسنين في العقيدة والعمل ، والمسيئين فيما ؛ فإنه إذا ثبت أن النوع

« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا
خفت عليه فآلقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » .

فإن فعلها ما أمرها الله به ، هو عن الثقة
بوعده تعالى ، ولولا ثقتها بربها لما ألقت
بولدها ، وغلة كبدها ، في تيار الماء ، تلاعب
به أمواجه ، دون أن تعرف مصيره .

وهذه الثقة أيضا هي التي تجلت فيما دار
بين إبراهيم الخليل وجبريل ، عليهما السلام ،
حين قال جبريل لإبراهيم وهو في طريقه إلى
النار التي أعدها له أعداء الله : ألك حاجة ؟
فقال إبراهيم : أما إليك فلا ، وأما إلى الله
فلى ، قال جبريل : فسل حاجتك ، قال إبراهيم :
عليه بحالي يغنيه سؤالي .

ثم نحمد القرآن الكريم يجمع بين
التوكل والعبادة ، وبين التوكل والتقوى ،
وذلك حيث يقول الله تعالى لنبية صلى الله
عليه وسلم :

« واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبقيلا ،
رب المشرق والمغرب ، لا إله إلا هو فاتخذه
وكيلا » .

وحيث يقول له أيضا :

« والله غيب السموات والأرض وإليه
يرجع الأمر كله ، فاصبر وتوكل عليه ،
وما ربك بغافل عما تعملون » .

« قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » .

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

« وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » .

فنعلم من ذلك أن التوكل والإيمان قرينان
لا يفترقان ، لأن المؤمن يعلم حق العلم أن الله
تعالى هو المالك لكل شيء ، المسيطر بأسره
على كل شيء . يدبر الأمر ما من شفيح
إلا من بعد إذنه فإذا امتلا قلبه بذلك
وثق بربه ، وجعل اتجاهه كله إليه .

وهذه الثقة هي التي قسم علينا القرآن الكريم
نبأها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ،
إذ علوا بما جمعه لهم أهل الباطل من عدة
وصدد ، ليقضوا عليهم ، فلم يزلوا ويستبشرون
بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر
المؤمنين ، الذين استجابوا لله والرسول من
بعد ما أصابهم القرح ، الذين أحسنوا منهم
وانفقوا أجر عظيم ، الذين قال لهم الناس إن
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا
بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا
رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم ، إنما
ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم
وعافون إن كنتم مؤمنين » .

وهذه الثقة هي التي حدثنا بها القرآن الكريم
أيضا عن أم موسى ، إذ يقول :

وحيث يقول له :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطْعَمِ الْكَاثِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وَاتَّبِعْ
مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ بِاللَّهِ
وَكِيلًا . »

وحيث يقول للناس جميعاً قولاً حقاً ،
هو بمثابة قانون لا يخل ، وسنة لا تقبل ؛
« وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا . »

ثم تحمد القرآن الكريم يجمع بين التوكل
والهداية في مثل قول الرسل لأقوامهم :

« وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا
سَبِيلًا ، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ . »

وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم :

« فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ . »

فأمر سبحانه بالتوكل عليه ، وعقب على
هذا الأمر بما هو موجب للتوكل ، مصحح
له ، مستدع لثبوته ، وهو قوله : « إِنَّكَ عَلَى
الْحَقِّ الْمُبِينِ ، فَإِنْ كُنَ الْعَبْدُ عَلَى الْحَقِّ يَقْتَضِي
التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ ، وَالْاِكْتِفَاءَ بِهِ ، وَالْإِيْرَاءَ
إِلَى رُكْنِهِ الْقَتِيدِ ، لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ، وَهُوَ

وَالْحَقُّ وَنَاصِرُهُ وَمُؤَيِّدُهُ ، وَكَافٍ مَنْ يَقُومُ
بِهِ ، فَمَا الَّذِي يَدْعُو صَاحِبَهُ إِلَى أَلَّا يَتَوَكَّلَ
عَلَى اللَّهِ ؟ وَكَيْفَ يَخَافُ وَهُوَ عَلَى الْحَقِّ ؟
« أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ، وَيَخَافُونَكَ بِالَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ . »

وذلك كما قال الرسل لأقوامهم : « وَمَا لَنَا
أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سَبِيلًا ، فَجَبُوا
مَنْ يَزِينُ لَمْ تَرَكَ لِلتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا ،
وَأَخْبِرُوا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ أَبَدًا . »

وهذا دليل على أن الهداية والتوكل
متلازمان : فصاحب الحق ، لعمله بالحق ،
وعمله به ، وثقته بأن الله وإلى الحق وناصره ؛
لا يجد بداً من توكله على الله ، وسكونه إليه ،
وطمأنينته به ، ورضاه بتصرفه . أما صاحب
الباطل علماً أو عملاً ؛ فإنه لا يمكن أن يكون
مطمئناً إلى ربه ؛ فإنه لا ضمان له عليه ،
ولا عهد له عنده ، فإن الله لا يتولى الباطل ،
ولا ينسب إليه المبطلون ، فهو الحق ، وقوله
الحق ، ودينه الحق ، ووعدده حق ، ولقاؤه
حق ، فمن لم يكن له تعلق بالحق لم يكن له
تعلق بالله ، ولا يمكن أن يكون متوكلاً عليه .

• • •

إذا ثبت هذا علمنا أن التوكل ليس موقفاً
سليماً يقتضى الإهمال وترك الأعمال ، ولو كان
كذلك ما قرنه الله تعالى بالعمل الموصل إلى
رضى الله ، من عبادته وسلوك سبيل هدايته ،

والمعامل وتهيئة جميع وسائل القوة والمنعة ،
وإلى جانب ذلك إعداد القوة الروحية
بالتوكل على الله ، ولثقة بنصره ، والرجاء
في توفيقه ؛ وإن وراء الأسباب المادية
لأسباب أخرى خفية هي في علم الله وقدرته ؛
فنحن بحاجة إلى رجائه في أن يوفقنا لتوفيقه
ورحمته وخفي لطفه .

...

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول في دعائه :
« اللهم إني أسألك نفسي إليك ؛ وفوضت
أمرى إليك » .

ويقول مع ذلك لأصحابه وللمؤمنين :

« اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

وقد كان عليه الصلاة والسلام - وهو سيد
المؤمنين - يعمل مع أصحابه ، ويمد العدة
لفرواته ، ويعمل الزاد والمزاد في أسفاره ،
ويتداوى ، ويصف الدواء .

فن ظن أن التوكل ينافي اتخاذ الأسباب ؛
فقد ظن عجزاً ، ومن ظن أن التوكل هو
(غيبوبة) سهلة عن الأعمال والمسؤوليات
فإنه قد غاب عنه معنى التوكل ؟

محمد محمد الحارثي

والتجرد بتقواه عن ملازمة الذنوب والآثام ،
وملازمة الباطل في أي لون من ألوانه .

إن موقف « السلبية » و « الانعزالية »
والانكماش عن التجاوب مع الحياة في نطاق
ما أمر الله به ، ونهى عنه ، ورعاية ما أباحه
وما حرمه ، إنما هو موقف (التواكل)
والتراخي والفرار من مسئوليات الحياة .

إن الله تعالى خلق النوع الإنساني ،
واستخلفه في الأرض ، ليمرها ويثريها ،
ويحرق له كل شيء ليسلط عليه عقله وعلمه
وجوارحه ، وينتفع به في نفسه ؛ وينفع
به غيره .

وقد آتى على المسلمين حين من الدهر ظنوا
فيه أن الله تعالى لم يأمرهم باعتناق مبدأ
(التوكل) إلا نظرياً ؛ دون أن يأخذوا
بالأسباب والسبل التي هيأها الله تعالى ؛ مع
أن الذي أمرهم بالسعي والعمل هو الذي
أمرهم بالتوكل ؛ فهو يقول لهم : « وما النصر
إلا من عند الله العزيز الحكيم » ؛ ويقول لهم
مع ذلك : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة »
ومن رباط الخيل ، فأعداد القوة سبب من
أسباب النصر العملية ، أمر الله به ، وهو
يقنعى الحرث والزرع وإنشاء المصالح

الأخلاق في الإسلام

للأستاذ الدكتور محمد غلاب

الاعذية التي تحتاج إليها الإنسانية جماعاً .
وهذه الميزة هي التي تضمن لها التفضيل على
كل ما عداها .

ومنشأ هذا التفضيل أن الأخلاق هي
حقيقة واقعية تفرض نفسها على الإنسان فرضاً
وهي الأساس في حياة كل مجتمع ، بمعنى أنها
تسيطر على جميع مشاكل السلوك والأعمال
البشرية ، أو من شأنها أن تكون كذلك .
ولا جرم أن أبسط الملاحظات تظهر لنا
أنه عندما يريد الإنسان أن يفعل شيئاً ،
يسمع صوتاً داخلياً يتفاوت وضوحه كثرة
وقلة بتفاوت صفاته ونفاته ، ولكنه حاضر
دائماً يأمر ببعض الأفعال ، وينهى عن البعض
الآخر . إنه لصوت خالد يجب على المرء أن
يطيعه إذا أراد أن يحتفظ بالسلام الداخلي ،
أو السكينة الباطنية . إنه هو الضمير الأخلاقي .
وفي الحق أنه إذا كان هناك شيء متفق عليه
بإجماع كل العقلاء من غير استثناء ، فهو قبول
وجود هذا الضمير الخلقى أو تلك الخلقية
ال تلقائية التي يلحظها الإنسان في نفسه منذ أن
أدرك ذاته كما سنفضل ذلك في موضعه من
مقال آخر .

وإذا فالأخلاق ليست من ابتداعات

لنسا نريد هنا أن نقدم إلى القراء عرضاً
للأخلاق النظرية والعملية على غرار
العروض التي يزعم بها المؤلفون الغربيون ،
إذ يخيل إليهم أنهم أحاطوا بالأخلاق العامة
بينما أنهم لا يستحقون هذا الزعم . لا سيما
حين نلاحظ - نحن الشرقيين - كلما عكفنا على
مؤلفاتهم ندركها بعمرية ونزاهة - تلك
الانحرافات المتعددة التي يتدمون على اقترافها
أشد الندم عند ما يرون نتائجها المؤسفة
(ولات ساعة مندم) .

وليس هذا الخسب ، بل إن تلك العروض
الراسخة الانتشار كثيراً ما تحدث في أنحاء
السياسة الدولية انحلالات مخجلة ، وميوحات
مشتومة التأثير . وإنما نحن نريد إبراز أنه
من الممكن ، بل من الميسور أن نقضى أخلاقهم
البيولوجية والاجتماعية التي كانت نتائجها
حتى الآن موضع الزية إن لم تكن موضع
التبريم والحمود ، وأن نحصل عليها
أخلاق القرآن التي يسيهم أكثرهم معرفتها
والتى أسست قواعدها على مبادئ نظيفة
رفيعة تنبج إلى النفس كلها ، أى إلى العقل
والروح والقلب ؛ لأن هذه الأخلاق هي
وحدما التي تستطيع أن تشمل على جميع

أما الأخلاق النظرية التي تعاقبت على مر العصور ، فهي مؤسسة على أكثر المبادئ . تبانيا ، وأشد الفكر تعارضا ، فأحد هذه المذاهب مثلا أسس على العقل ، والآخر أسس على العادة ، والثالث على المنفعة ، والرابع على « الجاذبية » ، والخامس على الحيلة أو « البيولوجية » ، والسادس على الفريضة الاجتماعية ، وهلم جرا .

غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن هذه المذاهب الأخلاقية التي اثنى بعضها على بعض من الوجهة النظرية ، تلتقي جميعها - بدافع عامل يشبه الإعجاز - عند نقطة واحدة ، وهي الاتفاق التام في السلوك للعمل ، ومعنى هذا هو أنه لا يوجد واحد من بينها يستطيع الخروج على أوامر الضمير الخلقى الذى أملى - بأمر خالقه على نبي الإنسان منذ وجودهم - عددا من القواعد الأساسية اتفق الجميع على إنزالها منزلة القداسة والإجلال ، وهي لا تتغير عبر الأزمان والامكنة ، وهي التي يطلق عليها اسم « الحقائق الخلقية » أو أسس المثل العليا ، التي لا تقبل التزلزل ، والتي تلتقي بها دائما في القرآن ، ومن هنا أتت أهمية الضمير الخلقى الذى ثبته العلم الحكيم فى داخل كل نفس بشرية ليرشدها إلى الخير والشر ، ويأمرها بالأول وينهاها عن الثانى ، ويرى بها إذا نفذت أوامره ونواهيه ، ويشقها إذا

السلامة ، ولا من اختراعات المشرعين ، ولا من تعاليم المرابين وليس وجودها مقصورا على كتب الأخلاقيين ، ولكنها حقائق واقعية تحيا في مظهر مزدوج : نفسى واجتماعى لا يختلف عاقل فى وجوده .

والاديان العظمى التي نزل بها الرسمى ، ثم المسمى كثير من مبادئها ، وبقيت منها معالمها الفطرية ، قد اتخذت من الأخلاق تعاليمها الرئيسية التي بقيت حتى الآن تشف عن سماويتها ومطربتها الأولى كديانة مصر الأثرية والهند والصين القديمتين .

وإذا أغضينا عن الأديان مؤقتا وألقينا نظرة عاجلة على الفكر الغربى - وهو الذى جعل يقضى الأخلاق إقصاء مطردا عن جميع العناصر الدينية التي كانت تستند لها ألقينا أنه يجهد نفسه فى أن يشيد علما أخلاقيا مستقلا يتباهى به ، وهو لا يشتمل على شيء ذى قيمة حقيقية إذا استثنينا فكرة « الواجب » التي استخلصها « كانت » والتي كانت مبعث مجده وتخليده عند الغربيين ومن سار على نسقهم من الشرقيين الذين لا يعلمون عن التراث الفطرى الشرقى شيئا يذكر ؛ لأننا لو نظرنا فى القرآن نظرة دقيقة لألقينا أنه قد جعل فكرة الواجب والالتزام الخلقى أساسا لكل أخلاق جديدة بهذا الاسم أو قيمته بالاحترام والإجلال .

من الأنفس في بقاع العالم المختلفة . ولا ريب أن ذلك الإهمال من جانب العلماء الغربيين ثغرة في بحوثهم يجب أن يقوم المسلمون بسدها ، لأنهم هم أول المسئولين عن ذلك . ولا يستطيع أحد أن يحمل عليهم في هذا الشأن ، أو أن يؤدي عنهم هذا الواجب الأساسي ، لا سيما أن مواد هذه الأخلاق الإسلامية موفورة لديهم على صورة لم تيسر لأحد غيرهم من العالمين ، وهي توافر شموخاً عملياً يأمر عقول المتأملين ، ويسحر قلوبهم ، قبل أن يهر أعينهم بكونيته ومخاطبه كل محدودة لأنه ليس نظرياً غلب ، بل هو عملي تصديقي قبل كل اعتبار .

واجب الباحث المسلم الحقيقي إذن هو أن ينتزع القانون الأخلاقي الخالد بمبادئه وقواعده من القرآن والأحاديث ، وأن يفصله من الأغصان الإسلامية الأخر كالإلهيات والتشريعات والنفسيات التي عنى المسلمون بدراستها منذ العصور الذهبية حتى الآن وسار الباحثون الغربيون فيها على أساقم مما لم يتيسر للفروع الأخلاقية التي لا تزال شبه مجهولة في الشرق ، لأن أعلام مفكرى الإسلام قد عنوا بالأخلاق الإغريقية (١)

هي تمردت عليه وخرجت عن طاعته ، وقد أوجد الله جل جلاله هذا الضمير في النفوس رحمة بها ليرافقها في غيبة الرسالات ، أو عند تبدل الأوامر السماوية أو تشوها بموامل الجهل أو المادة وسيادة النفعية .

وينبغي أن نعلن هنا أن الأخلاقيين كانوا منذ القدم ، ولا يزالون حتى الآن ، يؤمنون بوجود هذا الصوت الخفي ، ويتساءلون عن أصله . ولكي نجعل في عبارة مقتضية تلك التأملات ، نختار تصدير ذلك للعالم الاجتماعي الشهير : « ليفي . برول » الذي يعلن في صفحة ٢١١ من كتابه « الأخلاق وعلم السلوك » فيقول : « إن ضميرنا الأخلاقي ، إذا نظرنا إليه نظرة موضوعية - ألقيناه بالنسبة إلينا سرأخضيا » .

ونحن لا يسعنا هنا إلا أن نسجل أن المؤمن الذي استنار بنور القرآن ، لا يمكن أن يصطلم بشيء من هذه التعقيدات ، ومن العجب العاجب أننا نرى المتحدث على الدوام في الكتب الغربية عن الأخلاق الإغريقية والمسيحية والكنائس والأخلاق المعاصرة : « البيولوجية » أو « الاجتماعية » ولكننا لا نرى هذه الكتب الستة تتحدث عن الأخلاق القرآنية كأنها لم تكن إحدى وقائع الزمن الهائلة التي غيرت وجه التاريخ والتي هي قبل كل ذلك تنظم حياة أكثر من بمائة مليون

(١) يلاحظ استثناء الإمام الغزالي وأمثاله من أولئك المعكرين .

متعمقة حتى يجد في آيات الأول ، وجوامع
كلم الثانية أكمل القواعد التي تخص واجبات
الإنسان المتنوعة نحو ربه ونفسه وأسرته
وأمة والإسانية جمعا .

ومعنى هذا أن الإسلام قد ثبت إطرارات
متينة « للمخاتق الأخلاقية » التي ينتهل منها
الإنسان عن طريق ضميره جميع ما يحتاج إليه
في حياته العملية ، وما يؤسس عليه سعادته
النامة وهنائه الروحية والمادية ، غير أن
هذه الإطرارات ليست ضيقة ، بل هي رحيمة
متسعة حتى تضمن الحرية الشخصية ، وتحقق
الجمود الفردية التي لو انصحت لصارت حياة
الأمم متناهلة جامدة لا روح فيها ولا حياة .
وبعبارة أوضح : طبقت فيها القوانين
لتطبيقات آلية ميكانيكية تتعارض مع المسؤولية
التي هي أساس كل تقدير ديموي أو أخروي .
وفوق ذلك فإن هذا الجود معناه التخل عن
كل شخصية ، وهو بالضبط ما لا يريد الإسلام
الذي يقصد - على العند من ذلك تماما -
تكوين شخصيات قوية متعشة إلى جهود
عقلى وأخلاقية .

حقاً: إن القواعد الأخلاقية الإسلامية قيم
- قبل كل شيء - حواجز متينة ضد الفوضى
والظلم والشرعامة ، ولكن هذه القواعد تبقى
مرنة لكي تترك للأجيال المتعاقبة اختيار
الصور التي توفق بها بين المثل القرآنية

وإن صبغوها بلون إسلامي ، فتسبب ذلك
في إهمالها في الغرب طبعا .

ونحن على يقين من أنه لا يوجد لدى
المسلمين أى مسوغ لهذا الإهمال ، لأن التعاليم
الإسلامية تضع قواعد شاملة مفصلة ،
ومناهج دقيقة واضحة لم يتناول أعظم
الأخلاقين إلى علياتها ، وأين جهود الأرض
من شمول السماء ؟ فعندما يتأمل المؤمن
في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يلقى
أمامه الطريق المنير المستقيم مرسوماً في وضوح
وجلاء فيبتدى إلى أفضل الوسائل التي يعمل
بمقتضاها على أتم وفاق مع أوامر ربه
وضميره ، وعلى أحسن الصور التي يقضى عليها
حياته معلنًا مستريحاً من عناء الانحراف
الذي يعذب الخاطئين والآثمين ، ويحس بلذة
التعقل وكرم الخلق حين يجد نفسه قد ترفع
عن ذلك السقوط المروع الذي هو من أخطر
العيوب الطبيعية التي اكتسفت حياة البشرية
فكانت سببا في متاعها وآلامها إلا من
عمم ربك . وفي مقدمة هذه العيوب الانانية
البغيضة التي تدفع المرء إلى الفرود والاعتقاد
بأنه هو من العالم موضع المركز ، بل موضع
الصدارة أو المتفرد بالعناية .

ومما ينبغي تسجيله هنا قبل أن نفاذر هذه
النقطة هو أن الباحث الدقيق التزيه ، لا يكاد
ينظر في القرآن أو الأحاديث الصحيحة نظرة

العذر في أن يصعد ما لا تهم ولهذا لم يكن الجبل عذراً أمام الإسلام ، لأن التخصيص في المعرفة حينئذ يكون من جانب الأمام ، لا من جهة العلم الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، والذي لا يأخذ الناس إلا بما كسبوا .

ومن حكمة الأمر بالتأمل أنه سبحانه يريد أن يعود البشر - إلى جانب ما تقدم - على أن تكون لهم شخصيات مستقلة قائمة واعدة جديرة بمخاطبة الله وإعطائه العهود والمواثيق .

ومن هذا يبين أن الإسلام الذي يدعو إلى التفكير في جميع أنحاء الكون ليس تشد بكشف أسرارهِ ، ويهتدى بتجلية غفائه ، هو يحض على التأمل في الأخلاق بوصف أنها من أهم نواحي ذلك الوجود ، وليس هذا لحسب ، بل إن الأوامر الإلهية تكلف العقل بالنقيب في الكتاب الكريم والأحاديث النبوية الشريفة عن الوقائع الأخلاقية العظمى التي يحدتنا التاريخ أنها قد مثلت للدراسة والتحليل والحكم في كتب المعكرين منذ العصور الأثرية ، وذلك مثل التفسير الخلق ، والالتزام ، والواجب ، والمسئولية ، والنية والمجهود ، والجزاء ، فإذا قمنا بهذا التنقيب ألفينا أن الوحي الإلهي قد أحاط بها ولم يمل منها شيئاً ، وأنه وضع لها عناصر عقلية تضمن لإيضاحها وفهمها حتى لدى غير المسلمين

الحازمة التي لا تقبل التزلزل ، والحالات التي تقدمها الحياة عن طريق التجارب المتوالية والأحداث الزمنية المتعاقبة ، لكي تسمح للأمم بتحقيق تطوراتها في أساليب التقدم على أنهم ما تكون الحرية الفكرية ، والتعبير عنها بالمعارف التي تلائمها دون إهمال أي جانب من جوانب المبادئ الإسلامية .

وعندما يضع الكتاب الكريم أو السنة الفراء هذه القوانين الواقعية ، وتلك القواعد العملية ليرشدنا بها المؤمنين ، بل ليدعوا إلى الإنسان كافة إلى معرفة الحق والخير ، لا يكفان لحظة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومما يدعوهم على الدوام إلى التفكير والتأمل ليعرّضوا الحكمة التي هي جامع الحق والخير ، أو العلم والعمل : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب » (آية ٢٦٩ من سورة البقرة) . « اعلوا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » (آية ١٧ من سورة الحديد) .

وقد أراد الباري جل شأنه أن تكون عقائد المسلمين مؤسسة على التأمل للعقل ، وهو ذلك النور الذي ثبت في قلوبهم ليضيء دواخلها ولتسطع أنواره على كل ما يعرض عليها من جوانب الوجود ، تميز حقائقه من زوائمه حتى لا تؤخذ على غرة فيكون لها

سواء أوردت في القرآن والاحاديث على صورة الأمر أم على صورة النهي . ومن تلك المبادئ ما يلي :

١ - الأمر بالعدل وجعله على قمة الفضائل .
 « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » . ١٦-٩ .
 ٢ - احترام الحياة الإنسانية وعدم المساس بها إلا بالحق الثابت الذي لا شبهة فيه بأي وجه ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا » .

١٧-٣٢

٣ - اتباع الصدق وتجنب الكذب .
 « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . ١١٩/٩٠

٤ - النهي عن التفاق ، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا » . ١٤٠/٤
 ٥ - اتباع الأمانة وتجنب الخيانة « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ٥٨/٤
 ٦ - تجنب الزنى ، ولا تقربوا الزنى إنه

كان فاحشة وساء سبيلا » . ٣٢/١٧

٧ - الرفق بالوالدين والإحسان إليهما :
 « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » .

٢٤٠٢٢/١٧

بحيث يعقلونها ويتركون غاياتها ، ويشعرون بثقلها دون استعانة ظاهرية بالدين . وليس في هذا أدنى غرابة ، لأن منزل الوحي هو الذي أودع في تلك المبادئ الأخلاقية عناصر قابليتها للفهمية كما أودع في العقل قوة قابليته للقائمة بحث نستطيع أن نجد في القرآن والاحاديث أسما ما وصل إليه المفكرون من غير المسلمين ، وأعظم منه بقدر ما بين المحدود واللا محدود من فوارق . ولقد أتاحت لنا معرفتنا بمنتجات الفلاسفة والمفكرين منذ أن عرف العقل نفسه حتى الآن أن نوازن موازنة ظاهرة خفيفة بينها وبين القرآن فإدراكنا أن كل نتاج الفكر في كل مشكلة عقلية أو أخلاقية - بعد معارك طويلة ومجادلات مسببة - ينتهي إلى ترجيح مذهب على آخر ، بينما نرى أن القرآن يحيط بها إحاطة تامة كاملة يقصر البشر عن إدراك مداها ، ويعترف الحكماء بأنهم دون منهاها . غير أن القرآن يكتفي في كل تلك المشكلات بما ينفع الإنسانية وينقذها من هودنها ، ويسمونها إلى ذروة المثالية ، ولكنه لا يبنى بالترغبات ولا بالحدود الجامعة المانعة لأنه يعلم أن الإنسان يمكن أن يكون فاضلا دون حاجة إلى الحدود المنطقية للفضيلة .

الآن - وبعد هذه الإلماعة العامة - نود أن نشير هنا إلى طائفة من المبادئ الأخلاقية الإسلامية التي نزلت لدى الجميع منزلة الحقائق المطلقة التي لا يتنازع في حقيقتها أحد من العقلاء

في حجاب الغيب

علم الغيب وتحضير الأرواح

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

- (أ) « تلك من أنبياء الغيب نوحيا إليك » .
(ب) « ما كنت تعلمها ، أنت ولا قومك ، من قبل هذا » .

وقد خلق الله الإنسان بداية لا يعرف شيئا ثم يوافيه بالعلم رويدا ، رويدا ؛ تبعا لتطور عقله ، ومداركه ، وعمره : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع ، والأبصار ، والأفئدة ، لعلكم تشكرون » .

وهذا بالنسبة للعلوم الكسبية التي يحصلها الإنسان بنشاطه ، ومداركه ، وتجاربه . أما علم الأنبياء والرسل فإنه بالوحي من عند الله وليس كسبا ، ولا محاولة منهم وبلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده . « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم » . وهذا كما نقرر الآية التي بدأنا بها : « نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » .

٣ — والعلماء يذكرون أن للغيب نوعان : غيب مطلق لا يعلمه غير الله تعالى ، وهذا يفهم من نحو قوله تعالى « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » . « قل إنما الغيب لله » . « عالم الغيب والشهادة » .

(١) ١ — قبل هذه الآية من سورة هود « عليه السلام - كان القصص عن نوح - عليه السلام - وكان في هذا القصص كثير من عجب الأحداث التي جرت بين نوح وقومه ... ثم جاءت الآية التي معنا تؤكد الواقع ، وتغير النبي والناس : بأن ذلك تاريخ سابق في صدر الزمن ، لم يكن يعلمه النبي ، ولا قومه إلا من طريق الوحي الذي يقص عليه أنبياء من سبقوا من الرسل ، وما سبق من أحداث » .

فهو لم يشهد ذلك بالمعاصرة ، ولا عرفه قومه ، لانقطاع العلم عنهم بسبب طول الزمن وكان لا بد أن يتحدث القرآن عن الغيب بوجه ، أو بوجوه عدة ؛ لأن علاقتنا بالغيب شائكة من الشؤون التي تقوم عليها العقيدة الدينية ، وهو جانب من الثقافة الإسلامية التي تمكفل بها كتاب الله ، وسنة رسوله صلوات الله عليه وسلامه .

٢ — والغيب كما يذكره القاموس - إجمالا - ما غاب عنك : يعني ما غاب عن النظر .. أو غاب عن الوعي والنظر جميعا .

مناجات الضلال ، ويفتر بهزات الشيطان
فيتعثر عن الحق ، وهو يظن أنه على شيء من
العلم في دينه .

والدين لا يكون إلا شريعة من عند الله
الذي رسمه ، وفرضه ، وطالبنا بطاعته ،
وعلمنا أنه سيحاسبنا عليه .

وذلك النوع من الغيب - غير المطلق -
سابق .. ولا حق في الحياة ، وما بعد الحياة
وهو يكون غيبا عنا ، ثم يخبرنا الله به ،
فلا يستمر غيبا .. ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء .

ونحن نحمد أنفسنا على شيء من المعرفة
بخلق السموات والأرض ، وخلق النجوم ،
والكواكب ، وما يتعلق بنظامها ومنافعها ،
وكل ذلك كان غيبا عنا ، ولا ندري منه
إلا ظاهرا يسيرا بمواسنا ، فأخبرنا الله
بالكثير منه ، ولم يعد غيبا مجهولا لنا .

هـ - وكذلك عرفنا الكثير من أحوال
الدنيا فيما جرى عليها من أقدار الله ، وما وقع
لرسل من الأمم ، فلم يعد غيبا .. بل صار
معروفا ، بدهيا من طريق الرُوح إلى الرسل
وقد بلغونا .

و نحن نقص عليك أحسن القصص بما
أوحينا إليك هذا القرآن .. نقص عليك
من أنباء ما قد سبق - إن هذا هو القصص
الحق .. لقد كان في قصصهم عبرة لأولئ
الآلئاب .. وما كنت لديهم إذ يلقون

ومثل ذلك علمه تعالى بموعد القيامة ،
وبالجنين في بطن أمه ، وبما قدر لهذا الجنين
في دنياه من رزق ، وحظ ، ونحو ذلك ..
وكلمه تعالى بما اشبه علينا من ألفاظ
في القرآن ، فلا نستطيع تحديد معناها ،
كأوائل السور : في سورة البقرة ،
وآل عمران ، والأعراف ، ويونس ، وهود ،
ويوسف الخ .. فتلك أناظلم نستطيع تحديد
معناها ، ولم يكننا الله يبحثها ، ولم يتعلق بها
حكم نكلفني لنا . وقد افرد الله بعلمها ،
وعلمنا الإيمان بها من عند الله كما نؤمن ببقية
القرآن ، والروحى بوجه عام وذلك هو الشأن
وما عند الله من غيب مطلق عن الدنيا ،
أو الآخرة .. والعقل الواعى يطمئن إلى
أن الله يحيط بكل شيء مما يستحيل علينا
الإلمام به .. وإن قداسة العلم تأبى أن يقسم
الإسان نفسه فيما يتجاوز طاقة البشرية ..
وكفى أنه إسان يعيش في الأرض ، وليس
لها يحيط بكل شيء .

***

٤ - ونوع آخر من الغيب فيما يجرى
على الدنيا أو يكون أثرا عند الله ، ولكنه
تعالى يخبرنا به عن طريق رسله ، وقد يهدينا
إلى بعضه من طريق العقول ، ولكنها
لا تستغنى أبدا عن تبليغ الرسل لروحى الله
إليهم ، وذلك لأن العقل وحده قد يتخلف
عن الصواب ، أو يشتط فيقسم نفسه في

ولا نعتبرها خاضعة للمحاولات العلمية :
كنظريات الرياضة .. أو تجارب الكيمياء...
أو الطبيعة مثلاً .

فإن هذه فروص عقلية ، تخضع للتطبيق ،
ثم تنتهى إلى نتيجة مادية تأخذ بها ، إن كانت
صحيحة ، أو تعدل عنها إن كانت غير ذلك .
٧ - أم' شئون الغيب التى يحضرنها الله بها
أو بمعزها عن أحوال الدنيا فى مستقبلها ،
أو عن أحوال الآخرة فلا يجوز للإنسان
يحترم عقله ، ويحفظ للعالم قداسته أن يتعرض
لعلم الغيب عند الله .

ومها بطلع من العلم فإنه قليل كاحداثنا الله العالم
بكل شئ . وما أوتيت من العلم إلا قليلاً .
وليس معنى هذا أن نقصد فى البحث العلمى
الجديد ، أو نياس من تطوراته ؛ بل يجب
فى تقرير القرآن أن نستزيد ، وأن نطرح
الباطل منه ، ونحرص على النافع لناخذ الدنيا
حظها من الحضارة ، ونظهر فيها رعاية الله
لخلقها ، ونتجلى فيها لعمه التى لا يحيط بها غيره .
وحينما تبلغ الدنيا شأوها يكون قضاء الله
نافذاً فيها بفروب شمس الحياة جامعة ..
وببدل الله الأرض غير الأرض ، والسموات
غير السماوات . حتى إذا أخذت الأرض
زخرفها ، وازينت ، وظن أهلها أنهم قادرون
عليها .. أتاهم أمرنا ليلاً ، أو نهاراً ، فجعلناها
حصيداً .. كأن لم تكن بالأمس .. كذلك
نفصل الآيات لقوم يفكرون .

أقلامهم : أيم يكفل مريم ، وما كنت لديهم
إذ يختصمون . .

فتلك معرفة بغيب سابق . . عرفناه من
طريق الوحى عما مضى .

٦ - ومن هذا الغيب - غير المطلق -
أمر تكون غيباً عند الله ، إلى أمد معين ،
فإذا حان موعدها المقدور لها أخبر الله بها
ملائكته ، ليتبأ كل منهم لتنفيذ ما يتعلق به
كزول الأمطار ، وهبوب الرياح وحدوث
الموت ، والولادة ، وقيام الحروب . وإسناد
الملك إلى من يشاء الله . ونزع الملك عن يشاء .
وهكذا من كل قضاء أزل يريد الله تنفيذه
فى موعده ، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ،
وفعلون ما يؤمرون . .

وحينما يخبر الله الملائكة بهذا لم يصبر غيباً
كما كان .. فإذا نفذوه صار معلوماً لنا ،
وواقعاً مشهوداً .

وهكذا : أخبرنا الله ببعض شئون الآخرة
من طريق الوحى .. لنكون على بصيرة بها
خفى علينا ، حتى لا تؤخذ على غرة .. أو
تكون لنا عذبة معذرة تتعلل بها . والله لم يرد
أن يترك الناس حجة عليه ، ولا معذرة عنده .
وتلك المعلومات بطبيعتها ليست مدركة
باجتهادنا ، ولا هى من تجاربنا فى المعامل ،
ولا المصانع ، ولا سبل لنا إليها . لأنها
غيب صفاً ، وعن دياننا التى تقلب بها أفكارنا ،
ونعمرها بمجهودنا .

منهج الرازي في تفسيره للآيات على العمري

- ٣ -

أسباب النزول :

من الأمور التي عني بها الرازي في تفسيره ذكر أسباب النزول ، وقد كان هذا أمراً طبعياً في تفسير جامع كهذا التفسير ، وقد يذكر هذه الأسباب غير مستندة ، ولكن كثيراً ما يستند إلى صحابي أو تابعي ، أو ينقلها من كتاب تفسير سابق ، فينص على الكتاب الذي أخذ عنه ، وكثيراً ما يفعل ذلك ، وبخاصة مع الزحري .

وقل أن نجد سورة لم يذكر فيها سبب أو أكثر من أسباب النزول ، لاسيما في الأمور التي تتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم ، أو بكفار قريش ، وهو يحرص على بيان سبب النزول كل الحرص إذا كان فهم الآية ، أو الآيات يتوقف على بيان هذا السبب .

وإذا كان الآية أكثر من سبب عند نزولها ذكر هذه الأسباب كلها ، ومن ذلك - مثلاً - ذكر أسباب النزول لأول سورة (الطلاق) . قال : وقوله « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتِ النِّسَاءَ » عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ، فأتمت إلى

أهلها فزلت ، وقيل : راجعاً فإنها صوامع قوامه . وعلى هذا ، إنما نزلت الآية بسبب خروجها إلى أهلها لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في هذه الآية « وَلَا يَخْرُجَنَّ - أَيُّ مِنْ يَبُوتَيْنِ - » وقال السككي : إنه عليه السلام غضب على حفصة ، لما أسر إليها حديثاً فأظهرته لعائشة ، فطلقها تطليقة ، فزلت . وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته حائضا ، والقصة في ذلك مشهورة ، وقال مقاتل : إن رجلاً فعلوا مثل ما فعل ابن عمر ، وم : عمرو بن سعيد بن العاص ، وعتبة بن غزوان ، فزلت فيهم . والرازي قلنا يتعرض لتوثيق الأخبار أو توهينها في أسباب النزول إلا إذا كان أمراً وقع فيه خلاف أو إنكار فإنه حينئذ يؤيد ما يرى أنه الحق .

الاستشهاد بالشعر :

الشواهد الشعرية - وإن كانت قليلة بالنسبة لطول مباحث الكتاب - لم يقل المؤلف العناية بها بل كان يعرضها حين يريد الاستدلال على استعمال من استعمل القرآن : من حيث

اللغة ، أو من حيث المعنى ، ولا سيما عندما ينقل عن لغوى أو نحوى .

فن أمثلة استشهاده هو ما عرضه في تفسير قوله تعالى : « سلام هي حتى مطلع الفجر » قال : (وثالثها : أنه سلام من الشرور والآثام أى سلامة ، وهذا كما يقال : إنما فلان حج وغزو أى هو أبدا مشغول بهما ، ومثله : (فإنما هي إقبال وإدبار) .

وهذا شطر بيت من شعر الخنساء تصف فيه ناقة فقدت ولدها ، فسنموا لها (بوا) لترامه ، فتد البان ، ولكنها لا تزال تذكر ولدها ، والبيت :

ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت

فإنما هي إقبال وإدبار
والبيت من شواهد التحوين المشهورة ، وهو من شواهد سيويه في الكتاب (١) . قال سيويه بعد ذكره : « لجعلها الإقبال والإدبار مجازا على سعة الكلام ، كقولك نهارك صائم ، وليك قائم » .

ولذلك أصبح البيت كذلك من شواهد البلاغيين ، وقد أطلال فيه الشيخ عبد القاهر ، فربما كان الرازى ذكره مجرد احتجاجة لصحة الاستعمال النحوى ، وربما كان - أيضا - أراد الإشارة إلى الاستعمال البلاغى ، وبخاصة أنه كانت له صلة قوية ، بكتابات عبد القاهر الجرجاني .

(١) ج ١ ص ١٦٩ .

ومن استشهاده القوية : استشاده على أن (السكن) بمعنى المسكن في قوله تعالى : « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » في سورة النحل . قال - بعد أن فسر الكلمة - وألشد القراء :

جاء الشتاء ولم ألتخذ سكنا

بأويح كنى من حفر القراميس (٢)
ومن ذلك استشاده على معنى كلمة (السحر) في قوله تعالى : « يعلمون الناس السحر » من سورة البقرة .

يقول : (المسألة الأولى : في البحث عنه بحسب اللغة ، فنقول : ذكر أهل اللغة أنه في الأصل عبارة عما لطف ، وخفى سبه ، والسحر بالنصب (٢) هو الغشاء الخفافه ، ولطف مجازيه . قال ليلى : (ولسحر بالعلم والشراب) .

قيل : فيه وجهان :
(أحدهما) أننا نلعل ، ونغدع كالمحور المجزوع .

(والآخر) نفذى . وأى الوجهين كان ، فعناء الخفاء . وقال :

فإن تسألينا : فيم نحن ؟ فإننا

صافير من هذا الآنام المسحر

(١) القراميس : مفرد قرامص - بكسر القاف - وهو حفرة واسعة الجوف ، ضيقة الرأس ، يستدف فيها الصرط ، وموضع خبز الملة .
(٢) لعله يريد (بالنصب) فتح الحاء .

يمتدح ؟ فيقول :

(والوجه الثاني في الجواب أن يقال : إنهم جعلوا يوسف كالقبة ، ويمجدوا الله شكرا لنعمة وجدانه ، وهذا التأويل حسن ؛ فإنه يقال : صليت للكعبة ، كما يقال : صليت إلى الكعبة .

قال حسان شعرا :

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف
من هاشم ، ثم منها عن أبي حسن
أليس أول من صلى لقبلكم
وأعرف الناس بالقرآن والسنن
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال : فلان صلى القبة ، وكذلك يجوز أن يقال : يمدح للقبة ، وقوله : « وخروا له سجدا » أي جعلوه كالقبة ، ثم يمدحوا الله شكرا لنعمة وجدانه .

ومن ذلك استشهاده على حذف حرف الجر في قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر » أي بما تؤمر به من الشرائع ، لحذف ، كقوله : أمرتك الخير فافعل ما أمرت به .

وربما جاء بالبيت من الشعر ، أو باليتين ليستأنس بهما في معنى من المعاني ، فقد تمثل عند تفسيره لقوله تعالى : « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » من سورة يونس . حيث قال : ولأن العلم نور ، وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالى ، فكل قلب

وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الأول ، ويحتمل أيضا أنه يريد بالسر أنه ذو سر ، والسر هو الرتبة ، وما تعلق بالخلقوم . وهذا - أيضا - يرجع إلى معنى الخفاء ، ومنه قول عائشة - رضي الله عنها - : توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين سحري ونحري . وقوله تعالى : « إنما أنت من المسحرين » يعني من المخطوقين ، الذي يعلم ويشرب ، يدل عليه قولهم : « ما أنت إلا بشر مثلنا » ، ويحتمل أنه ذو سر مثلنا . وقال الله تعالى - حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال للحررة - : « وما جئتم به السحر إن الله سيبيطه » . وقال : « فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم » ، فهذا معنى السر في أصل اللغة .

وصنيع الرازي هذا يدلنا على أنه حين يعرض للمعنى اللغوي للكلمة يوفيه حقه - أحيانا - فهو يستشهد به من الشعر ، ومن القرآن ، ومن الحديث .

ومن حسناته في هذا الموضع أنه شرح ما استشهد به من الشعر ، وقل من المفسرين من يفعل ذلك .

ومن استشهاده لصحة الاستعمال النحوي ، ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى : (والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) . فهو يجيب عن سؤال : كيف استجاز يوسف أن يسجد له

(أحدهما) أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح وليس ، لجعل ذلك تضاهياً على المجاز ، وقيل : تنفس الصبح .

(والثاني) أنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذى جلس بحيث لا يتحرك ، واجتمع الحزن فى قلبه ، فإذا تنفس وجد راحة ، فهنا لما طلع الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن ، فغير عنه بالتنفس وهو استعارة لطيفة) .

قلت : والراى يشير بذلك إلى أن المجاز فى هذه الآية يمكن أن يكون من قبيل الاستعارة التصريحية إذا جعل المجاز فى كلمة (تنفس) ، أو من قبيل الاستعارة المكنية إذا جعل فى كلمة (الصباح) .

وهذا ما عبر عنه المتأخرون من علماء البلاغة بقولهم : كل استعارة تبعية فقريتها مكنية . ومن أبحاث البلاغة فى تفسيره موازنته بين قوله تعالى : (ترى بشرى كالتصريح كأنه جملة صفر) وبين قول أبى العلاء المهرى : حراء ساطعة الذوائب فى الضحى

ترى بكل شرارة كطراف فقد ذكر اثني عشر وجهاً لفضل التشبيه فى الآية على التشبيه فى بيت المهرى ، ثم قال : (واعلم أن هذه الوجوه توالى على الخاطر فى اللحظة الواحدة ، ولو تضرعنا إلى الله تعالى فى طلب الأزيد لأعطانا إلى قدر شئنا بفضل روحه)

حصل فيه معرفة الله تعالى لم يحصل فيه ظلة أصلاً ، وكان للثبلى - روح الله تعالى عليه - يمثل بهذا ويقول : كل بيت أمت ساكنه

غير محتاج إلى السرج وجهك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج . . .

أما استشهاده البلاغية فقليلة ، كما أن المباحث البلاغية قليلة فى تفسيره أيضاً . فمن الأول استشهاده عند تفسيره قوله تعالى : « وثيابك فطير » من سورة المدثر ، فقد ذكر احتمالات فى معنى هذه الآية ، وقال منها : (الاحتمال الثالث أن يبقى لفظ التطير على حقيقته ، ويحمل لفظ الثياب على مجاز ، وذلك أن يحمل لفظ الثياب على الجسد ، وذلك لأن العرب ما كانوا ينتظفون وقت الاستنجاء ، فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك التنظيف ، وقد يحمل لفظ الثياب كناية عن النفس . قال عنتره :

فشككت بالرمح الأصم ثيابه (أى نفسه) ولهذا قال :

ليس الكريم على اللقنا بسرم .

ومن الثانى بيانه للجواز فى قوله تعالى : « والصبح إذا تنفس » من سورة التكوير . قال : (ثم فى كيفية المجاز قولان :

ليخلص هو من عبده .

وقد اختلف العلماء قديما في الإجابة على هذا السؤال: هل يجوز تفسير القرآن بالرأى؟ إن كثيراً من الصحابة أحجموا عن أن يفسروا شيئاً من القرآن بأرائهم ، وكذلك رويت إجابات مانعة عن بعض العلماء السابقين الذي نهجوا منهج هؤلاء الصحابة في الوقوف عند المأثور .

ومن هؤلاء العلماء الذين حظروا أن يفسر القرآن بالرأى الإمام الشاطبي .

فقد أنكر في كتابه (الموافقات) التفسير العلي للقرآن ، ورأى أن القرآن كتاب هداية ، وأن هذه المعاني العلية لم تكن معروفة للصحابة ، ويسأل متعجباً : كيف تؤخذ ضوابط الطب والفلك والهندسة والكيمياء من القرآن ، على نحو ما قيل ، وهي جوامع لا يضبطها اليوم أحد ، إلا تغير ضبطها لما بعد يسير من الزمن أو كثير ، وما ضبطه القدماء قد تغير عليهم فيما مضى ، ثم تغير تغيراً عظيماً فيما طرأ ؟

ولكن الرازي - كما سبق أن قلنا - كان يرى أنه يمكن استخراج آلاف المسائل من كلمة واحدة من القرآن ، وهذا الاستخراج ليس سبيله النقل على أي حال ، وإنما سبيله أن يستنبط المفسر ، وأن يمعن النظر في الآية حتى يستقصى ما يمكن أن يدل عليه .

[٣]

هذا ، والرازي محدود في علماء البلاغة ، وكتابه (نهاية الإيجاز) هو الوسطة بين كتب عبد القاهر وكتاب (المفتاح) للسكاكي ، أو بين البلاغة الأدبية والبلاغة التقريرية ، فمن يجب أن تقل النظرات البلاغية في تفسيره .

***

شخصية الرازي في تفسيره :

على الرغم من النقول الكثيرة التي ملأ بها الرازي تفسيره ، والتي تنوعت في كل علم وفن ، أقول : على الرغم من ذلك نحس بشخصية هذا الإمام جليلة واضحة في هذا التفسير ، والإمام الرازي عالم جريء - ما في ذلك شك - ولذلك نجد أثر هذه الجرأة شامخاً في ثنايا تفسيره ، لا يكاد يخطئه القارىء المتوسط الثقافة .

وكثير من المدارس يعتبر (مفاتيح الغيب) مثالا للتفسير بالرأى ، وهذا اعتبار صحيح إلى مدى بعيد ؛ فإنه إذا كان في النقول الكثيرة التي يضمها كاتب كتابه بعض ما يؤخذ عليه ، فمن يكون ذلك حقا إلا إذا ضاعت شخصيته في ثنايا هذه النقول ، أما إذا برزت هذه الشخصية في كل مناسبة يفنى أن تبرز فيها ، فإن النقل لا يضره ، كثر أو قل . وربما كان الفرض من النقل الاستدلال بكلام الآخرين على صحة ما يذهب إليه المؤلف ، أو رغبة في نسبة الرأي إلى صاحبه

شخصيته في شخصيات الآخرين ، وهذا أمر نجده في الكتاب والشعراء والمؤلفين والمدرسين ، فلكل واحد من هؤلاء لون خاص يتجلى في آثاره إن كان أصيلاً فيما يقول ، أو يؤولف .

وربما كان الرازى من أظهر المؤلفين مزاجاً في تفسيره ، ذلك أنه كان حاد المزاج ، وهذا النوع من الناس يقوى ظهور شخصياتهم فيما يكتبون لا سيما إذا كانوا معتدين بأنفسهم ، صادقين فيما يقولون ، وما يعالجون من شئون العلوم والفنون .

على أننا لا نلصق في هذا التفسير آراء الرازى العلية لحسب ؛ بل نجد فيه آثار أخلاقه وصفاته التي نعرفها عنه ، وما لإعمال إلا أن الرازى جمع نفسه ، ووضعها كلها بين سطور هذا التفسير .

وهذا المفسر الذي وصفناه بالجرأة ، له آراء تدل على مدى التعلق بالمأثور ، وربما وجدنا له اعتقادات ربما لا يتخيل كثير من الناس أنها كانت مستقرة في نفس المفسر الفيلسوف . من ذلك أنه كان مؤمناً قوى الإيمان بقصة (شق و سطيع) الكاهنين التريين ، اللذين كان أحدهما نصف إنسان ، والثاني لا يستطيع أن يقوم من الأرض ، وأنه كان يصدق أن بعض الكاهنات كانت تخبر عن المفنيات فتقع الأحداث على ما أخبرت .

والرازى يميل دائماً إلى أن يذكر رأيه في تفسير الآية ، تارة يكون هو المبتدئ بالرأى ، وتارة يرجع بعض الآراء التي ينقلها ، ثم هو في الحالين يحتج على ما يراه ، وغالباً ما تكون هذه الحجج - إن لم يسندها - من بنات فكره . ولقد يدلنا على ذلك أنه حين ينقل الحجة أو التعليل يصدر النقل بقوله : واحتج أصحابنا ، أو ذكر فلان ، أو ما أشبه ذلك .

على أن الرازى حين ينقل تخيير ، ولا يكون كحاطب الليل ، وهذه فضيلة تذكر لكل مؤلف بالثناء والتقدير ، وشتان بين ناقل ينقل كل ما يجده في كتب السابقين دون نقل أو تخيير ، ودون تنظيم أو تبويب ، وناقل يجلب كل ما طالعه في الكتب ، ثم يركم نقوله ركا ، لا أو فيها إعلية ، ولا يدل عمله إلا على ذهنية مضطربة مشوشة .

وربما كان من الإلصاف أن أقول : إن مطالعنا في تفسير الرازى قد رسمت لمنهج الرازى فيه صورة تكاد تبرز في كل موضع من كتابه ، وإن النفس لتجد لهذه الصورة ذوقاً خاصاً ، قلباً تخطئه ، وهذا شأن أصحاب الشخصيات فيما يكتبون ويؤلفون .

هذا ، في حين أني أطالع بعض التفاسير ، وأطيل مطالعتها ، فلا ترتسم في النفس صورة معينة لها ، وما ذلك إلا لأن المفسر أذاب

رأيه في أنه (ليس مراد الله من هذه الآية (١) أن لا يطلع أحدا على شيء من المغيبات إلا الرسل) .

وما ذكرت هذين المثالين لاحقي صحتها أو عدم صحتها ، وإنما سقتها لأدل على أن هذا المفسر الكبير قد كان يعتقد ما يظن كثير من المعجبين بأرائه أنه لا يعتقد .

والرازي من أمثال ذلك كثير ، وفي تاريخه ما يدل على أنه كان رجلا راقب وبه أشد المراقبة ، وأنه لم يكن يقول الرأي إلا وهو يعتقد أنه الحق ، وواثق من أنه يقدم به دينه وشريعته .
رحمه الله ٢

على السامع

(١) هي قوله تعالى : « علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » ، من الآية السابعة والعشرين من سورة الجن .

يقول في الأول : (ثبت بالأخبار القرينة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا كاهنين يخبران بظهور النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل زمان ظهوره ، وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من العلم ، حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار رسولنا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب) .

ويقول في الأمر الثاني : (إن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد إلى خراسان ، وسأها عن الأحوال الآتية في المستقبل ، فذكرت أشياء ، ثم لأنها وقعت على وفق كلامها) .

(قال مصنف الكتاب - ختم الله له بالحق - وأنا قد رأيت أناسا محققين في علوم الكلام والحكمة ، حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغامضة أخباراً على سبيل التفصيل ، وجاهت تلك الوقائع على وفق خبرها) .

والرازي إنما يسوق هذين المثالين ليؤيد

دراسات حول القرآن :

السَّجْعُ وَالْقُرْآنُ وَالْبَاقِيَاتُ

للدكتور عبد الرؤوف مخلوف

— ٢ —

وشمود الذين جاؤا الصخر بالواد / وفرعون
ذى الأوتاد / الذين طغوا فى البلاد / فأكثروا
فها الفساد ...

(ج) فصب عليهم ربك سوط عذاب .
(د) إن ربك لبالمرصاد ...
(هـ) فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرم من / وأما
إذا ما ابتلاه فقد رطبه رزقه فيقول ربى أهان .
(و) كلا / بل لا تكرمون اليقيم ...
(ز) ولا تحاضون على طعام المسكين .
(ح) وتاكلون التراث أكلاماً / وتحبون
المال حبا جما ...

(ط) كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ...
(ي) وجه ربك والملك صفا صفا ...
(ك) وحيى يومئذ بهمهم ...
(ل) يومئذ يذكر الإنسان وأنى له
الذكرى ...

(م) يقول يا ليتنى قدمت لحياق ...
(ن) فيومئذ لا يعذب عذابه أحد / ولا
يوثق وثاقه أحد ...
(س) يا أيها النفس المطمئنة ...

قلنا فيما تقدم: إن فى القرآن سجعا ، مخالفين
بذلك الباقلا فى مذهبه ، وإذا كنا فى مقالنا
السابق قد أقمنا الدليل على صحة ما نذهب
إليه من الناحية النظرية ؛ فإننا هنا ندع تقرير
القضية ووضع الحدود لها إلى استعراض
بعض واقع اللغة فى نظمها ، ونختار لذلك
سورة من سور القرآن الكريم تكون
أتمودجا لنورها من السور ، أو لنورها من
أجزاء السور المسجعة ، ولتكن السورة التى
نختارها سورة (الفجر) ، فإنها سورة لم تلزم
وزنا بعينه ، ولا التزمت فى مجملها صوتا بذاته
ولا تساوت آياتها من حيث المساحة اللغوية ،
وإنما ترددت من ذلك كله فى أهنان من الصور
الفنية المبدعة والألحان التى لا يتأتى مثلها
فى غير القرآن الكريم . قال تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم :

(١) والفجر / وليال عشر / والشفع
والوتر / والليل إذا يسر / هل فى ذلك قسم
لنرى حجر ...

(ب) ألم تركب قبل ربك بعاد / إرم
ذات الهماد / التى لم يخلق مثلها فى البلاد /

الكامنة ، وإن لم يهمل صورتها الظاهرة
لأنهما وجهان لشيء واحد .

ثم يترك القرآن مقطعي الباء والدال إلى
مقطع آخر هو مقطع النون في قوله تعالى :
« أكرم من وأهان » حاذفا من أجملهما
المفعول . وهكذا يعضي بغير بين الفواصل
ومقاطعها وبين الجمل في الطول والتقصير ،
وفي الجرس والصوت غير مبال بشيء . من
ذلك كله ، وإنما يسأل في تصوير الفكرة ،
وتشيل المعنى ، ثم الفكرة والمعنى هما اللذان
يستدعيان الشكل الخارجى ويستجلبانه ،
وبمحددان مساحة الآية فتأتى كلمة واحدة
أحيانا كما في قوله : « والفجر » - إذا نحن
تفاضلنا عن (الواو) - وكلمتين كما في قوله :
« وليال عشر » « والسمع والوتر » وثلاثا
في مثله « والليل إذا يسر » وستا إذا استدعى
المعنى ذلك كما في قوله تعالى : « هل في ذلك
قسم لذي حجر » وتأتى آيتان متماثلتان مساحة
ومقطعا كما في قوله : « وتأتى كلون التراث أكلما
وتحبون المال حيا جما » .

ولا مانع من أن يأتى المقطع بتبنا لا أخ له
كما في « سوط عذاب » على ما تقدم مع ملاحظة
ما أشرنا إليه من قرينه إلى الدال ، الأمر
الذى أباح وقوعه بين مجموعة فواصل كلها
تقوم على الدال ، وهكذا لا تشعر الأذن
بنشاز المفارقة أو بعد الجرس .

(ح) أرجى إلى ربك راحية مرضية .

(ف) فادخل في عبادى وادخل جنتى .

فتحن حين نقرأ السورة آية آية ، وفاصلة
فاصلة ، نرى في كل جزء من الأجزاء السبعة
عشر التى انقسمت إليها على النحو المتقدم -
بعض النظر عن عدة آياتها ، وبلغ الثلاثين -
لها محاسن ينفرد به ، ونلصق هنا ميرا لكل
جزء في هذا اللحن يربط بين جزئيات الجزء
في الأداء والإلقاء ، ثم ما يليك ذلك اللحن
أن يتغير في الجزء التالى ، متابرا بذلك سابقه
ولاحقه في المساحة والوزن وفي صوت المقطع
وهكذا إلى آخر السورة . فما أن يقرع السمع
حرف (الراء) في المطلع و (الفجر) ويتكرر
إلى قوله : (لذي حجر) حتى ينتقل اللحن
إلى صوت آخر حماده (الدال) في قوله تعالى :
« ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ويستمر هذا
المقطع يتردد سبع مرات حتى يتوقف عند قوله
تعالى : « فأكثرها فيها الفساد » منه منتقلا إلى
صوت (الباء) في قوله « فصب عليهم ربك
سوط عذاب » مع ما نلاحظ من تقارب صوتى
(الدال والباء) الأمر الذى يبيح العودة إلى
الدال ثانية لأن المعنى يقتضى ذلك ، وإن كان
اللحن لا يريد به ، لأن المعنى هو الأساس ،
واللفظ له تبع فإذا هو يقول بعد (سوط
عذاب) إن ربك لبالمرصاد .

وهكذا يراعى القرآن الصورة اللغوية

أو بتغاير - ليست الآيات على هذا النحو - إلا أحياناً أخذت تنظيمها الزمنى والحسى من ذلك التغاير والتخالف .

وإذا كانت الموسيقى تعتمد على التأكيد المتواتر لضربة من الضربات على آلة من آلات العزف ، ثم على الانفلات من ذلك إلى نغم آخر ، فإن مجيء مجموعة من الآيات على هيئة بعينها ومقاطع صوتية متحدة متوافقة ثم انتقالها إلى هيئة أخرى ، وإلى مقاطع صوتية مغايرة لما سبق ، مع تكرار ذلك ، في السورة الواحدة ، ليس إلا ضرباً من الإبداع الفنى الذى عماده المغايرة والمشاكلة بين صور اللحن والنغم ، ثم هو مما لا يهتدى إليه إلا الأقلون ، ومن ثم تحسرت العرب لما جاءها القرآن ، ولم تجده على وتيرة واحدة ، فلا هو من قبيل الشعر فى رثابته ولا هو من قبيل بهج الكهان فى إغرابه ، ولا هو من قبيل خطبها فى جلجلتها ، وإنما هو شيء آخر فيه من كل الذى عرفت ، ولكن على نحو جديد لا عهد لها به من حيث صواب المعنى ، وشرفه ، وإحكام الصنعة ودقتها ، مع بداعة اللفظ وجمال الإيقاع وتناسب الفواصل وتناسق الجرس الموسيقى .

وإذا كان الشعر يختلف بتغايره لتوافق أوزانه الحالة الانفعالية عند الشاعر فيأتى بنظمه فى صور لا حصر لها ، هى ما نسميه

وعلى هذا النحو تمضى السورة ، فتكون بتخالف أجزائها (سيمفونية) تراكب فيها الألحان وتتقارب محسناً بعضها برقاب بعض ، متداخلاً ثانياً وراء أولها ، ورابعها وراء ثالثها ، كل سابق يطلب لاحقاً ، وكل لاحق لا قيامه له بغير سابقه ، لو سقطت كلمة ، أو بدلت واحدة بأخرى ، أو عدل بها عن موضعها قبل أو بعداً ، لا يختل النظم ، وكان اللشاز الذى ينبو به الذوق وتسكره الأذن وينفر منه الحس ، أو فى الأقل يقع به تغير فى المعنى .

هذا التوزيع فى الإيقاع ، والتغير فى المقاطع غاب عن البافلاى سره فراح يقول فى السجع :
« إن له طريقاً مضبوطاً متى أدخل به لم يكن بهما ، ا »

إن كل آية فى داخل سورة الفجر المتقدمة ، وفى غيرها من السور المسجدة إن هى إلا ضربة وتر من مجموعة هذه الضربات التى تتكون منها السورة لحناً فى شكل منتظم على نحو يستجلبه المعنى ويستدعيه ، وتوقعه الأذن ، وتستشعر فيه الانسجام والتوافق ، وليست الآيات - إحداها إلى جانب الأخرى بما فيها من تفاوت فى المساحة ، وتشابه فى المقطع يتكرر لمدى محدود قد يكون مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ، ثم بما فيها من انتقال بين صوت وصوت بتماثل أو بتقارب

والتخويف ، والتهديد : (خذني ومن خلقت
وحيدا ، وجعلت له مالا ممدودا ، وبين
شهودا ، ومهدت له تمبيدا ، ثم يطمع أن
أزيد ؛ كلا ؛ إنه كان لآياتنا عتيذا ، سأرهقه
صعودا ، إنه فكر وقدر ، فقتل كيف قدر ،
ثم قتل كيف قدر ، ثم نظر ، ثم عيس وبسر ،
ثم أدبر واستكبر ، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ،
إن هذا إلا قول البشر ، سأصليه سقر ،
وما أدراك ما سقر ، لا تبقي ولا تذر ...)
وهكذا يمتص القرآن على هذا النمط من
التسجيع في فقر قصيرة ماهرة متداخلة متلاحقة ،
حتى إذا استدعى المقام أن يكون الكلام
مرسلا تنقذ فيه العبارة من تحيرها لتشرح
فضية - مثلا - أو تقرر حقيقة ؛ فإنه لا يلبث
أن يتغلى عن أسلوب السجع إلى أسلوب الترسيل
الذي يتسع للتعلل ؛ فإذا هو يقول بعدما
تصبت الآيات المتقدمة على رأس الوليد وعيدا
وتهديدا وإنذارا : (وما جعلنا أصحاب النار
إلا ملائكة ، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين
كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب
ويرداد الذين آمنوا إسمائنا ولا يرتاب
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ، وليقول
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله
بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي
من يشاء ، وما يعلم جنود ربك إلا هو ،
وما هي إلا ذكرى للبشر) .

البحور بعروضها وأضربها المتعددة بتعدد
ما يداخلها من زخاف وعلل ، ومع ذلك
يقبله الباقلاقي ، فإله لا يقبل الإجماع إذا
تضاربت مساحتها ومقاطعها وأوزانها ،
وما له بأى إلا أن تكون على وتيرة واحدة
من أجل بها المتكلم وقع الخلل في كلامه ١٩
وإذا كانت اللغة عموما إنسا هي تعبير عن
النفس الإنسانية في مختلف حالاتها ونزعاتها ،
فلم لا تتوسع في صور الأداء حتى تلبي
بالعبارة تلك الحالات وهذه النزعات ؟

وإذا كان السجع صورة لغوية من تلك
الصور التي تحكي النفس ، وتحكي عنها
في مختلف حالاتها فلم لا تتوسع فيه توسعا
في غيره ؟ ، ولم يحاول الباقلاقي حصره
في ضرب بعينه ولم يضيق من حدوده ويلزمه
التمائل في الصوت والمساحة والفقر حتى إذا
جاء في القرآن متحلا من كل قيد قال عنه :
إنه ليس بجما ٢٠

إن قضايانا النقد تنبع من واقع الفنون ،
والمبدع يأتي قبل الناقد ، والسجع حين
يأتي متفاوتا بالطول والقصر ، مختلفا في
الاصوات والمقاطع ؛ إنما يمثل حالات
متعددة فإذا كان صادرا عن فطرة سليمة ،
وعن قدرة لغوية متمكنة ؛ فإن لنا أن نقبله
وأن نضمه بين أعلى نماذج الكلام .
يقول القرآن الكريم في موطن الإرعاد

وثيقة ، وقرابة قريبة من المعنى والفكرة التي يريد لها ويقصد إليها .

وعلى هذا يكون ما طالب به الباقلائي من توازي الالتماع في الطول والمساحة والمقطع أمراً لا يمت إلى فنية الكلام ، وبالتالي يكون قوله : « متى خرج السجع من المعتدل إلى نحو ما ذكرتموه من تنافى المقاطع وامتدادها حتى يتضاعف طولها خرج عن أن يكون جماعاً » - يكون قوله هذا - غير مستساغ ولا مقبول .

هذا ؛ إلى أن قياسه السجع على الشعر في حتمية التوازي والتساوي بين الفقر والجمل قياس باطل ؛ لأن الشعر باب غير السجع ، باب له رسومه وتقاليده المنضبطة والمألزمة ، والسجع ليس كذلك ، وحتى الشعر ذاته - على تمام الانضباط ، ووضع المقاييس والأوزان له ، نجد باب الحرية فيه مفتوحاً للتخلي عن ذلك التمام والانضباط ؛ فالشاعر حر في اختيار ما يشاء من البحور المختلفة بالوزن اختلافاً يسع جميع الأشكال التي تلائم الحالات الانفعالية التي يلابسها الشاعر أو تلابسه ، فهذا بحر الطويل بوزنه الرزين المتمد ، وذلك بحر المخرج الرافض بتضاعفه المتحركة ، أو بحر السريع المتدافع بتتابع أجزائه ، ومع اختلاف البحور وتمسدها نجد سماحتها بالمغايرة حين تختلف الأخرى فيها وحين

إن في الآية روح الاستقرار الذي يناسب موقف الإدلاء بحقيقة ، والتفسير لظاهرة ، والتحليل لقضية ، فإذا فرغ من ذلك عاد إلى الذي كان فيه من سوق الحديث على نحو تستشعر فيه للنصب ، فإذا هو يهبط مرة أخرى ويقول : « كلا والقصر ، والليل إذ أدبر ، والصبح إذا أسفر ، إنها لإحدى الكبر ، نذيراً للبشر ، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » .

وهكذا يأتي السجع يتبع فيه اللفظ المعنى ، وقد كان جمع القرآن على حد تعبير (بروكلمان) وملاحظته العميقة : « جديراً لا في طابعه الإيقاعي السهل المنساب ؛ بل فيما يحويه من كفاح الروح ، فهنا مصدر جدته الجديدة ، التي كانت من قوة الفكرة وعنف البكة ، وحفاء الروح التي وراءها بحيث تنسى المصنعي إليها هذه الصورة الخارجية ، وتجعل اتصاله مقصوراً على المعنى الذي يتفجر منها ، كما يغنى صفاء الماء ووضوحه الآية التي يحتبس فيها » .

... وهكذا يكون السجع في القرآن ، جاء وهو تصوير للأفكار والمواقف على اختلافها ، فاختلف بالطول والقصر ، وبالمساحة والمقطع ، ولم يلتزم التساوي في شيء مما يتعلق بالألفاظ والأصوات ؛ لأنه ليس من الاحتمال بالصورة الخارجية للغة في كثير أو قليل ، ما لم يكن ذلك على صلة

فلما كانت سورة الشعراء واختلط المقطع في الآيات وقال تعالى : « ... فأنقروا جبالهم وعصيمهم » ، وقالوا بعزة فرعون إنما نحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ، فألقى السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين ، أتبع ذلك بقوله : « رب موسى وهارون » ، ولا توجيه لذلك إلا أنه إجراء المقطع على حرف واحد بتحقيق به الانسجام والتأني في الفاصلة .

ولم يسبب البالاقي ذلك التوجيه لتقدم كلمة موسى مرة وكلمة هرون أخرى ، فإذا هو يقول لنا : « وأما ما ذكرتموه من أن تقديم موسى على هرون عليهما السلام في موضع ، وتأخير هرون عنه في موضع إنما هو لمكان السجع ، ونسأوى مقاطع الكلام فليس بصحيح ، لأن لفائدة عندنا - يريد نفسه - غير ما ذكره ، وهي أن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحداً من الأمر الصعب الذي تظهر به الفصاحة وتبين به البلاغة ... إلى أن يقول : « فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها ، إظهار الإعجاز على الطريقين جميعاً دون السجع الذي توهموه » .

تدخلها التعليل والرحاف ، فملا كان السجع أول بهذه التوسعات ، وهلا خفف البالاقي من تشده في أمر التساوى والتوازي بين الفقر ، حتى يسمى أحده فقرتي السجعتين المتجاورتين مصراعاً ، إمعاناً منه في المطالبة بمحتمية التوازي في الانجماع كما هو الشأن في الشعر وذلك حين يقول : « وكذلك إذا اضطرب أحد مصراعي السجع وتفاوت كان خطاً » .

آية موسى وهارون :

جاءت قصة موسى عليه السلام في مواضع من القرآن وقد تقدمت فيها كلمة « موسى » على كلمة « هرون » ، كذلك جاءت كلمة « هرون » مقدمة على كلمة « موسى » وقال الذين نظروا في تعليل ذلك أنه إنما روعي في الحالين مكان السجع ، وتحقيق التوافق بين رهوس الآي في المقطع ، فإنه لما قال تعالى : « فتنزعوا أمرهم بينهم وأسرروا النجوى » (١) ... ومضت الآيات مبنية على الألف ناسب أن يقول : « فألقى السحرة سجداً » ، قالوا آمنا برب هرون وموسى (٢) . إجراء للقاطع كلها على حرف واحد .

(١) سورة طه آية ٦٢ .

(٢) سورة طه آية ٧٠ .

وتعقبى على هذا أنه ذهب عن الحق إذ أي إعجاز في أن يقال مرة : « موسى وهرون »

التوافق والانسجام وتنفرد من التخالف والتباين ، وأسباب الجلال في جعلها فضي على الدلالة ذاتها لو نامن ألوان القوة والبيان .

هذا والقصد إلى تحقيق الجلال الصوتي لا يقتصر في القرآن الكريم على آية موسى وهرون أو هرون وموسى ، وإنما يتردد في كثير من المواضع لذلك الغرض ، وهذا هو الزركشى يقول في قوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما ، وأجل مسمى » - يقول - : « إن قوله تعالى : « وأجل مسمى » معطوف على قوله « كلمة » ولهذا رفع ... » وإنما قسم وأخر لتشبهك رموس الآي ونشاكل - قال ابن عطية : « وما رزقناهم ينفقون » أخر الفعل عن المفعول فيها وقدمه فيها قبلها من قوله « يؤمنون بالغييب » بيمينون الصلاة ، لتوافق رموس الآي . ثم يحكي الزركشى أن أبا البقاء قال في ذلك : إنه أجود من قول الزمخشري : قدم المفعول للاختصاص

يقول الزركشى : ومنه ، أي من القصد إلى تحقيق السجع الذي هو لون من ألوان الموسيقى القوية أفراد ما أصله أن يجمع كقوله تعالى : « في جنات ونهر » قال الفراء : الأصل الانهار وإنما وحده لأنه رأس آية ،^(١)

ومرة أخرى : « هرون وموسى » ما لم يكن وراء ذلك تحقيق لغاية أو اعتبار لغنى ، أو تجميل لصورة ؟ أما المعنى فإنه لا يتغير بتقديم أحد المتعاطفين أو تأخير ، إذا كان المعطف

بحرف « الواو » التي يتساوى معها المتعطف والمتأخر ، ولا يبقى والامر كذلك إلا أن يكون التخالف في التعبيرين لتحقيق السجع الذي هو تحقيق لموقع المقطع في السجع ، وبجمله متوافقا مع ما قبله وما بعده ، غير ناشز ولا كز ولا عارج عن سياق المقاطع جملة ، والنظر كيف يكون وقع الكلام على سمعك في سورة طه لو أنه قال : فألقى السحرة سجدا ، قالوا : آمنا برب موسى وهرون ، وقبلها : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » . وبمدها ، أبنا أشد عذابا وأبني ، إذن لنبا بالكلمة السمع ومقطعا على النون بين الالفات ، ولكنه يستسيغ « أتى ، وموسى وأبني » لرابطة التنازل والتشابه ، والامر كذلك في آيات الشعراء فمقطع الآيات من أول السورة إلى الآية - موضوعنا - على النون فتناسب أن يقول : « رب موسى وهرون ، ولو أنه عكس فقال : هرون وموسى ، كما قال في سورة طه ، لكان الدشاز الذي تنكره الأذن ، وينبوه به الحس - واللفظة وإن كانت أصلا للدلالة إلا أنها أيضا تعتمد الجلال وتسعى إليه من طريق موافقتها للحس السليم ، واستجابتها للفطرة والنطق ، وبجميعها تستعذب

والقراء المتوفى سنة ٢٠٧ هـ من أوائل من نهوا إلى رعاية القرآن للموسيقى في ردوس الآي رعاية كأنها يعمد إليها هذا ليحقق النسق الصوتي .

فهكذا السجع حين يأتي بصنعة عالم بحواهر الكلام ؛ فإنه يحفظ معه صحة المعنى وسداده ، وعلى هذا نرى أن الذين ينكرون على من يحسنون التأليف بين الأصوات والمزاوجة بين الكلمات والمجاسة بين الفواصل - إنما ينكرون جمال البلاغة .

له بقيه ...

عبد الموفق مخاروف

ومثل القراء الزعشري فإنه يحكى قوله تعالى : « وجئتكم من سبأ نبأ » ، ثم يقول فيها - وإن لم تكن من باب الإجماع - : قوله من سبأ نبأ ، من جنس الكلام الذي سماه المحدثون البديع ، وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ ، بشرط أن يحى مطبوعا أو بصنعة عالم بحواهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده ، ولقد جاء ما هنا زائدا على الصحة لحسن وبدع لفظا ومعنى ، ألا ترى أنه

الحقيقة المظلمة التي قررناها يوم «فرقان في بدر» ، هي أن الباطل «فتنة» ، وأن الحق لا يمكن أن يقوم به أمره له أنفسهم ؛ بل يجب أن يضربوا أيضا على يد الباطل ، حتى لا تكون فتنة . وأي فتنة أفدح من أن تكون الباطل سيادة تظهره حيث كان يجب أن ينفرد الحق بالظهور ؟!

مَكَانُ الْفَقِيرِ الْإِسْلَامِيِّ

لِلأستاذ زكريا البدرى

- ٣ -

آراء الصحابة :

بيننا في مقالنا السابق أن القرآن الكريم هو مصدر المصادر الإسلامية للأحكام الشرعية وأن السنة بيان للقرآن الكريم ، ومصدر تال له يستمد منه حججه ومزله ، وإذا كانت تلك المنزلة ثابتة للسنة النبوية الصحيحة ، فما منزلة أقوال الصحابة ومذاهبهم الاجتهادية الفردية ، لقي رويت عن بعضهم في الأحكام الفقهية ؟

لقد ذهب بعض العلماء إلى حجية قول الصحابي المستند إلى رأيه واجتهاده مستدلين بالأدلة الآتية :

أولاً : يقول الله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم (١) » .

والسابقون هم الصحابة ، وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية برضاه عنهم وعن اتبعوهم بإحسان ؛ والأخذ بأقوالهم اتباع لهم وحمل للرضا الإلهي .

ثانياً : أن السنة النبوية قد دلت على رغبة منزلتهم ، وصحة الاقتداء بهم ، ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (أنا أمان لأصحابي ، وأصحابي أمان لأمتي) وقوله : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .

وقوله : (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم) . ثالثاً : أن الصحابي - كما يقول ابن القيم (١) - له مدارك ينفرد بها عنا ، ومدارك يشاركه فيها ، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون قد سمعه من النبي - عليه الصلاة والسلام - شفاهاً أو من صحابي آخر من رسول الله ، فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن

(١) أعلام الموقعين ٣ : ٤ ص ١٠٢-١٢٦
وقد استدل على حجية قول الصحابي بستة وأربعين دليلاً .

(١) الآية ١٠٠ من سورة التوبة .

رابعها : أن يكون قد اتفق عليها ملزم ، ولم ينقل إلينا إلا قول الملقى بها وحده .

خامسها : أن يكون لكالم عليه باللغة ... وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل يكون فهم ما لم نفهمه .

سادسها : أن يكون فهم ما لم يروه عن الرسول وأخطأ في فهمه .

وعلى هذا التقدير لا يكون حجة ، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب من وقوع احتمال واحد معين ... وذلك يفيدنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه ... وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين .

(وأما المصادر التي شاركنا فيها من دلالات الالفاظ والاقية ، فلا ريب أنهم كانوا أبرقلوبا ، وأعمق علما ... وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم يوفق له ، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان ، وفصاحة اللسان ، وسعة العلم ، وسهولة الأخذ ، وحن الإدراك ... فالعربية سليقتهم ، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرتهم وعقولهم ، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة ، وعطل الحديث والجرح والتعديل) وعلى هذا كانت آراؤهم حجة بالنسبة لغيرهم الذين لم تتوافر لهم مزاياهم ومشاهداتهم ، والذين

يحاط به ، فلم يرو كل منهم كل ما سمع ، وأين ما سمعه الصديق والفقاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضوا الله عنهم ؟ فلم يرو عن صديق الأامة مائة حديث ، وهو لم يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهدته ، بل صحبه من حيث بعث ... إلى أن توفي ، وكان أعلم الأامة به ، ويقولون بفضله ، وكذلك أجلة الصحابة ، روايتهم قليلة جدا ، بالنسبة إلى ما سمعوه من فهمهم وشاهدوه ، ولو روي كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة ، فإنما صحبه أربع سنين ، وقد روى عنه الكثير ، فقول القائل : لو كان عند الصحابة في هذه الواقعة شيء لذكره ، قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم ، فإنهم كانوا يهابون الرواية ويظلمونها ويقتلون منها خوف الزيادة والنقص ، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي مرارا . ولا يصرحون بالسماع ، ولا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك الفتوى التي يقف بها أحدهم لا تخرج عن ستة احتمالات :

أحدها : أن يكون قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانها : أن يكون قد سمعها عن سمعها منه .

ثالثها : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فيها حق علينا .

انتقلت إليهم النصوص والآثار مملعا ، وما رآه كمن سمعا .

ويقول ابن مسعود : (من كان مستنا فليست بمن قد مات ؛ فإن الحى لا يؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا أفضل هذه الأمة ، أبرها قلوبا وأعمقها علما ، وأقل تكلفا ، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم - ولإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم على أثرهم ، وتمسكوا بما استعلمتم من أخلاقهم وسيرهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (١) .

وذهب بعض العلماء من الخنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن قول الصحابي ليس بحجة ، مستدلين بما يأتي :

أولا : أن الصحابي ليس معصوما من الخطأ ، فهو مجتهد كثيره من المجتهدين ، يجوز عليه الخطأ وامتنياز الصحابي بالفضل والعلم والتقوى لا يوجب اتباعه على مجتهد آخر .

ثانيا : أن الصحابة كانوا يرون ذلك ، حتى أنهم كانوا يهيمون الفتوى ، ويخافون الخطأ فيها وهذا أبو بكر - حينما سئل عن الكلالة الواردة في قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة .. » يقول : أقول فيها برأى ،

فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان ، الكلالة ما عدا الوالد والولده .

وهذا عمر يقول لأبى موسى حينما عبر عن رأى رآه عمر بقوله : هذا ما أرى الله عمر : اخذوا كتب هذا ما رأى عمر ، فإن يك خطأ فمن عمر .

وهذا عبد الله بن مسعود يفتى رجلا فى الكوفة يحمل أم زوجته التى طلقها قبل الدخول بها ، هم يسأل غيره من الصحابة بالمدينة ، ويعرف خطأه ، فيعود إلى الكوفة ويطلبه من الرجل أن يفارق زوجته .

ثالثا : أن الصحابة كان يخطئ بعضهم ، فحين عزم عمر على جلد الزانية الحامل . قال له معاذ : « إن جعل الله لك على ظهرها سيلا ، فاجعل لك على ما فى بطنها سيلا » فقال عمر : لو لامع ذلك لهلك عمر .

وحين نهى عمر عن المفالة فى مهور النساء ، ردت عليه امرأة وقالت : « أيعطينا الله تعالى بقوله : وآتيتم إحداهن قنطارا ... » ويمنعنا عمر . فقال : أصابت امرأة ، وأخطأ عمر .

وكشما ما حصل الخلاف بين أبى بكر وعمر ، وبين عبدالله بن عباس وزيد بن ثابت ، يقول ابن عباس : « ألا لا يفتى الله زيد ابن ثابت ، يحمل ابن الابن ابنا ، ولا يحمل

(١) أخرجه رزين (تيسير الوصول

١٥ من ٢٦ ط الحلبى .

بقوله تعالى : « والسابقون الأولون ... »
فغير مسلم ، لأن اتباع الصحابة يكون بالاجتهاد
في الأحكام كما اجتهدوا ، لا بتقليدهم وأخذ
أقوالهم حجة ملزمة . وأما الأحاديث فلا دلالة
فيها إلا على فضلهم وارتفاع منزلتهم ، ولا
دلالة فيها على حجية أقوالهم . وقد رجع
الغزالي (١) والشوكاني ذلك .

يقول الشوكاني : « إن الله سبحانه وتعالى
لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمداً صلى الله
عليه وسلم ... والأمة كلها مأمورة باتباع
الكتاب والسنة ، لا فرق بين للصحابة ومن
بعدهم ، فن قال : إن الحجة تقوم في دين الله
عز وجل بغير الكتاب والسنة ، أو ما يرجع
إليهما ؛ فقد قال في دين الله بما لا يثبت ،
وأثبت في هذه الشريعة شرعاً لم يأمر الله به ،
وهذا أمر عظيم ، وتقول بالغ : فإن الحكم
لفرد أو أفراد بأن قوله أو أقوالهم حجة
على المسلمين ، يجب عليهم العمل بها ، وتصير
شرعاً ثابتاً متفقاً ، لا يصح لمسلم الركون
إليه ، ولا العمل به ، فإن هذا المقام لم يكن
إلا لرسول الله لا لغيره ، وإن بلغ في العلم والدين
وعظم المنزلة أى مبلغ . ولا شك أن مقام
الصحبة مقام عظيم ، ولكن في الفضيلة وارتفاع
الدرجة وعظم الشأن ... ولا تلازم بين هذا

أب الأب أباً ، حينما اختلفا في توريث الجد
والإخوة .

رابعاً - أن بعض التابعين عاثوا قول
الصحابي ، ولم ينكر عليهم ذلك ، بل أن
بعضهم رجع عن رأيه إلى رأى التابعي .

ومن ذلك أن علي بن أبي طالب تحاكم إلى
شريح - وهو تابعي - في درع له وجدها
عند يهودى ، فقال لليهودى : درعى وفي يدي ،
فطلب شريح من علي إثبات دعواه ، فأحضر
مولاه وقبره وابنه الحسن ، ليشهدا له ،
فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزتها ،
وأما شهادة ابنك فلا ، وكان علي يرى جواز
شهادة الابن لأبيه .

ومن ذلك أن عبادة بن عباس ، أفتى فيمن
نذر أن يذبح ابنه بذبح مائة من الإبل ، فعلم
بذلك مسروق - وهو من التابعين - بخالف
ابن عباس ، وأفتى يذبح شاة واحدة قائلاً :
ليس ولده خيراً من إسماعيل ، فقد فداء الله
بذبح عظيم ، فرجع عبد الله بن عباس عن قوله
إلى قول مسروق (٢) .

أما الاستدلال على حجية قول الصحابي

(١) سلم الوصول للأستاذ الشيخ محمد بن حنين

المطبعي ج ٤ ص ٤٢١

(٢) المستقصى ج ١ ص ٢٦٠ وما بعدها .

وهذا الذي يقرره الشوكاني فنضم إليه فيه .
ونقول : إن آراء الصحابة الاجتهادية ينبغي
ألا تكون حجة ملزمة كالقرآن والسنة ،
ولأنما يستأنس بها ويسترشد في استنباط
الاحكام من النصوص ، ولشأن فيها كشأن
آراء كبار الشراح والفقهاء الذين عاصروا
القانون الوضعي في مراحل وضعه وإصداره ،
وهي صالحة للاسترشاد والترجييع عند
تعارض وجهات النظر ، وخفاء الحكم ،
ولكنها ليست في قوة النص القانوني الملزم ،
ويمكن مخالفتها لمن يرى من أهل الاجتهاد
وجها لذلك ، وهو ما لا يكون - إذا حدث -
إلا نادرا وقيلا على كل حال .

(يتبع)

ذكرها البري

وجعل الواحد منهم مشرعا كالرسول ، وإلزام
الناس باتباعه ، ولا يصح التمسك في هذا
المقام بما روى أنه - صلى الله عليه وسلم -
قال : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »
فإنه لم يثبت قط ... على أنه لو ثبت من وجه
صحيح . لكان معناه أن حرجهم على اتباع
الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة يجعلهم قدوة
كاملة للناس ، وما يجب أن يقتدى بهم فيه
ألا يقول الإنسان قولاً إلا وقد عرف دليله
من كتاب أو سنة ، وعلى هذا المعنى يحمل
ما صح عنه من قوله : « اقتدوا بالذين من
بعدي : أبي بكر وعمر » وما صح من قوله :
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهادين » (١) .

(١) إرشاد الفحول ص ٢١٤ ببعض

التصرف والحنف .

قل يأيا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل
فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتباع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو
خير الحاكمين .
(يونس)

اختلافات المجتهدين

للأستاذ محمد الدسوقي

وذلك لأن الشريعة الفراء قد جاءت بنوعين من الأحكام هما :

الأحكام القطعية : وهي التي ثبتت بالدليل القاطع الذي لا يحتمل تأويلا ولا شكاً ، مثل الإيمان بوحداية الله سبحانه وتعالى ، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وما فيه من ثواب وعقاب ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ، والقرآن الكريم آخر الكتب المنزلة ، وأنه جاء إلى الناس كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وكذلك الإيمان بوجوب الصلاة ، والزكاة على من ملك نصيباً ، والحج على من استطاع إليه سبيلاً ، والصيام للقادر عليه ، وأن الزنا والحز والربا حرام ، وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة . هذه الأحكام وأمثالها قطعية ثبتت بالدليل الذي لا يحتمل خلافاً أو تأويلاً ، وهي لهذا حقائق ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتصور اجتهد فيها ومن ثم لا يتسنى أن يقع خلاف حولها .

الأحكام الظنية : وهي تلك الأحكام التي لم ترد على النحو الذي وردت به الأحكام القطعية من ثبوتها بالدليل المتواتر الذي

[٤]

١ - مما لا يرتاب فيه مسلم مؤمن أن رائد المجتهدين جميعاً الحق والوصول إليه ، وأنهم قد اجتهدوا لأنفسهم ولغيرهم بإخلاص لا لظهير له ، وبجلد على البحث وصبر على متاعبه صار مضرب الأمثال في حب العلم ورهبة العلماء ، فإذا وجدنا بينهم بعد ذلك اختلافاً في الآراء والأفكار والاجتهادات ، فليس مبغضه نزوة طارئة ، أو خصومة ذاتية أو رغبة في الخلاف ، وحبا للثفاق ، ولكن هناك أسباباً أخر أدت إلى هذا الخلاف ولا تحمل هذه الأسباب أى معنى من المعاني التي تسمى إلى هؤلاء الفقهاء الأعلام ؛ بل على العكس من ذلك تؤكد حرصهم البالغ على معرفة الحق ولصومه والدفاع عنه ، وتدل كذلك على ما كان يشتمع به هؤلاء الفقهاء من عمق الفهم وأصالة البحث ، وهذا لا ينفي أن هذا الخلاف قد ألبسه المقلدون والمتعصبون رداء كريهاً من التحامل والتعصب والكيد في بعض العصور .

٢ - وقبل الحديث عن أهم الأسباب التي أوجبت الاختلاف في الآراء بين الفقهاء والعلماء ، يجدر الإشارة إلى أن هذا الاختلاف لا مجال له إلا في الأحكام الظنية دون القطعية ،

تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات، فلا يجوز أن تكون اختلافات الفقهاء أمراً مقبولا؛ لأنها يمكن أن تكون داخلة في مدلول هذه الآية التي تخص على الوحدة وتنفر من الاختلاف؛ غير أننا إذا أدركنا أن هذه الآية وأمثالها إنما تنهى عن التفرق في أصل الدين والتوحيد، وما يطلب فيه القطع دون الظن بمين لنا أن دلالتها لا تنسحب على اختلافات المجتهدين من الفقهاء، لأن اجتهادهم - كما سبق - يدور في فلك الأحكام الظنية دون القطعية.

وليس معنى هذا تمييز الخلاف أو الدعوة إليه، ولكن أردت أن أشير إلى أنه في مجال الدراسات الفقهية لا يعد قدسا، وأن الفقهاء لم يفرجوا في اجتهادهم على أصول دينهم.

٤ - ولهذا الاختلاف بين الفقهاء أسباب كثيرة يمكن إرجاعها إلى ثلاثة هي:

أولا: التفاوت في القدرات النفسية والعقلية، فالملاحظ أن الناس يختلفون اختلافا بينا في قدراتهم النفسية والعقلية، ويندر أن يتفق شخصان في الدكاء والإدراك ولو من بعض الوجوه، وذلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما دام الأمر كذلك فلا مناص من أن تتفاوت نظراتهم وأحكامهم، وتختلف آراؤهم

لا يحتمل تأويلا، وذلك مثل تحديد مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم، فالآية الكريمة المتعلقة بموضوع الرضاع هي: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم للزاني أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة...»، وليس في الآية تحديد لمقدار الرضاع الذي يحرم قيام علاقة زوجية، وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كبيرا، ولكل رأى أدلته وتعليقه (راجع أحكام القرآن للجصاص). فمثل هذا الحكم خلق الدلالة من الناحية التفصيلية؛ لأن الآية من حيث ورودها ونفلها بالتواتر قطعية، ولكن من حيث تحديد مقدار الرضاع المحرم ظنية، إذ لم تنص على شيء من ذلك، ومن هنا كانت مثل هذا مجالا للاجتهاد والاختلاف، على أن طبيعة الاختلاف في الأحكام الظنية تقوم أساسا على رغبة أكيدة في تحرى الحق، فقد كان أئمة الفقهاء يبذلون قصارى جهودهم في استخراج الأحكام الفقهية، وأسمى ما تطمح إليه نفس كل منهم أن يوافق قوله الحق، وأن ينال حظ المجتهد المصيب.

٣ - وقد يرى بعض الباحثين أن القرآن الكريم يحذر من التفرق وينفر من الاختلاف في مثل قوله تعالى: «ولا تكونوا كالذين

وأفكارهم وبخاصة في المسائل التي تحتل الخلاف .

وإذا كان الإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها وتتلون ثقافته وعقليته بألوان الثقافة والتفكير التي تشيع في مجتمعه ، أو مسقط رأسه ؛ فإن هذا يفسر لنا بعض أوجه الخلاف أو أسبابه بين الفقهاء حيث اختلفت مواطن الفقهاء اختلافًا واضحًا من الناحية الفكرية والاجتماعية والجغرافية ، فالمعكس هذا الاختلاف على أفكارهم وإنجازاتهم الفقهية . وحكى لنا التاريخ أن العراقي كان موثلاً لمدرسة فقهية عرفت باسم مدرسة الرأي ، وأن الحجاز كان موثلاً لمدرسة أخرى عرفت باسم مدرسة الحديث ، وأن الإمام الشافعي كان له مذهب في العراق فلما رحل إلى مصر غير في آرائه وكان له فيها مذهب آخر عرف بالمذهب الجديد .

ثانياً : اللغة العربية لغة غنية بمفرداتها وأساليبها ، وأحياناً يستعمل اللفظ فيها بعمان مختلفة ، وقد تكون متضادة أو مشتركة ، والمعروف أن مصادر الشريعة ولصوصها في أدنى درجات الفصاحة اللغوية ، فكان الفقهاء يختلفون في تفسير بعض المفردات أو الأساليب ، ويذهب كل فقيه أو طائفة من الفقهاء وجهة خاصة في المصطلح والتفسير ، وتكون نتيجة هذا الاختلاف في الأحكام الفقهية والآراء الاجتهادية ، ومن ذلك مثلاً

لفظة (القرم) في قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فقد ذهب الحجازيون من الفقهاء إلى أن معنى القرم في هذه الآية : الطهر ، على حين ذهب العراقيون إلى أنه : الحيض ، وحجة الحجازيين ما روى عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا : الأقراء الأطهار . وقال الأعشى :

أني كل عام أنت جاثم غزوة
تشد لأقصاها عريم عرائكا
مورثة مالا وفي الحى رفة
لما ضاع فيها من قروء لسائكا
وأما حجة العراقيين فهي ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للستحانة : افعدى عن الصلاة أيام أفرائك ، وقال الراجز :

يارب ذى ضغن على قارض
يرى له قرء كقرء الحائض
وقد أدى هذا إلى تباين الحكم في مدة العدة المطلقة .

ثالثاً : لا يختلف اثنان من الفقهاء أو المسلمين بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي المصدر الأول للتشريع الإسلامى بعد القرآن الكريم ، غير أن الإسلام في أيامه الأولى منى بطائفة من المفسدين والحاقدين أسلوا ولم يؤمنوا ، وحاولوا أن

وكان من أثر كل ذلك أن أخذ فقهاء بأحاديث لم يأخذ بها آخرون ، أما لأنها لم تصح لسيهم أو لأنها لم تصل إليهم ، ونجم عن هذا اختلاف في الأحكام وتباين في الآراء .

هـ - وجلة القول أن اختلافات المجتهدين لا تعنى اختلاف الحق في ذاته ، ولكن اختلاف الطرق الموصلة إليه ، وأن هذه الاختلافات كانت بعيدة عن الأهواء والنزوات - اللهم إلا في عصور الضعف والتخلف وعلى أيدي جملة المقلدين والتلاميذ المنتهسين - وأنها قد تركت لتأثروا من الآراء والنظريات يمكن أن تستمد منها اليوم ما يستأس به في علاج كثير من مشكلاتنا الرامنة في ضوء شريعتنا القراء ٩

محمد الرسوفى

المحرر بمجمع اللغة العربية

يدخلوا على الحديث النبوى ما ليس منه ، يقصدون بذلك صرف المسلمين عن حقيقة دينهم ، ونشر الأباطيل وأسباب الخلاف بينهم ، وقد دفع هذا كثيرا من الفقهاء وبخاصة من نشئوا في بلاد نائية عن المدينة ومكة إلى التشدد في قبول ما يروى عن الرسول الكريم من الأحاديث ، وكانت لهم شروط يجب تحققها في متن الحديث أو في إسناده ليصح لديهم الأخذ به وبناء الأحكام عليه ، ويضاف إلى هذا أن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم برز من وجهين قد تفرقوا في البلاد وانتشروا في الأمصار ، وأن بعضهم قد سمع من الرسول أحاديث لم يسمعها البعض الآخر ، وأن هناك تفاوتاً ملحوظاً بينهم في هذا ، وأن هؤلاء الصحابة كانوا ، في كل مكان حلوا فيه ، المنار الذي يهتدى به والاستاذ الذي يؤخذ عنه ويتعلق بالرسول حوله ،

لا تبادروا إلى الإنكار

إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد أو تخلفه إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها ومعرفتكم بجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة ، ومعرفتكم بمعانيها وطرقها فإذا أحطتم بها كما ذكرنا ولم تجدوا ذلك الأمر الذي أنكرتموه فيها حينئذ لكم الإنكار والخيار لكم وأنى لكم ذلك ؟

الشعراني عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

العلم والحضارة في الإسلام

للأستاذ أحمد عبد الرحيم السامح

لا يجتمعان وضدان لا يلتقيان ، والحقيقة التي لا يسوغ إنكارها أن العلم والدين يلتقيان في إسعاد البشرية ورعاية الإنسانية .

غاية العلم : الكشف عن الحقيقة وخدمة الإنسان في الحياة .

وغاية الدين : إسعاد الإنسانية في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

فالدين أداة المعرفة الحقيقية ، والعلم أداة المعرفة الحقيقية - إذن : العلم والدين يواجبان الحقيقة ، إلا أن الطريق مختلفة ، فالدين يعطي المعرفة من طريق الوحي مدركة ببصيرة خاصة على حين ينشد العلم المعرفة بالبحث والملاحظة ومقاييس التعميم والاختبار ، والعلم لا يحكم بصدق قضية حتى يقوم عليها البرهان .

وإن الطرائق العلمية والدينية لتعرف أن الحقيقة ليست متعارضة ولا ينفي بعضها بعضا فالدين والعلم يعالجان حقيقة واحدة غير أنها بثلاث نواحي مختلفة ، فهي لا يتفقان بالضرورة في رؤية الحقيقة لأنها يواجبانها من طرق مختلفة .

والعلم وحده هو الذي يخضع للتجارب في المعامل ويرى فيها جواهر الحياة وعناصر القوة . قال « اينشتاين » العلم يخبرنا

الدين والعلم كلتاهما من أشيع الكلمات قديماً وحديثاً . ولكل كلمة مدلولها ومفهومها ، فالدين : هو القوانين الاعتقادية والعملية التي جاءت عن طريق الوحي الإلهي .

جاء في دائرة معارف القرن العشرين حرف (د) أن الدين هو الطاعة والانقياد ، واسم لجميع ما يعبد به الله .

والعلم : هو مجموع المعارف الإنسانية المؤيدة بالدلائل الحسية ، هو لا يعترف بمسألة إلا إذا قبلها العقل وأيدها الحس ، وقبلت الخضوع لأسلوبه من الاختبار والتحجيص والغربة والتحقق والتدقيق .

ويطلق العلم أيضاً على ما يضاد « الجهل » على الإطلاق . وقد يقصد بالعلم تلك المعرفة الرياضية والعلمية التي قامت على تجارب دقيقة والتي وصل عن طريقها الإنسان إلى كشف قوة البخار والكهرباء والذرة إلى ما شاء الله .

وإذا صح أن هذه التعاريف تعطى الحد التام لمعنى كلتي : الدين والعلم فهل تجمع حقيقتا هما في شيء ، أو لا يجتمعان ؟

في نظر الماديين والطبعيين أنهما نقيضان

يحصل لنفسه وللجماعة الإنسانية أسمى درجة من الكمال الإنساني في الروح والخلق والمادة والعقل؛ لأنه قانون الفرد والجماعة والعلاقات وكل تكييف لعمل الإنسان حسب تعاليم الإسلام يعتبر عبادة مشروعة .

والإسلام الحنيف لا يفسح مع نتائج البحث العلمي والعقل لحسب بل قدس هذا النوع من البحث لجعل متابعته واجباً دينياً يوجب عليه المسلم ، « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » .

وكلمة العلم في القاموس الإسلامى أطلقت ولم تخصص بمادة معينة من مواد العلم فوجب أن تبقى مطلقة دون تقييد ما دام كل ذلك في سبيل النفع المتقد للإنسانية المعالج لأدواتها المميدة لتقدمها .

فالإسلام يدعو إلى العلم والعلم يؤيد دعوة الإسلام « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون » .

« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لآولي الأبصار » . فساق الإسلام هذه المظاهر الكونية ليرشد إلى

بها هو كائن ؛ ولكن الروحي وحده هو الذي يغيرنا بما ينبغي أن يكون » .

وهذه التفرقة التي ذكرها إرنشتاين مهمة وحقيقة واقعة لا جدال فيها ، فالعلم يصف ويحلل ، والدين يأمر ، وقد يستطيع العلم أن يفيدنا : من الإنسان ؟ وكيف أصبح على ما هو عليه ؟ ولكن الدين هو الذي يغيرنا لم يعيش الإنسان ؟ ألحسبتم أنها خلقناكم عبثاً ، وأنكم إلينا لا ترجعون . « تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » .

ويغيرنا الدين أيضاً إلى أى غاية يجب أن توجه حياة الإنسان . نخلص من هذا كله : إلى أن التطور الفكري والبحث العلمي لا يتعارضان مع الإسلام في شيء أبنة . ومع قليل من التحفظ ليس لدينا ما يمنع من قبول تلك الآراء التي ذهب إليها الفيلسوف « ولیم جيمس » في قوله : إن موضوع العلم وطرق البحث وأساليب المعرفة فيه تختلف عنها في الدين ومع هذا لا يناقض أحدهما الآخر .

ولكن بما ينبغي معرفته أن الفيلسوف وليام جيمس يتحدث عن دين تنحصر وطيفته في النهوض بروح الإنسان لحسب والدين الإسلامى غير هذا لأنه ينظم الحياة من جميع وجوها ، فهو نظام عالمى عام ، يوجه الإنسان في الحياة ويساعده على أن

علم صدق وهو الدافع إلى التبحر والعمق والاصالة في كل علم وفن وهذا هو السرف أن حضارة الإسلام - كانت أروع الحضارات العالمية مجدداً وأجداها نفعاً ، تلك الحضارة الشاعخة التي أقامها الإسلام بأسقة للفرور وادفة الظلال انتشلت الإنسانية من وهدة الضياع وزوايا النسيان ، وبوأها مكاناً عالياً . وليس من شك في أننا أبناء العالم الإسلامي أهل أصالة وأثالة في العلم ، قدنا الإنسانية نحو المجد والقوة بفضل علماء العروبة والإسلام الذين حملوا المشعل الحضاري وأضاءوا الدنيا بالمعرفة والنور .

ولقد تلت أوروبا أنهار حضارة المسلمين العلمية فاستقت من روافدها المعرفة والفلك والجبر والهندسة والكيمياء والطب والفلسفة والزراعة وسائر أنواع الفنون الحضارية . وبنى رجال أوروبا بما تعلموه في معاهد المسلمين بالآندلس وبما نقلوه من علوم أسس النهضة الحديثة التي ظهر نجمها في القرن الثامن عشر وازدهر في التاسع عشر وتأتق في القرن العشرين .

والإسلام بدعوته إلى العلم خرج رجال الحضارة وجهاً بذ العلم وأساتذة الدنيا وعمالقة العلماء أمثال : ابن الهيثم والكندي والفارابي وابن سينا والبيروني والبتاني والبوزجاني والفرغاني والطوسي والبخاري والمديني

العلم الصحيح وإلى الإيمان بالله خالق الكون . وكلما دق علم الإنسان بالطبيعة ومظاهرها كلما قوى إيمانه بالله .

ومفاتيح العلم في الإسلام واضحة صريحة لا عوج فيها ولا أمتا ، فالقرآن الكريم صراحة وضئنا ، يدعو إلى العلم والسير والنظر ولفظ القرآن نفسه مشتق من القراءة ، وهي أدنى مفاتيح العلم لبنى الإنسان ، وإن أول كلمة نزلت على رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام هي « اقرأ » وكلمة « اقرأ » فيها ما فيها من الأمر والتوجيه العالمي الملزم لكل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان .

وإن أول قسم في القرآن الكريم أقسم به الرحمن في ثاني آية نزلت بعد الأمر بالقراءة صدر بحرف من حروف الهجاء وكان بالقلم وبما يسطر العالمون : « ن والقلم وما يسطرون » .

فأول سورة نزلت من القرآن سورة « العلق » ومن العلق يخلق الإنسان وكانت السورة الثالثة في النزول لسورة العلق هي سورة « القلم » وبالقلم يكتب ويتعلم الإنسان فإنسانية الإنسان لا تكون إلا بالخلق والعلم قال رب العزة جل جلاله :

« الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان على البيان » .

فالدين الإسلامي هو الواقع الأقوى لكل

وقال ميرشفيلد « وليس القرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه وإليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي » .

وقال الفيلسوف الهندي « رادا كريشنان » :
إن الفلسفة الإسلامية حفظت الفكر الإنساني وكانت وعاء أميناً طوال عدة قرون وإن فيها الظلام على الغرب والشرق سواء .

وإذا كان في تاريخ الحضارة الإسلامية أعلام من المفكرين وجهابذة العلم بذلوا الجهود الجبارة في سبيل الجمع بين الدين والعلم والتنسيق بين المادة والروح والربط بين الحياة والعقيدة والمودة بين الحضارة والعبادة من أمثال ما ذكرنا من العلماء الأفاضل فإن أمر أمة العرب والإسلام لن يصلح إلا بما صلح به أولها وهو التفكير الخير والتفتح الواعي على أفاق المعرفة والعلم والعمل .
العمل المثمر المنتج .

ولقد جهل التاريخ أروع آيات الحضارة الإسلامية بإعزاز كما شهد بها المنصفون من فلاسفة العالم وكوكبة الباحثين الذين يبتغون من بحوثهم مرضاة العلم في ذاته .

واليوم يفتح التاريخ كتابه لي سجل حضارة العرب الرائعة قوما لا شك فيه أن الأخذ بالأسباب يوصل إلى نتائج حضارية ذات عمق وأصالة .

أحمد محمد المزمع الساج

والرازي والتزويني والآنطاكي والزهرأوى والغانقي والخوارزمي والصوفي وجابر والجاحظ وابن البطار وابن النفيس وابن حيان وابن حمزة .

قالت الكاتبة الألمانية الدكتور « سيجريد هوركه » : « إن هذه الطفرة العلمية الجبارة التي نهض بها أبناء الصحراء من العلم من أعجب النهضة العلمية الحقيقية في تاريخ العقل البشري ، فسيادة أبناء الصحراء التي فرضوها على الشعوب ذات الثقافات القديمة وحيدة في نوعها ، وإن الإنسان ليقف حائراً أمام هذا المعجزة العقلية الجبارة ، وإن أوروبا تدین للعرب وللحضارة العربية ، وإن الدين الذي في عتق أوروبا وسائر القارات للعرب كبير جداً .
وفي رأي كاريتسكي : « أن الخدمات التي أداها العرب للعلوم لم تكن مقدرة حق قدرها من المؤرخين وإن الأبحاث الحديثة قد دللت على عظم ديننا العلماء المسلمين الذين نشروا العلم بينما كانت أوروبا في ظلمات القرون الوسطى » .

بينما يرى الفرنسي « ألكسى لوازون » أن محمد عليه الصلاة والسلام خلف « للعالم كتاباً هو آية البلاغة وجمال الأخلاق وكتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً ، أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية فالأسلام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية » .

أهل الحديث من الفقهاء

للأستاذ محمد محمد الشرفاوي

المدينة المنورة .. وهي يومئذ مركز الإشعاع العلمي .. فلم يخرج منها إلا إلى مكة .. ثم عاد إليها ، ولم يبلغ عنها حولا .. حتى توفي بها عام ١٧٩ هـ .

والحق أن مالك بن أنس لم يجد بدا من زعامة مدرسة الحديث في الفقه بعد أن أعلنت عليه الأقدار هذه الزعامة .. بها وجهته من إحاطة شاملة بالحديث في دار الحديث .. والإمام شامل بالرواية في معدن الرواية الأول . وقد ظهر أثر ذلك جليا في تأليفه المشترك للفقه والحديث .. فقد كان محدثا حين كان فقيها .. بقدر ما كان فقيها حين كان محدثا .. ذلك أنه ألف كتابه « الموطأ » في الحديث مبويا على أبواب الفقه ، لجمع فيه من الأحاديث ما اتفق موضوعها للفقيه ، واثنتلف نظمها الموضوعي .. فثلا أحاديث في الصلاة ، وأخرى في الزكاة ، وثالثة في الحج .. وهكذا . ولو تعدد الرواة في كل باب .. إذ كان أساسها وحدة الموضوع .. وكانت أحاديث غالبا مشوبة بالآراء الفقهية المناسبة للموضوع المعروض أخذاً من أقوال الصحابة ، وفتاوى التابعين ، وهذه الطريقة تسمى في عرف العلماء

بقرن أهم الإمام مالك بن أنس الأصبحي المذنب بأحاديث الفقه ، أو فقه الأحاديث .. أو بعبارة أخرى « بمدرسة الحديث » حسبما درج عليه الاصطلاح العلمي لدى مؤرخي التشريع الإسلامي في مراحلها المختلفة .

وإذا كان أبو حنيفة مرآة انعكست عليها جهود من تقدمه في استعمال الرأي في الفقه ، وارتسمت على صفحاتها النقية ملامح مدرسة الرأي في صدق وعق .. فإن مالكا كان يمثل الاتجاه المقابل لذلك حيث اتخذ من الحديث شعارا على مذهبه في الاستنباط الفقهي عرف فيها بعد بمدرسة الحديث .

فالإمام مالك بحق هو رائد هذه المدرسة ، كلما ذكر الفقه والأثر . والأحكام والحديث . وقد عاش الإمام مالك في المدينة .. طيلة حياته التي نبضت على الثمانين .. ولم يفارقها إلا حاجا إلى مكة .. وكذلك عاش فقهه في إطار السنة لا يكاد يفارقها إلى الرأي .. وإن فارقها أحيانا إليه .. فعلى قلة .. لا تمثل بالإضافة إلى استدلاله بالحديث الكثير إلا التندر اليسير .

تماما .. كما عاش الإمام مالك نفسه في إطار

اجتهاده الشخصي . أو يذكر فيها حكم علماء المدينة ويقول : (الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا كذا) ولهذا جمع كتاب الموطأ بين الحسينين وأطلق عليه المؤرخون الاسمين . فاعتبروه كتاب حديث وفقه معا .

وكان مالك رضى الله عنه في زعامته لأهل الحديث من الفقهاء سلباً ل مدرسة متميزة المعالم ، بارزة الخطوط .

فالمدينة كانت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موئلاً للرواية والحديث . وموطناً للتشريع . شهدت مواقف الرسول في عبادته ومعاملاته ومغازيه وحدوده . وكلها تحمل طابع التشريع المدني بسماه المخالفة لنظيره المكي . ثم كان بها الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان ، اتخذوها دار إقامة ، وإمامة ، وعنها صدرت تعاليم العبادة والقيادة ، والدين والدنيا والسياسة والاقتصاد ، والحرب والسلام وغير ذلك ، فكان أهلها بطبيعة الحال أعرف من غيرهم بالسنة المأثورة ، والرواية المشهورة . ومن هنا تبدأ قصة مدرسة الحديث في أول فصولها ؛ فمع هذه الروايات المتزاخرة ، والأحاديث المتكاثرة لم يكن ثمة ما يدعو إلى إدارة قنّاح الرأى ، وإعمال مجلة الفكر ، جرياً وراء حكم مستغلق ، أو فتوى غامضة بعد أن وجدوا في فروع السنة الفياض ، وجدولها المتدفق ، رياً لكل صاد ، وشفاء

المحدثين بطريقة «المصنفات» .. والواقع أن المرء ليحار في الحكم الحاسم على كتاب الموطأ ، حين يأخذ في اعتباره زاوية الحديث من جهة وزاوية الأحكام الفقهية من جهة أخرى ..

أيضاح عليه اسم كتاب حديث ، نظراً لما حفل به من آثار وروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ، نقلها عن رجال كثيرين معظمهم من أهل المدينة وعلمائها عند سنة .. وذلك بعد أن أعاد النظر فيها عاماً بعد عام ، وخلصها من الشوائب على مر السنين حتى إنه بدأها وهي أربعة آلاف حديث ، ثم مات عنها وهي ألف وخمسة في مدى أربعين عاماً من التحليل والتفحص .

أم أن يخلع على هذا الكتاب اسم كتاب فقه ، بعد أن رتبته ترتيباً فقهياً جامعاً لجملة كتباً : كتاباً للصلاة ، وكتاباً للزكاة ، وحلم جراً ، ثم جعل لكل كتاب فصولاً ، ولكل فصل مسائل تشابه أحكامها ، ويتوحد موضوعها كصلاة الجماعة ، وصلاة المسافر ، ثم يعقب ذلك باستنباطه الخاص على طريقته الفقهية التي ارتضاها لنفسه ، مخالفاً من عده من رجال مدرسة الرأى ، وأحياناً يفرح مسائل مع أحكامها ، وأحياناً أخرى يجيب على أسئلة فقهية ستل عنها ، وفي بعض الأحوال كان لا يبدأ بذكر الحديث ؛ بل يذكر أولاً المسألة من الفقه مشفوعة بحكمها ودليله من

وهؤلاء الأساتذة الأوائل لمدرسة الحديث قد أودعوا رسائلهم الفقهية وأسلوبهم التقليدي المأثور تلامذة أعلاماً من رواد الفقه والأثر، وعشاق السنة والخبر، الذين اتخذوا من المدينة داراً ومن مدرستها الفقهية منبراً، أمثال الفقهاء السبعة من التابعين: عبيد الله بن مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وسليان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وافقني أئمة: الزهري ونافع، وأبو الوفاء، وربيعة الرأي، ويحيى ابن سعيد. وكلهم كان يدين غالباً بفكرة الاتباع والتقليد في الفقه، والربط بين مجلته ومجلة الحديث بحيث لا يبعد عنه، ولا ينفصل منه.

ثم.. تبلورت كل هذه الاتجاهات المتحدة المبدأ والغاية في شخصية الإمام مالك، وتفاعلت في ملكته الفقهية حتى صاغت منه إمام دار الهجرة الفقيه ورائد مدرسة الحديث للامع، على الرغم من أنه تلمذ على ربيعة الرأي الذي كان يؤثر استعمال الرأي كثيراً عند عدم النص. اقتداءً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن هذا لم يؤثر في الانطباعات الثابتة التي حددت نطاق العمل الفقهي لهذه المدرسة، حيث كانت تؤثر الوقوف عند النص ولا تجاوزه إلى الرأي تأسيساً بعبد الله بن عمر، وساعد

لكل عليل، وجواباً عن كل سؤال، وحكماً في كل حادثة، وساعد على ذلك بيئة البداوة التي صبغت حياة المدينة وأهلها، كنتيجة طبيعية لاحتية البعد عن تيارات الحضارات المتعددة، التي كانت في ذلك الحين يبعج مجازها وتصطبغ أمواجها عند الرافدين بأرض العراق.. فقلت تبعاً لذلك الواقع الجديدة، والأحداث والحوادث المستحدثة، مع وفرة المأثورات، وكثرة الروايات وقلة الثقافات الأجنبية التي دخل أهلها في دين الله أفواجا، وصحالة الخلافات وقتها آتت حيث كان الأمر في المدينة مجتمعاً، والصحابة بها متوافرون. ومنهم من كان يؤثر الدوران في فلك الأحاديث، ولا يهتدي على النفاذ من نطاقها، أو التحلل من جاذبيتها، وذلك مثل عبد الله بن عمر الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لمدرسة الحديث، وواضع أجماعها الأولى، ومعتل منهجها الأسبق؛ فقد كان رضي الله عنه يرى الخير كل الخير في تتبع منه وآثار الرسول حتى إنه كان يترك ما فاته حيث كانت تبرك ناقة الرسول. ولا يطمئن إلى مخالفة ذلك، ونسج على منوال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت من أعلم الناس بحياة الرسول، وأحفظهم لسنة، وكذلك كان زيد بن ثابت جامع القرآن وكاتب الوحى، وحافظ السنة وفتاوى الخلفاء وأقضيته.

بل يكفي عنده الصحيح أو الحسن ولو كان خبر آحاد متى صح أو حسن سنده ، وبهذا كثرت في مذهبه مادة الأحاديث المستند إليها في الاستدلال والتوجيه .. وكان رضى الله عنه شديد التحرى والاحتياط في اختيار الأحاديث ، وقد أضاف إلى تلك الثروة الطائفة من الأحاديث وعمل أهل المدينة - قول الصحابي إذا سمعت نسيته إليه وكان من مشاهيرهم كالحلفاء وأضرابهم .. متى خلاصكم المسألة من حديث صحيح ، وقد أدى التوسع في الاستدلال بالأحاديث والآثار في فقه مالك .. إلى تضيق النطاق الذى يستند فيه الرأى كدليل حيث لم تعد إليه حاجة ماسة بعد أن كثرت الروايات وقلت الوقائع .

وقد يبدو من ملاحظ هذا التركيز على المأثور في مذهب مالك أنه يقتصر للرأى أو يحاربه .. بيد أن الواقع أن مالكا يعترف بالرأى كدليل .. ولكن لا يلجأ إليه إلا فى أضيق الحدود . ومن ذلك استدلاله بالمصالح المرسلة التى ينفرد بها مذهبه كالضرب عند التهمة للاعتراف بالسرقة مثلاً .. واستدلاله بالاستحسان أحياناً كتضمين الصانع .. وهما ضربان من الرأى .. وكل ما يمكن قوله : أن مالكا لما استكثر من الرواية فى أدلته ، وقل من قرص استعمال الرأى فى الفقه صار الحديث شعار مذهبه ومدرسته ،

على ذلك بساطة الحياة فى المدينة ، وسذاجتها ، وقلّة العمران والحضارة الزاحفة إليها ، وكان المظهر الفقهي لكل ذلك هو صياغة مذهب الإمام مالك المشهور .

والسمات الواضحة فى منحنى الإمام مالك الفقهي والذى أضفى عليه صفة رائد مدرسة الحديث ، أنه اتخذ من عمل أهل المدينة مناراً يهتدى به فى مسالك الأدلة الفقهية ، لا يراحه مزاحم ولا ينازعه منازع بعد كتاب الله تعالى .. فكان يرى أن أهل المدينة إذا اتفقوا على مسألة ، وافق علانها على العمل بها كان هذا العمل حجة مقدمة على الحديث الصحيح وعلى القياس ، فإن عمل أكثر أهل المدينة بشئ لا كلهم . كان عمل الأكثر حجة يترك بها خبر الواحد من الأحاديث الصحاح ، تشبها لعمل الأكثر برواية الأكثر . إذ العمل كالرواية . ويحكم بفسخ خبر الواحد لو عاين ما تقدم من عمل أهل المدينة إذا كان عملاً فعلياً ككيفية الأذان والإقامة مثلاً ، بخلاف العمل الاجتهادى كاجتهاد أهل المدينة فى بطلان خيار المجلس مثلاً . فهو محل خلاف فى مذهب مالك .. وقد عاينه فى حجة عمل أهل المدينة كثير من الفقهاء أمثال : أبى حنيفة والشافعى والليث بن سعد .. ومن جهة أخرى .. لم يشترط مالك فى الحديث المستدل به ما اشترطه أبو حنيفة من شهرة وعموم بين الثقات ..

كما كان رأى شعار مذهب أبي حنيفة ومدرسته . وإذا تكلمت الأحاديث فأصبها غيره ، وإذا تكلمت الأحاديث فأصبها وإسنادا مقدم على سواء .

ومن أعلام مدرسة الحديث الفقهية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنه . ولعله تأثر في ذلك بأستاذه الشافعي الذي تلقى عنه الثقافة الفقهية أثناء مقامه ببغداد . حتى عده بعض الشافعية شافعيًا في أول أمره . وكانت ميزته الكبرى حفظه النادر للحديث ، ودفاعه عنه ، ومسنده الشير يضم بين جنبيه نيفا وأربعين ألف حديث ، وكان يحقّ رجل السنة الذي يحفظها عن ظهر قلب ، حتى إن بعض العلماء لظلمه في سلك المحدثين لا الفقهاء ، ومن هؤلاء : الطبري والمقدسي وابن عبد البر وابن قتيبة .

وكان يأخذ بالكتاب والحديث المرفوع ويقدمه إذا صح على القياس والرأى والعمل وقول الصحابي . . ومن بعده يأخذ بأقوال الصحابة التي لا يخالف لها . . فإذا وجد مخالف لها من الصحابة تخير أقربها إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عنها إلى غيرها . . فإن عر عليه هذا التخيير حكى الخلاف بدون رأى منه . . وكان يأخذ بالأحاديث المرسلة (التي سقطت من سندها الصحابي) . . بل كان يستدل بالأحاديث الضعيفة إذا لم تدفع بنيرها والضعيف عنده هو الشامل للحسن . . وكان يقدمه على الرأى والقياس . . أما هذان فكانا

وإذا كان الإمام مالك عنوان مدرسة الحديث الفقهية ؛ فإن فهرس الاعلام من هذه المدرسة يتضمن أشياء وأتباعا ، وفقهاء أعلاما . . سايروه في مناهج ، وساروا قريبا من نهجه وهذه ، ومنهم الإمام الشافعي ، الذي كانت السنة عنده دليلا كالقرآن ، كل منها واجب الاتباع ، ولم يشترط في السنة ما اشترطه أبو حنيفة من شهرة الحديث وذبح بين الثقات فيما تم به البلوى ، وكذلك لم يشترط في الحديث ما اشترطه مالك فيه من عدم مخالفته لعمل أهل المدينة ، واكتفى بصحته واتصاله ماعدا مراسيل سعيد بن المسيب فهو يعمل بها ولا يعمل بغيرها من المراسيل متى ثبت الاتفاق على صحة الأولى ، وهو بهذا يخالف في المراسيل ما مالكا وأبا حنيفة ، وقد أخذ بأحاديث غير المجازين ودافع بشدة عن خبر الآحاد من الأحاديث الصحيحة وسمى من أجل ذلك : (ناصر السنة) .

ومن أصول مذهبه ما جاء في كتاب الآم والاصل قرآن . . أو سنة . . فإن لم يكن فقياس عليهما . . وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسناده فهو المعتبر ، والحديث على ظاهره ، وإذا احتل معاني عدة فأشبهها بالظاهر أولى من

السبحة بالمدينة ، ويرأسهم سعيد بن المسيب ،
 ليمثل دور الانتقال والإعداد لبلورة هذه
 المدرسة في شخصية الإمام مالك ، الذي أقام
 مذهبه أكثر ما أقام على دعائم السنة ،
 متخذاً من موطئه صورة متكاملة على مستوى
 الحديث والفقه في وقت واحد ، ثم توافر
 لتلك الصورة ملامحها ومقوماتها كـ مدرسة ..
 حين اعتنق الشافعي وأصحابه ، وأحد
 وتلاميذه ومريديه مبادئ تلك المدرسة ..
 واتخذوا من الأحاديث الشريفة محور
 الارتكاز في نشاطهم للمقصد العام ، بينما كان
 الرأي والقياس ومشتقاتها يمثلان فن برنامج
 مدرسة الحديث عاتمة المطاف ؟

محمد الشرفاوي

نهاية المطاف في استنباطه على كره منه يلجأ
 إليهما معطراً .
 وبعد .. فإن نقطة البدء في مدرسة
 الحديث الفقهية تبدأ من عبد الله بن عمر
 ومن على شاكلته .. كما أن مرحلة التكوين
 الأولى في مدرسة الرأي تبدأ من أبيه عمر
 ابن الخطاب رضي الله عنهما ، ومن طبائع
 الأشياء أن تظهر المدرسة الأولى على مسرح
 المدينة .. باعتبارها المنهل العذب المتدفق
 بالأحاديث والنصوص النبوية .. التي تربو
 عن مطالب الحياة المتجددة .. حيث البداوة
 المطرية تسود بيئة المدينة بصفة عامة ،
 وتقل فيها مظاهر الحضارة وال عمران ،
 وتتضاءل فرص استعمال الرأي لاستنباط
 أحكام لمسائل طارئة ، ثم يحى دور الفقهاء

• محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون
 فضلاً من الله ورضواناً سيّام في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم
 في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظهم
 الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيماً .
 • صدق الله العظيم .

الإمام ابن حزم

للأستاذ محمد محمد أبو شهبة

٢٨٤ - ٤٥٦ هـ

- ٢ -

منهجه في الاجتهاد والفقه :

كان ابن حزم من أئمة الظاهرية ، ويرجع هذا المذهب إلى مؤسسه الإمام داود بن علي ابن خلف البغدادي مقاما ، الأصحائي أصلا . لذلك نرى لزوما أن نعرف به تعريفا موجزا .

ولد داود بن علي سنة مائتين ، وقيل سنة اثنتين ومائتين ، ولقد تخرج على تلاميذ الشافعي ، والتي بكثير من أصحابه ، وكان معجبا بالشافعي أشد الإعجاب ، وله في فضائله كتاب ، وقد سمع الكثيرين من محدثي عصره في بغداد وغيرها ، وارتحل إلى نيسابور لسماع الحديث من علمائها ، وكان ورعا تقيا زاهدا في الدنيا ، راضيا بالقليل منها ، وكان ممن لا يقبلون جوائز الخلفاء والأمراء ، فهو مثل الإمام أحمد في هذا ، وقد جمع إلى العلم بالحديث فصاحة اللسان ، والقدرة على الجدل ، وقوة الحجج ، وحضور البديهة ، وشجاعة الرأي ، لا يخشى في الجهر بما يعتقد لومة لائم ، ذكر الخطيب البغدادي عبد أبي عمرو المستملي قال : سمعت داود بن علي يرد على إسحاق - يعني ابن راهويه - وما رأيت أحدا قبله ولا بعده

يرد عليه هيبه له ، وكان واسع العقل كيبا فطنا ، ولذلك وصفه واصف فقال : كان عقله أكثر من عقله ، وقد حرم على لقاء إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ولكنه أتى لقاءه لما بلغه عنه القول بخلق القرآن .

وكان في أول أمره شافعيًا يأخذ بمنهج الإمام الشافعي في الاستدلال ، ثم حركه وأخذ بطواهر القرآن والسنة والإجماع ، وأبطل القياس ولم يأخذ به ، ولما قيل له : كيف تبطل القياس وقد أخذ به الشافعي ؟ قال : « أخذت أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس » . ولهذا عرف عن مذهبه ، وكما خالف داود جمهور الفقهاء في أصول الأدلة محال فهم كذلك فيما أجمعوا عليه مثل ، تميزه للجنب والخائض من المصنف ، وقراءة القرآن ، وقد أجمعوا على أنه أول من قال بالمذهب الظاهري (١) . ومع علمه الواسع بالسنة قد تمسك الكثيرون الرواية عنه ، والظاهر أن السبب

(١) ابن حزم للأستاذ الجليل محمد أبي زهرة

ص ٢٦٢ وما بعدها .

اشتغل بطلب الحديث والفقه حتى برع فيها والذي يظهر أن دراسته الحديثية كانت أسبق من دراسته الفقهية لأن العادة التي كانت سائدة في العالم الإسلامي آنئذ الابتداء بحفظ القرآن ثم بحفظ السنة ، وقد يسيران جنباً إلى جنب ، لأنهما أصل العلم ومرجع الأدلة ، ثم يكون بعد ذلك طلب الفقه والاجتهاد في الاستنباط ، لأن الدراسة الفقهية تحتاج إلى أعمال فكر وروية ، وبذل الجهد في استخراج الأدلة والموازنة بينها . ومثل هذا يحتاج إلى سن يكون الفقيه فيها قد بلغ الرشد العقلي ، والنضج الفكري ، وإن تفاوت الأئمة في هذا على حسب تفاوتهم في الاستعداد والتكوين ، والتحصيل ، والتفرغ لمن هم لا يرى استبعاداً لما ذكره العلماء المرحومون له من سبب لإقباله على تعلم الفقه ، وهو جهله ببعض الأحكام الفقهية وهو في سن الشباب ، ومنه ست وعشرون .

وقد ذكر الكتاتيون في تاريخ حياته أنه ابتداء بدراسة المذهب المالكي لأن الفقهاء الذين ذكر أنه درس عليهم كانوا مالكيين ، وابن دحون كان فقيهاً مالكياً عليه مدار الفتيا في قرطبة ، وابن القرضى كان قاضياً بلنسية . وقد أخذ عنه الفقه والحديث ، فمن الطبيعي أن يكون تلقى منهم فقه مالك كشأن أكثر أهل الأندلس عامة ، وذوى الجاه

في هذا انزلاقه إلى القول بخلفي القرآن ، ومخالفته لجمهور الفقهاء في الأصول الاستدلالية ، والفروع الفقهية .

وقد نشأ المذهب الظاهري على يده بالشرق ، وانتشر على يد تلاميذه من بعده حتى قيل : إنه كان يعد رابع المذاهب في القرن الرابع الهجري والثلاثة الذين كان رابعهم : المذهب الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، ولكن لم يلبث أن حل محله المذهب الحنبلي على يد القاضي أبي يعلى المتوفى سنة ٤٥٨ هـ فقد نصر المذهب وجعل له مكانة زحوت المذهب الظاهري عن مكانته وحل محله .

انتقال المذهب الظاهري إلى الأندلس

وازدهاره فيها :

ثم انتقل المذهب الظاهري إلى الأندلس بسبب رحلات العلماء المستمرة بين الشرق والغرب الإسلاميين ، وأخذ بعضهم عن بعض ، وتلاقع الأفكار والمذاهب ، ثم خبا ضوؤه في الشرق ، وبدأ نوره يسطع في الغرب ، فقد وجد أرضاً صالحة في الأندلس ، ولم يلبث أن بلغ الازدهار على يد ابن حزم الذي يعتبر بحق المؤسس الثاني لهذا المذهب ، حتى كاد الناس يتناسون المؤسس الأول داود بن علي ، وأصبح المذهب مقترفاً باسم ابن حزم .

• نشأة ابن حزم الفقيه • :

قد قدمت في المقام الأول أن ابن حزم

وبليغها ، فقد كان ظاهري المذهب ، وألف كتابا دافع فيها عن مذهب داود دقعا قويا ، قال المقرئ في نفع الطيب : « وكان منذر ابن سعيد متفتنا في ضروب العلم وغلب عليه التفقه بمذهب أبي سليمان داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري ، فكان منذر يؤثر مذهبه ، ويجمع كتبه ، ويحتج لمقاتله ويأخذ به في نفسه وذويه ، فإذا جلس للحكومة يقضى بمذهب مالك وأصحابه ، وهو الذي عليه العمل بالاندلس ، وحل السلطان أهل بملكته عليه » [١] .

وهذا النص يد لنا على أن القاضي منذر ابن سعيد كان عالما بالفقهين : المالكي والظاهري ، وإن كان يؤثر الثاني في خاصة نفسه وأهله ، إرضاء لميوله الفقهية ، ويحكم بالثاني إطاعة لولي أمر المسلمين ، ولعله - أيضا - درس أول ما درس الفقه المالكي وهو المذهب السائد ، ثم انتقل منه إلى المذهب الجديد ، وهو المذهب الظاهري ، الذي لقي هوى وقبولا من بعض علماء الأندلس ، والعلم بأكثر من مذهب يتيح للقاضي دراسة فقهية مقارنة ، تساعد على الوصول إلى الحق والصواب فيما يحكم به بين الناس ، كما نرى له السبيل إذا استشكلت الأمور ، وتجعله

والمناصب منهم عاصمة ، لأن الغالب أنهم لا يشنون عن المعروف عند عامة الشعب بحكم البيئة والأحوال التي يعيشون فيها .

ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ، ولم يعرف في شيوخه من هو شافعي ، وإن كانت الأندلس لا تخلو من فقهاء الشافعية ، والظاهر أنه استقى فقه الشافعي وطريقته في الاجتهاد والاستدلال من كتبه المشهورة (كالأم) ، (والرسالة) ، وكتب الفقهاء الشافعية من أمثال أمية الحجازي الذي قال فيه في أحد كتبه : إنه كان شافعي المذهب .

ثم انتهى به المطاف إلى مذهب الظاهرية ، وهو الذي استقر عليه ، ودافع عنه دفاعا مجيدا ، وقد تلقى ذلك عن بعض شيوخه وأسائذته من أمثال أبي الخير مسعود بن سليمان المتوفى سنة ٤٢٦ هـ . وقد كان ظاهريا ، وله اختيار حسن في الفقه ، قال فيه القاضي : « مسعود فقيه عالم ظاهري ، يميل إلى الاختيار والقول بالظاهر ، ذكره أبو محمد بن حزم ، وكان أحد شيوخه » [٢] .

كما استفاد أيضا من الكتب المؤلفة في هذا المذهب مثل ما كتبه منذر بن سعيد قاضي قرطبة ، وخطيب الأندلس ، وفصيحها ،

أما القياس، والقول بالرأى والاجتهاد فهما باطلان عنده، فهو لم يعتمد على نصوص القرآن والسنة معطلة بحيث تعرف عطفاً وبقاس عليها غيرها، كما هو الشأن في منهاج الأئمة الأربعة، فهم يدرسون النصوص ويتمرون الأحكام منها، ولا يكتفون بذلك بل يتمرون على علة الحكم، ثم يعمسون الحكم الذي ورد به النص في كل موضع تحققت فيه العلة، وهو ما يعرف بالقياس الفقهي، وهو إعطاء حكم أصل لفرع لعله مشترك بينهما، والقياس أو الأخذ بالرأى والاجتهاد المستوفى لشروطه التي نص عليها العلماء جعله الفقهاء الأربعة الأصل الرابع من أصول الاستدلال على الأحكام.

على أن من الأئمة من وقف في الاجتهاد والأخذ بالرأى عند القياس، كما فعل الإمام الشافعي، أما الإمام أبو حنيفة فلا يقف عند القياس؛ بل يفتح الباب للاستحسان والعرف إلى جانب القياس، ومن ماثور كلامه في هذا: «الحديث الضعيف أولى عندي من رأى الرجال»، ومراده بالضعيف الحسن لغيره.

والإمام مالك يفتح مع القول بالقياس باباً للصالح المرسلة وسد الذرائع، والإمام أحمد يأخذ بالقياس كالأئمة الثلاثة إلا أن الأخذ به يضيّق عنده؛ لأن عله الواسع بالسنة ومذاهب الصحابة والتابعين وفتاواهم حياً له

يتصرف تصرف القاضي العالم الحاذق لا القاضي ضيق الأفتى.

والذين كتبوا عن ابن حزم لم يذكروا أنه أخذ بمذهب أبي حنيفة أو أحمد؛ ولكن بما لا شك فيه أنه درس المذهبين أصولاً وفروعاً في كتب المنتسبين إلى المذهبين، ومن أطلع على مناقضاته للأئمة الأربعة فيما عالجهم فيه لا يشك في هذا؛ فهو كلام رجل عارف بأصول هذين المذهبين وفروعهما، وفي كتابه (المجلد) ما يشهد بذلك شهادة واضحة، فابن حزم إذا درس الفقه دراسة مقارنة على أوسع مدى، والظاهر أنه اكتسب القوة الجدلية، والقدرة على الاحتجاج للآراء أو عليها، مما قرأه في كتب الإمام الشافعي، وما قرأه أيضاً في كتب أصحاب أبي حنيفة، وما أثاره فقهاء هذين المذهبين من مجادلات طويلة وتحتاج بينهما، وكثيراً ما يرد على أصحاب المذاهب بما اصطلموا عليه من قواعد وأصول حتى القياس وإن كان لا يقول به، ولا يعمل عليه.

أصول مذهب ابن حزم :

وأصول مذهب ابن حزم هي أصول المذهب الظاهري الذي أسسه داود بن علي وهي الاعتماد في الاستدلال للأحكام على :

(١) القرآن الكريم.

(٢) السنة النبوية.

(٣) الإجماع.

الدليل ، ويضرب لذلك مثلاً وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وكل خمر حرام ، فهاتان مقدمتان ينتج عنهما حقا : أن كل مسكر حرام ، فهو لا يعتبر تحريم كل مسكر غير المنصوص عليه من أنواع الخمر أخذاً بالقياس ؛ بل يعتبره من تطبيق ذلك للنص ، وهذه النتيجة ، وإن لم يصرح بها النبي ؛ فهي مفهومة من النص لأن النتائج دائماً مطويات في المقدمات ... إلى آخر ما ذكر من الأمثلة (١) .

وقد أزم المخالفون لابن حزم والظاهرية بأنهم إذا كانوا نقوا القياس حجة شرعية فإنهم اضطروا إلى إثبات ما نفوا وتقرير ما أبعدوا وسوء الدليل ، بدل أن يسموه القياس ، كما ذكر ذلك الخطيب في الكلام عن داود الظاهري ، وفي الحق أن النظر فيما ساقه من الأمثلة يؤيد ما قاله ابن حزم من أنه إعمال للنص ، ولما فهم منه ، وليس من القياس الفقهي المعروف ، اللهم إلا إذا أرادوا أن إعمال الفكر في النص يسمى قياساً ورأياً وهذا ليس مناط الاختلاف ، وأيضا قد قالوا بالاستصحاب ، وقد عرفه ابن حزم : بأنه بقاء حكم الأصل للثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير ، وقد انتهى به البحث إلى أن الأصل في الأشياء

أن يجد لكل حالة تعرض حكماً من غير أن يلجأ إلى القياس أو الرأي ، وقد حل ابن حزم على القائلين بالقياس والاجتهاد حملات شعواء ، ولم تقتصر غزائفة اللائمة على الأصول بل عالتهم في كثير من الفروع . بل عالتهم في أمر يجمع عليه ؛ فهو يجوز - كشيخ مذهبه داود - للجنب والمجانس من المصنف وقرائة القرآن ، ولم تعلم لابن حزم وشيخه سلفاً في هذا ١١

الدليل والاستصحاب :

والظاهرة ، وإن لم يقولوا بالقياس ، يزيدون على الأصول الثلاثة : الدليل والاستصحاب وقد بين ابن حزم في كتابه : الإحكام في أصول الأحكام ، (١) أن الدليل ليس هو القياس وخطأ من يقول ذلك ، وأن القول بالدليل ليس فيه خروج عن النص والإجماع لأن الدليل هو أمر مأخوذ من الإجماع أو النص ، فهو ولد منهما مفهوم من دلالتهما ، وليس حلا عليهما باستخراج علته ، واضطراد الحكم في كل ما توجد فيه هذه العلة . وقد قسم الدليل إلى سبعة أقسام ، وضرب الأمثلة لها ، ونكتفي في هذا المقام بقسم ومثاله منها قال : القسم الأول : أن يكون النص مشتملاً على مقدمتين ، وتركت النتيجة ولم ينص عليها فيكون استخراج النتيجة من المقدمتين هو

أشْرُ الدِّينِ فِي تَطْوِيرِ الْمَجْتَمَعِ

لِلأَسْتَاذِ مُحَمَّدٍ الْأَعْمَدِيِّ أَبُو النُّورِ

إن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت
نورات إنسانية استهدفت شرف الإنسان
وكرامته ... الميثاق

ويصلح للهداية والتأثير في كل جيل ، وفي كل
مكان .

وبكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ، وبرسول يبين للناس
— بمنطقه وسلوكه — ما نزل إليهم مضي
الإسلام يشق طريقه ، ويهدي للقي هي أقوم
في العقيدة والتشريع والأخلاق والسلوك
وسائر العلاقات الإنسانية الرائدة .

أحدث الإسلام - منذ بزغ لجره في القرن
السابع الميلادي - أبعد الآثار وأعمن التغييرات
الجذرية في تفكير الفرد وتطویر المجتمع .
سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية
أو الاقتصادية .

ولقد كان هداية سماوية كاملة تجمع جوهر
الاديان وأصولها ، وتضيف من التشريعات
والفروع ما يساوق تقدم البشرية ولضوحها ،

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

الرأي ؛ لأنه يفتح باب الإباحة في أمور
كثيرة ، قد يكون الفقهاء القياسيون مضيقين
فيها ، بينما هو يوسع بحكم قوله تعالى ، ولا تقولوا
لما تصف أنفسكم الكذب هذا حلال ،
وهذا حرام لتضروا على الله الكذب .

هنا ؛ ولا يزال في الحديث عن ابن حزم
كلام وكلام ، إلى المقال الآتي إن شاء الله تعالى .

محمد أبو شويبة

الإباحة ، ويستدل على ذلك بالنص ، وهو
قوله تعالى آدم إذ أنزله إلى الأرض : وولكم
فيها مستقر ومتاع إلى حين ، فأباح الله
الآشياء بقوله إنها متاع لنا ثم حظر ما شاء ،
وكل ذلك بشرع ، وبهذا يكون المذهب
الظاهرى قنفتح باب البقاء بحكم الاستصحاب
على مصراعيه ، ويقع المذهب بذلك ، ولا
يكون مضيقاً من كل الوجوه كما يبدو بادية

يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة الله مع
الله تعالى الله عما يشركون .

أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ، ومن يرزقكم
من السماء والأرض ، إله مع الله قل هاوا
برهانكم إن كنتم صادقين ١٩ .

وفي منهج علي دقيق دعاء إلى التجرد من
التعصب للأراء ، والتقليد للأباء .. وعندهم
إلى التأمل والنظر ، وملاحظة شتى الظواهر
المباشرة أمامهم في الكون الفسيح وإدراك
ما بينها من روابط وعلاقات ، وما وراءها
من حكم وأسرار ، وما تدل عليه من وجود
إله قادر عليم .. مدبر حكيم .. يده وحده
الخلق والأمر ، والتفريع ، والضر ، والبشر
جميعا سواء في الضعف أمام قدرته ، وفي
الغنى في عظمة ، وفي العلم النسبي بإزاء
عليه الذي لا يحده . ١

وإذا ؛ فشاعر الولاء في الإنسان يفهم أن
تتحرر من الخضوع لوثن ، أو بشر ، ومن
التقديس للشمس ، أو قمر ، إلى سائر هذه
الخلوقات التي لا تملك لنفسها فضلا عن أن
تملك لغيرها - نفعا ولا ضررا ، ولا موتا ،
ولا حياة ولا نشورا ... وإلا فإن هي من
قضية الخلق والإيجاد والعناية بهذا الكون
منذ الأزل وإلى الأبد ... ١٩

• إن الله يمسك السموات والأرض أن

وعلى أساس من العقيدة الرشيدة ارفع
بناؤه وخلق لواؤه وتغير مجرى التاريخ ...
وفي هذا الجانب لم يشأ الإسلام أن يكره
الناس حتى يكونوا مؤمنين ، ولا أن يقيم
— بديا — أدلة التوحيد على لسق جدلي ،
ومقدمات منطقية مجردة ، ولكنه بدأ يلفت
الأنظار إلى ما في الكون من نظام لسبق
وتدبير محكم ، وعوالم مرئية وغير مرئية
وتساءل معهم ، وهو يضع قضية الألوهية
موضع البحث والنقاش الحر — عن خلق
الخلق ، ويسر الرزق ، وأبداع الصنع ... ٩
وعن عجب الدعاء ويكشف للسوء ... ٩
وهل هناك إله مع الله ... ٩ وذلك في هذا
التصوير الأخاذ للرائع :

• أمن خلق السموات والأرض وأنزل
لكم من السماء ماء فأبنتنا به جذائق ذات بهجة
ماكان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله
بل هم قوم يعدلون .

• أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها
أنهارا ، وجعل لها رواسي وجعل بين
البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم
لا يعلمون .

• أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف
السوء ويحطكم خلفاء الأرض إله مع الله
قليلًا ما تذكرون .

• أمن يهديكم في ظلمات الليل والبحر ، ومن

وله وحده يركع ويسجد ؛ وإذا فلا سلطان
على مشاعره لغيره ، ولا تخديس في قلبه لسواه !
وتؤكد قيمة المساواة ، فهو والبشر جميعاً
سواء في الوقوف أمام الله ، وفي الاستعانة
به على شئون الحياة ...

وتؤكد قيمة الأخوة بين هؤلاء المتساوين
في الركوع والسجود بين يديه ، وفي الدعاء
والتضرع إليه ...

والصيام ، فضلاً عن تربيته للملكة التقوى
وتقويته لجانب الروح ؛ فإنه يؤكد قيمة الحرية
حين يمارس به المرء التحرر من سلطان العادة ،
وحين يترجم به عن حرية الفكر والإرادة -
بالامتناع عتاراً عن مشتهاء ، لا يرقب إلا ربه
في سره ونجواه ...

ويؤكد قيمة الأخوة والمساواة بين هؤلاء
الذين يصومون معاً في ميعاد لا يتجاوزونه
ويفطرون معاً في ميعاد لا يسبقونه ...

وقل مثل هذا في الزكاة والحج ...
ومن منطلق الإيمان والتوحيد ، شكلت
هذه القيم أنماط السلوك في المجتمع الإسلامي
إلى مدى بعيد ...

فقد حرم الإسلام استغلال الإنسان
لأخيه الإنسان ، وأعلن الثورة على الرق -
فألغى صوره الكثيرة ، وسد منافذه
العديدة ، ولم يبق منه إلا متنفذاً واحداً
بشروط تجعله ضيقاً أشد الضيق ، وذلك

تزولاً ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من
بعده إنه كان حليماً غفوراً .

« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ،
ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » .
وقد طرح القرآن هذا التساؤل :

« أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » ١٩
ثم قال :

« هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين
من دونه » ١٩

وبهذا وذاك أرسيت عقيدة التوحيد ؛ فما
لبث أن تحرر العرب من لومة الشرك والوثنية
وتحرر من جادهم من الأمم من عبادة الجن ،
أو الملائكة ، أو النار ، أو الكواكب ،
وتحرروا جميعاً من إसार الوهم ، والخرافة ،
والشعوذة ، والكهانة ، وفتحت من دوحه
التوحيد براعم قيم اجتماعية جديدة من الحرية
والمساواة ، والأخوة ، فأكنت بشعائر الإسلام
التي اتمع عليها بناؤه السانني والاجتماعي
والاقتصادي :

فالصلاة ، وهي المناجاة اليومية بين العبد
وربه - فضلاً عن أنها تزيد صلة المرء بربه
وتعمر وجدانه شعوراً بعظمته وجلاله ،
وتطهره من خطايا وأدرانته ، فإنها تؤكد
قيمة الحرية ، إذ يفتحها المرء بهذا الشعار :
« الله أكبر » ثم يستغرق في عبادته ومناجاته
بعيداً بروحه عن الدنيا فأياه وحده يعبد ،

وكان قد خطبها اثنان : أحدهما أبو لبابة
ابن المنذر أحد أبطال المسلمين السابقين ،
والثاني رجل من بني عمرو بن عوف عشيرتها
فأثرت أبا لبابة ، وأثر أبوها ابن عمها ، ثم
أمضى زواجهما غير آبه برضاها .

فأما من فضلت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالته : إن أبي قد تعدى على
فروجه ولم يشعرني ؟

فقال لها : لا تكاح له ، أنكحي من شئت
فتزوجت أبا لبابة .

وبصورة عامة حرم الإسلام الظلم
والاستغلال وحرم الوسائل المفضية إليه .
ففي الحديث للقدس :

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا) .

وفي الحديث النبوي :

(المسلم أخو المسلم لا يظله ، ولا يكذبه
ولا يخذله ، ولا يحقره) .

وفي المجتمع الإسلامي الأول أرسيت قواعد
العدالة الاجتماعية ، ومارست الجماهير الحرية
في الرأي ، وأسلوب النقد ، وللتقد الذاني :

ولم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم
أنه كان يسوس المجتمع بالقهر ، أو عن
طريق (الدكتاتورية) بل على العكس من ذلك
كان يستشير صحابته ، ويتبادل وإياهم الرأي
في الحرب والسلم على السواء ، ويعطى المثل

ربما يقتضى عليه نهائياً . وعلى العكس من
ذلك فقد فتح باب العتق على مصاريقه ،
أوجه حينا ، وتذب إليه أحيانا ، وبذلك
عالج هذه المشكلة تدريجياً إلى أن بلغت وسائل
الإنتاج في المجتمع مستوى يسمح باستغلال
الآرقاء عن السادة اقتصادياً ، بيد أنه منذ
اليوم الأول للإسلام بدأ تطوير العلاقات
الاجتماعية بين السادة والآرقاء حين اعتبر
الرفيق إنساناً ذا كرامة لا شيئاً تمتنها بل حين
قرر مبدأ الأخوة والمساواة بين السادة
والآرقاء ، وأوجب ما تقتضيه هذه الأخوة
وتلك المساواة من معاملة حسنة ، وسلوك
كريم ، فقال :

• إخوانكم (عاليكم) خولكم (خدمكم)
لأنهم يتخولون الأمور أى يصلحونها) ،
جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت
يده فليطعمه بما يطعم ، وليلبسه بما يلبس .
كذلك وضع الإسلام أغلال الجاهلية عن
المرأة ، ورفع من شأنها ومكانتها وأعطاه
حقوقها المطلوبة بعد أن كانت توهده حية ،
وتورث كالغفار ، وتمنع من الزواج بغية
الاستمتاع بها لها ، أو تتركه على الزواج
بمن لا ترضاه .

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فعم زواج خنساء بنت خديج الأنصارية
إذ أن أباهما زوجها بمن تكره .

من لا زاد عنده ، ومن كان عنده فضل ثوب
فليعد به على من لا ثوب عنده ، ومن كان
عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده).
وكما ذكر عمر (واقه لو استقبلت من أمرى
ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء
وأعطيتا لفقراء المهاجرين).
إلى غير هذا وذلك مما كان له في حياة
المسلمين أبعد الأثر ...

وقد قام هذا البناء السياسى والأخلاقى على
ذلك الأساس الإيمانى الذى أُلحنا إليه - ثم
قام البناء الاقتصادى على هذا الأساس
الأخلاقى الذى يؤكد معنى الحرية ، والمساواة
والمساواة فى إطار الإيمان بالله ، والذى يفضى
أن تنوعاه نحن الآن فى مرحلة التطوير
والبناء وفى مرحلة التحول العظيم ...

وقد ذكر الميثاق « أن القيم الروحية
الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية
الإنسان ، وعلى إضاءة حياته بنور الإيمان
وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير
والحق والمحبة » .

وأن رسالات السماء كلها فى جوهرها كانت
ثورات إنسانية استهدفت شرف الإنسان
وكرامته - وأن جوهر الأديان يؤكد حق
الإنسان فى الحياة ، وفى الحرية .

واقه الموفق ؟

محمد المصطفى أبو النور

لمن معه ولمن جمده فى الأسلوب الديمقراطى
والقيادة الجماعية ...

وكذلك فعل صحابه من بعده . وكانوا
كما ذكر المولى عز وجل « وأمرهم شورى بينهم » .
وقد خطب عمر - مرة - فى شأن التغالى
فى المهور فانتقدته إحدى المصلحات مع فى المسجد
فما لبث أن نقد نفسه ذاتيا وهو يقول :
أصاب امرأة وأخطأ عمر ... ؟

وخطأ عمرو بن العاص حين ضرب ابنه
أحد المصريين ، واستقدمه ، واقتصر لابن
المصرى من ابن عمرو ، وهو يقول :
حق استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم
أمهاتهم أحرارا ... ؟

من جهة أخرى فقد أبان الإسلام أن مقتضى
الأخوة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه
ويكرهه ما يكره لها ، فلا يخطب على خطبة
أخيه ، ولا يبيع على بيعه ، ولا يبيت شعبان
وجاره جائع ، ولا يعيش سلبيا دون أن يبالي
بمشاكل الجماهير أو دون أن يشغل نفسه
بقضاياهم فيبحثها ، ومشاكلهم يعيش على حلها
فن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم بل عليه
أن يشعر بمسئوليته تجاه المجتمع فى تقويم
الانحراف وفى أداء دوره الإيجابى فى العمل
والإنتاج ، وعليه أن يعود بالفضل من ماله
على من لا فضل عنده كما بين صلى الله عليه
وسلم : (من كان عنده فضل زاد فليعد به على

أبعاد معركة لها ما بعدها

للأستاذ محمد النادى البدرى

- ٢ -

والاقتصادية لسياسة الولايات المتحدة وبريطانيا تشير - إذا لم تكن تؤكد - إلى هذه النتيجة ، وهذه الحقائق هي :

أولاً : أن الاستثمار - برعاية الولايات المتحدة - لا يرى ضمناً لمصالح الغرب في منطقة الشرق الأوسط أفضل من أن يظل العرب ضعفاء متخلفين .

ثانياً : أن دعم إسرائيل عسكرياً واقتصادياً أمر ضرورى في نظر الاستثمار الأجنبي أمريكى لتكون قاعدة العدوانية في المنطقة ، وتلك أنجح وسيلة لامتصاص الطاقات العربية وتبديد إمكانياتها في الإعداد الحربى لصد العدوان المتربص بها ، والمعجز عن تحقيق أهدافها في التقدم والرقى .

ثالثاً : أن المشكلة الفلسطينية - بكل مآسيها - صورة مجسمة للصير الذى ينتظر دولاً عربية أخرى في التخطيط الصهيونى على المدى البعيد .

رابعاً : أن عوامل النصر وأسبابه في المعارك المقبلة ومن - في المقام الأول - بالعمل العربى والإسلامى الجاد .

معركة الامة العربية اليوم مع الدول الاستعمارية تحت العلم الصهيونى جولة في حرب طويلة الأمد ، ضد عدو تسانده دول كبرى ذات أطماع استعمارية غير محدودة ، وإمكانيات عسكرية وسياسية واقتصادية ضخمة .

فى الجولة الأولى أتى بثقل كبير فى المعركة ، فأقسم بتقديمه العلمى وإمداداته العسكرية الهائلة ، وساعد قدرته الاقتصادية فى تعويض الخسائر التى لحقت لإسرائيل من جراء الحرب .

وفى الجولة السياسية حشد كل وسائل الضغط ، واستخدم كل عوامل الترهيب والترهيب لإعجاز مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن اتخاذ أى قرار ينتصر للحق والعدل ، ويختم قضية السلام والأمن ، وشهدت الدورة الطارئة للجمعية العامة صراخاً حقيقياً لم تشهد مثله فى تاريخها الطويل ، وكان مثل الأمم المتحدة فى رسالتها .

ومن قبل أن توقع الأمم المتحدة وثيقة فضلها ، تنبأ كل المراقبين السياسيين بهذه النتيجة ، وعرضنا فى مقال سابق عدة حقائق ، فى ضوء العوامل النفسية والسياسية

هذه الحائق تهدينا إلى أمرين :

الأمر الأول : أن احتلال فلسطين ليس هو كل شيء . يمكن أن تحف عنه الاطماع الصهيونية الاستعمارية ، ولكن احتلال فلسطين هو متعلق الاطماع ، والوطن العربي كله هو غايتها ، ومن هنا كانت قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا ، وكان تحريرها هو مركز للتجمع العربي .

الأمر الثاني : أن إسرائيل من حيث هي تجمع عنصرى اغتصب جزءا من أرض العرب ليست هي كل المشكلة ولكنها جانب من جوانبها ، وأن المشكلة الحقيقية إنما تكن وراء الذين يستخدمونها في العدوان ، ويرتبون مصالحهم على وجودها .

ومن هنا كانت قضية فلسطين قضية المصير العربي كله ، وكان الاستعمار هو العدو الأول ، وكان تحرير الوطن العربي منه تحريراً حقيقياً لفلسطين .

ولعل نتيجة الجولة الأولى سواء في ميدان القتال أو المجال السياحى جعلت الكثيرين يستعرضون أسلحة العدو في كل ميادين المعركة وضخامة إمكانيات العمل في طرب حركات التحرير ، برغم المواجهة الضخمة التي ووجه بها من الدول الاشتراكية والعربية ، والمنظمات الإفريقية والآسيوية ، وتماطف الشعوب مع العرب في محنتهم .

ونحن نلح في استعراض أسلحة العدو في المعركة لتتعرف مداها فنيوه أنفنا واستعدادنا لمواجهتها دون أن تكون هذه المعرفة عاملا من عوامل التثبيط أو التخذيل ؛ لأن التقسيم العلمى في خدمة الاغراض الحربية تحف في مواجهته دوافع الحرص على الحياة ؛ بل إن الحرص على ألا تنفع الحرب أقوى في النفوس من السابق في مجالات التسليح والابتكار ، وبسبب وجود قوة أخرى لها مثل هذا التفوق ، ولظهور قوى أخر خطت خطوات إيجابية في هذا المضمار ، وإن كان ذلك كله لا يمنع ، ولم يمنع وقوع حروب محدودة في مناطق كثيرة من العالم .

فلاستعمار الأمريكى يستطيع أن يستخدم أسلحة كثيرة . يستطيع أن يرصد بلايين الدولارات ليشترى الدم والعضائر ، ويميك المؤامرات والدسائس ، ويستبدل الحكومات العميلة بالحكومات الوطنية الحرة .

ويستطيع أن ينشوء القواعد العسكرية ويفرض سياسته بقوة السلاح إذا عجز سلاح الإغراء وأسلوب المؤامرات .

ويستطيع أن يجمد مصالعه للإنتاج الحربى ، ويسخر تقدمه العلمى للتخريب والتدمير ولإزهاق الأرواح .

ويستطيع أن يواجه خصومه مواجهة

ولو صح ذلك المنطق أيضاً لبقيت أمريكا حتى الساعة مستعمرات تنقسمها دول الاحتلال، ولبقيت كذلك مزارع ومراعى وحظائر للتخايز ... ١١

ولو صح ذلك لكانت ألمانيا النازية في التاريخ القريب صاحبة التصرف في أعداد دول كثيرة في الشرق والغرب .

وما يرويه التاريخ في الحديث يرويه في القديم عن الامبراطوريات التي دالت و زالت . ولم نذهب بعيداً ؟ وبين أيدينا أصدق الحديث وأحكمه ، كتاب الله الذي يقرر أن التدافع بين الناس سنة من سنن الله لحفظ النظام وبقاء الصلاح والعمران ، ولولاه لتحكم الأقوياء الطغاة في كل شيء حتى الأديان - كل الأديان - يعشون بها ويكرهون الناس عليها ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً .

ولهذا نقرر عن إيمان : أن دول الاستعمار - بالغة ما بلغت من القوة والسطوة ، والفني والجاه ، وبسطة الملك وكثرة الأنباع - لن تدوم لها هذه المكانة ؛ لأنها ستواجه يوماً ما تكتلاحاً تضعف عن مواجهته ، وتجزع عن التصدي له .

ولولا هذه السنن الكونية ، وهذه الحقيقة التي قررها القرآن الكريم لأوصدت أبواب

صريحة ، وأن يخادعهم ويذور عليهم في حرب لا شرف فيها ولا خيبر يحكمها .

ويستطيع في مجال السياسة والرأى أن يذور الحقائق ، ويذيف الحق ويمسح العدل ، ويقصو السلام ، ويتخذ من علم الأمم المتحدة ستاراً ، ومن مجلس الأمن حماية .

هذه إمكانيات الاستعمار الانجلو أمريكي والدول الدائرة في فلكه ، وهي إمكانيات ضخمة ولاشك ، وقد سخرها في سبيل الخدمة العدوان الإسرائيلي ، وتمكن بها من أن يكسب الجولة الأولى في ميدان الحرب والسياسة .

فهل تستسلم له الدول التي لم تبلغ غناه أو تقارب إمكانياته ، وتضع مصيرها بين يديه خوفاً من قوته ... ؟

هل تخضع لكل رأى يراه وتصرف يمليه ، يأبى من استطاعة التصدى له ، وتقديراً للمعجز عن الانتصار عليه ... ؟

هل تلقى السلاح بلا محاولة طلبا للسلامة وحرصاً على العافية ... ؟

يحدثنا التاريخ أن منطق المعجز يخالف سنن الحياة ونواميس الوجود ... ولو صح ذلك المنطق لظلت بريطانيا - كما كانت - تعيش فساداً على أرض أوطان كثيرة في آسيا وإفريقيا ، ولظلت الهند حتى اليوم دوة في التاج البريطاني كما كانوا يقولون ... !

من ليله عن كل ضرورات الحياة وكالياتها
يجوز عن استبدال سلعة بسلعة وبضاعة
ببضاعة .. ؟

وهل المسلم الذي يخالف هواه ويحارب
عادته ، ويصادر شهواته يسير عن التخلف
من كاليات الحياة خدمة لمركبة المصير ؟ .
وكم مليوناً من المسلمين يؤمنون بهذه
الفريضة ويدبنون بها ؟

وكم مليوناً من الجنيتات التي يستورد بها
المسلمون بضائع وسلعاً من أعداء دينهم ؟ .
وكيف يكون تأثير المقاطعة لو أخذ بها
المسلمون والعرب في كل مكان ، استجابة
لأمر الله ، وطاعة لدين الله ؟ .

فقاطع كل شيء يحنون عن ورائه خيراً ،
كما قاطع العمال العرب - بركة الله جهادهم -
طائرات العدو في المعارك ، وبواخره
في الموانئ ، وأعماله في حقول البترول .

وللأمهات في المعركة سلاح ، بل أسلحة ،
وأعضى هذه الأسلحة أن ترضع الصغار
كراهية المستعمر وكراهية لإسرائيل ، وأن
تغرس في نفوس الناشئة صداوتهم .

ولن تستطيع أمريكا وحلفاؤها بكل
إمكاناتها أن تنتزع من قلوب العرب
والمسلمين مرارة الحقد عليهم والكراهية لهم .
وبعض جماهير اليوم يحكم الفد ... ١١

ولن نستطيع أمريكا أن تتال من لبنان

الآمل ، وقضى على الحياة بالمجود ، وكتب
للإمبراطوريات القديمة الخلود ، وقدر للأمم
الضعيفة أن تنجرح مرارة الضعف إلى الأبد ،
ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ، وبقيت الدنيا
حيث أرادها الله دولا ، تنقسم الأمم خيرها
وشرها كما تنقسم الأفراد ، وتبادل نعمها
وبؤسها كما يتبادل الناس ، وتلك الأيام
تداولها بين الناس .

وإن فلان فلا بأس ولا حرج ، فالعرب ليسوا
وحدهم في المعركة ، ونتيجة للعمل السياسي
في المجال الدولي لا تعكس الصورة الصادقة
للرأى العالمى ، والأمة العربية لم تستنجم كل
أسلحتها ، والمسلمون في أرجاء العالم لم
يشاركوا بعد مشاركة فعلية ، ولهذا فإن
جماهير أمتنا العربية تتحرق شوقاً إلى المعركة
في مبايعة صادقة على النصر أو الشهادة .

ومعركة الجماهير لا تقل فاعلية وتأثيراً عن
معارك الميدان وحمل السلاح ... إنها تحمل
سلاحاً لا يملك العدو رده ولا يقدر
على مواجهته .

وسلاح الجماهير في المعركة سلاح ميسور ،
حدهم الإسلام عليه ، وعودهم على ممارسته ،
لأنه سلاح المقاطعة ؛ فالمسلم الذي فرض عليه
الإسلام أن يصوم كل عام شهراً إنما أعده
بهذه الفريضة لمثل هذه المواقف ، وهياً نفسه
وإرادته لمثل هذه الحرب .

فهل المسلم الذي يصوم بحياة يومه ويجرم

حكّام المسلمين يعلمون أن القواعد العسكرية توفر للمدوّ إمكانيات العدوان ، وأن خطرهما على العرب والمسلمين أوضح من الشمس في رابعة النهار ، وأنها وسيلة التهديد والقهر وتمكين الاستعمار ، وأن وجودها على أي شكل من الأشكال لا يخدم مصلحة العرب ، ولا يوفر لهم الأمان .

فلمصلحة من تكون ... ؟

وحكّام المسلمين يعلمون علم اليقين أن وقف البترول عن دول العدوان يوقف مصانعها ، ويرزّل اقتصادها ، ويضعف شوكتها ، كما يعلمون أن استبدال مشتر بمشتر آخر ميسور وموفور ، وأن اتخاذ مثل هذا الموقف يخضع قضية إخوانهم - إن لم تكن قضيتهم كذلك - ولا لغالى فتقول : لا تضحية .. فالذى لاشك فيه أن في هذا العمل تضحية ، أدناها أن يتوقف الفتح بعض الوقت ، ولكن مقياس التضحية ليس بالدرهم ولا الدينار ، وإنما بالنسبة والمهدف ، وعموم النفع لا خصوصه .

ولقد اتخذ بعض العرب مثل هذا الموقف حتى قال بعضهم - ولا أذكر على الله أحدا : لنعش على القهر كما كنا نعيش ، ولنستأنف العوص في البحار .

وأنا لا أقول : يجب أن تضحي حتى الجوع والفقر ، وإنما أقول : يجب أن تضحي قدر الطاقة ، وأن تبذل جهد الاستطاعة .

العرب والمسلمين بأن موالاته الأعداء أو التعاون معهم خروج على الدين ، وأن التفتير في حريمهم ، والقعود عن قتالهم حرب لله : « يأيا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » ، « لا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم » .

ولقد صودرت بعض أمانى أمريكا وبريطانيا في هذه المعركة بنماذج من الإيمان بهذا التوجيه الإلهي ، فلم يمنع ارتباط بعض الحكّام بها من أن يستحضروا جلال ميثاق الله الذى أخذه على كل من أسلم لدينه ، وآمن بكتابه ، فينفذوا أيديهم منها ، ويشدوا على أبدى إخوانهم .

ومهما يكن من اتجاه بعض الحكومات الإسلامية والعربية ، فالذى لا شك فيه أنهم لن يكونوا أبداً حوفاً لأعداء دين الله ، وحرباً على إخوانهم في الدين ، ولو أرادوها - لا قدر الله لهم ولا لنا هذا الموقف - فسوف يأبى الله بقوم يحبه ويحبونه ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .

ولا يكون إتيان الله بقوم يحبه ويحبونه ؛ إلا أن تدول دول وتقوم دول ، وتهد عروش وتنصب عروش ، ويؤول ملك ويقوم ملك .

ولا أحسب هذه الحقيقة غيب عن بال أحد ، ولا أحسب الطريق إلى هذه النهاية مجهولاً عاقل .

من دؤنكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عتتم ،
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تحفى صدورهم
أ كبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ،
ثم يقول : « إن تمسك حنطة تسؤم وإن
تصبكم سيئة يفرحوا بها » ، وإن فسيروا
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما
يعملون محيط . .

وإن كان ذلك إثارة للدينيا وحرصا على
الملك وتأميناً للجهاد ... فهذا وعيد الله . قل
إن كان آبؤكم وأبنؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة
تخسون كسادها ومساكن ترضونها أحب
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فقرّبصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي
القوم الفاسقين . ٩

محمد النادى البدرى

وإذا كان هذا العمل يمكننا فلم نقعد عنه
ونقصر فيه ... ؟

إن نصية القواعد العسكرية وحرب
البتروى سلاحان عريان لم يستخدمهما
العرب .. لماذا ؟

إن كان موالاتهمو فلنحتكم إلى كتاب الله
وهذا حكم الله فيها : « يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون
إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق » ،
ثم يقول : « تسرون إليهم بالمودة ، وأنا أعلم
بما أنفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد
ضل سواء السبيل » ، ثم يقرر حقيقة دعا لهم
فيقول : « إن يتفوقكم يكونوا لكم أعداء
ويبسطوا إليكم أيديهم وألستهم بالسوء
وودوا لو تكفرون » ؛

وإن كان مستشاروكم منهم فهذا حكم الله
كذلك « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة

و وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى
لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . .

الكتاب

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

دكتور محمد أمين الدين

- ٨ -

كتاب : والتصریح بما تواتر فی نزول المسيح ، للشيخ محمد
أنور شاه الكشميري المتوفى سنة ١٣٥٢ هـ - ١٩٣٣ م .

يتظاهرون بأنهم من أتباع عيسى عليه السلام
يعملون الآن كسواعد الذين صنعوا الصليب
للمسيح ، في مظالمهم ضد الشعب العربي الذي
يؤمن بعيسى كما يؤمن بمحمد عليهما السلام ،
ويؤيدون اليهود الصهاينة في تدنيس
المقدسات الإسلامية والمسيحية واغتصابها
بالغدر والعدوان .

وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا
الكتاب عام ١٣٤٤ هـ (ديوبند) بالهند
ثم أعيد طبعه بدمشق مع تحقيق الأستاذ
عبد الفتاح أبي غدة . وكان سبب اهتمام
الشيخ بجمع هذه الأحاديث النبوية
وآثار الصحابة الصحيحة في رسالة مستقلة
هو الرد :

يحتوي هذا الكتاب على ما ورد من
الأحاديث النبوية وآثار الصحابة ، التي تدل
على حياة عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله
مرة أخرى إلى الأرض .

وهذه الأحاديث النبوية مدى جراتهم
اليهود المتعددة ، التي ارتكبوها ضد الأنبياء
 والمرسلين ، ومؤامرتهم الدينية طلباً لصلب
المسيح عليه السلام ، الذي جاء برسالة المحبة
والسلام إلى الجنس البشري كله ، وتدلل هذه
الأحاديث أيضاً على أن الله تعالى قد أحبط
مؤامرتهم المييعة في حق عيسى بن مريم ؑ
فأخذ من أيديهم الآثمة ورفعهم إليه .

وجدير بالإشارة - في معرض الكلام عن
هذا الكتاب النادر - أن أولئك الذين

أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ؛ فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الحرب ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها) ، ثم يقول أبو هريرة واقربوا إن شئتم : و وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا . . . رواه البخاري ومسلم ص ٧٨ ج ١

(٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ؛ فيقول أميرهم : نعال فصل . فيقول : لا . إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله هذه الأمة رواه مسلم ص ٧٨ ج ١

ومن الأحاديث التي أوردها المؤلف في شأن الدجال وصفاته وملابسات نزوله وقته بيد المسيح عليه السلام :

٣ - عن النّوّاس بن سميان قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ، غفقت فيه ورفع ، حتى ظنناه في طائفة النخل ، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا ، فقال : ما شأنكم ؟ فقلنا : يا رسول الله ، ذكرت الدجال غداة ، غفقت فيه ورفعت ، حتى ظنناه في طائفة النخل ، فقال : غير الدجال

أولا : على اليهود الذين يقباهون بأنهم نجحوا في قتل عيسى المسيح عليه السلام وصلبه إذ قالوا : « إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ... النساء - ١٥٧ » .

وثانيا : على النصارى الذين يؤمنون بأن عيسى قد صلب بأيدي اليهود وأنه انتهى أمره . بينما يؤمن المسلمون بقوله تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم .. بل رفعه الله إليه » .

وثالثا : على الذين يدعون التناقض بين انقطاع النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان .

وجمع المؤلف أكثر من أربعين حديثا . من الصحيح والحسن . وكذلك عددا من الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة . وجاءت هذه المجموعة ، من الأحاديث والآثار ، بمثابة تفسيرا وبيان لقوله تعالى في حق عيسى عليه السلام : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا » (النساء ١٥٩) .

ونورد فيما يلي بعض الأحاديث الواردة في الكتاب :

(١) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده ليوشكن

أخوفني عليكم ؛ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم - إنه شاب قطاط عنه طائفة كآني أشبه بعبد المولى بن قطن ، فن أدرك منكم فليقرأ عليه فوائح سورة الكهف - إنه خارج خلعة بين الشام والعراق ؛ فعاش ببينا ، وعاش شمالا ، يا عباد الله : فاثبتوا ، قلنا : يا رسول الله ، وما لبث في الأرض ؟ قال : أربعون يوما ، - يوم كسنة ويوم كعشر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أمكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا أقدر ، وله قدره - قلنا : يا رسول الله وما أمره في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح فبأني على القوم فيدهوم ، فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر الساء فتمطر ، والأرض فتنبث ، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسيفه حروبا وأمده خواصر ، ثم يأتي القوم فيدهوم فيردون عليه قوله ، فيصرف عنهم ، فيصبحون بحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ، ويمر بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك ، فتنبذه كنوزها كيما يسب الثعل ، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزئين رمية القرض ، ثم يدعو فيقبل ويتהל وجهه ويضحك ، عينا هو كذلك ؛ إذ يبعث الله المسيح

ابن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهر وذئب ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تنحدر منه جمان كالؤلؤ ، فلا يحل لكافر يجرد ربح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه . فيطلبه حتى يدركه بباب (لد) فيقتله ، ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجتهم في الجنة ، فيبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : إني قد أخرجت عبدا لي لا يدان لأحد بقتالهم ، فخرج عبادي إلى الطور ، ويبعث الله يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حذب يسفلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها وير آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء . ويحضر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدم خيراً من مائة دينار لأحدم اليوم ... الخ رواه مسلم ص ٤٠٢ ج ٢ وأبو داود ص ١٣٥ ج ٢ .

ومن الأحاديث التي جاءت في الكتاب في ذكر نزول عيسى عليه السلام وبجيء الدجال والثغاف اليهود حوله ، حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم :

(٤) عن أبي أمامة الباهلي في حديث طويل من ذكر الدجال : فقالت أم شريك بنت أبي [٦]

وحقيق بالانعاط به في هذه الظروف التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية التي تؤمن بزول عيسى في آخر الزمان ، وترضع راية الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله في كل زمان ومكان فيقول :

(٥) وقال الحافظ علاء الدين المطلطاني في سيرته ... من السنة التاسعة : وباع المسلمون أسلحتهم وقالوا : انقطع الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام : لا ينقطع الجهاد حتى ينزل عيسى ابن مريم (سيرة المطلطاني ص ٨٧) وأصل هذا الحديث في مسند أحمد .

(٦) وعنه أيضا (أبي الأشعث الصنعاني) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج الدجال عدو الله ومعه جنود من اليهود وأصناف الناس ، معه جنة ونار ورجال يقتلهم ثم يحييهم ، معه جبل من ثريد ونهر من ماء . (إلى قوله) وليسوفن إليه عيسى ابن مريم حتى يقتله فيخشوا فينقلبوا عاسئين أخرجه أبي نعيم (الكفر ص ٢٦٣ - ٧٠) .

(٧) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أنكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام فقد كفر ، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر ، ومن لم يؤمن بالقدر نصيره وشره من الله عز وجل فقد كفر ؛ فإن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبرني بأن الله تعالى يقول :

يا رسول الله فإن العرب يومئذ ؟ قال : العرب يومئذ قليل ، وجلهم بيت المقدس وإمامهم رجل صالح فينبأ إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى فقهرى ليقدم عيسى يصلي فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له : تقدم فصل فإنها لك أقميص فيصلي بهم إمامهم ، فإذا العصر قال عيسى عليه السلام : افتح الباب فيفتح ووراءه الدجال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف على وساج ؛ فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى : إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود (إلى قوله) . ويترك الصدقة فلا يسمي على شاة ولا على بعير وترفع الثعناء والتباعض وتوزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية وتخر الوليدة من الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من المسلم ، كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله . الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما ونقله كذلك في شرح المواهب للزرقاني ص ٥٢ .

ومن الأحاديث التي أوردها المؤلف في آخر كتابه حديث جدير بذكره في هذا المقام

(١١) وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة: وقولهم إنا قلنا المسيح الآية. قال: أولئك أعداء الله اليهود افتخروا بقتل عيسى وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه وذكر لنا أنه قال لأصحابه: أيكم يتذف عليه شبهي فإنه مقتول، قال رجل من أصحابه: أنا يا بني الله. فقتل ذلك الرجل ومنع الله نبيه ورفع له إليه (الدر المنثور ص ٢٢٨ ج ٢).

(١٢) وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: شبه لهم قال: صلبوا رجلا غدير عيسى شهوا بعيسى يحسبونه إياه ورفع الله إليه عيسى حيا. (الدر المنثور).

ويمكن أن يلخص رأى المؤلف التفاضل في الرد على الذين يدعون التفاضل بين انقطاع النبوة بعد البعثة المحمدية وبين نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، في النقاط الآتية:

١ - إن الأحاديث الواردة في ختم النبوة تنفي وقوع نبوة جديدة بعد البعثة المحمدية فهي لا تتناول مطلقا مسألة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لأن النبوة ثابتة له قبل البعثة المحمدية.

٢ - ورد في رواية أحمد والحاكم: لو كان يعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، فقد علق عليه الملا على القاري وقال: لو عاش عمر بن الخطاب وصار نبياً لكان

من لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى فليتخذ ربا غيره.

(٨) وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عنده الدجال فقال: تفرق ثلاث فرق، فرقة تتبعه، وفرقة تلحق بأرض آياتها منابت الشجر، وفرقة تأخذ شط القرات فيقاتلهم ويقاقلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام؛ فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على مرس أشقر أو أبلق، فيقتلون لا يرجع إليهم شيء؛ ثم إن المسيح ينزل فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيموجون في الأرض فيفسدون فيها - الحديث (الدر المنثور ص ٢٥٧ ج ٦).

وقد أورد المؤلف عددا من آثار الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» ومنها:

(٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» قال: قبل موت عيسى - أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق.

(١٠) وأخرج ابن جرير عن الحسن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال: قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. (الدر المنثور).

ما يقال عن الإسلام

الإسلام الحديث

للاستاذ جاك رسل

عصر ونعاليه الدكتور أحمد زرار الهرواني

ما يبغون خدعة بلادهم الغربية ، التي كانت مستعمرة لكثير من الأمم الإسلامية ، تلك الأمم التي لم تحقق استقلالها إلا منذ عهد قريب ، وعلى رأس هذه الدول الاستعمارية إنجلترا وفرنسا وهولندا والبرتغال وأسبانيا وألمانيا- لاغراية ، إذن ، أن تصدموا ثقافات تحمل الشعوب الإسلامية من جهة التقاليد والعادات والعرف والدين والاقتصاد والاجتماع ؛ إذ بمقتضى هذا التحليل يقتضى للمستعمر سياسة

تنقسم مباحث المستشرقين عن الإسلام قسمين : الأول تاريخي يشمل ظهور الإسلام وانتشاره ، وذويوع حضارته في العصر الوسيط ، والثاني : في النهضة الحديثة التي بدأت منذ قرنين تقريباً ، أو على وجه التحديد منذ القرن التاسع عشر وفي أثناء القرن العشرين ، وقد ظهر كثير من الدراسات تبحث في الإسلام . في العصر الحديث ، لا يبنى أصحابها وجه الحق الخالص أو البحث المجرد ، بمقدار

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

الحياة بعده ، كما ورد في شأن إلياس والخضر عليهما السلام ونزول عيسى ابن مريم الذي رفعه الله إليه من قبل .

وتدل هذه الأحاديث والآثار التي تقدمناها ، - كمنادج - على صورة عامة لما ينطوي عليه هذا الكتاب النادر . ولا شك في أنه - مع صراحته - يفتح آفاق البحث أمام الدارسين لهذه المسائل العلمية النافعة . (يتبع)

عبد المهيمن الدلواني

من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كعيسى والخضر وإلياس عليهم السلام ، وأما معنى حاتم النبيين فإنه لا يأتي نبي بعده ينسخ ملته ولم يكن من أمته .

٣ - إنما يقصد من الأحاديث الواردة في ختم النبوة أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل في تلقى النبوة والرسالة التشريعية ولا تتعارض هذه الأحاديث مع بقاء بعض الأنبياء السابقين على قيد

على الإسلام ، وأن ينظر إلى هذه المشاكل بمنظار فرنسا ، ولم يكن من المستغرب أن يعزو بقطة العالم الإسلامى الحديث إلى حملة أبليون على مصر الذى : « كان حضوره إلى مصر الشرارة التى بعثت الإسلام من مرقده » (ص ١١) ؛ ولا غرابة كذلك أن يقسم العالم الإسلامى فى الوقت الحاضر؛ فيفرد قسماً خاصاً بالدول الإسلامية التى تنتمى إلى فرنسا فى شمال إفريقيا والى لها صلة خاصة بها فى قلب هذه القارة السوداء .

وقد أثرت مشاكل كثيرة خطيرة فى الكتاب على صغر حجمه — الذى يبلغ ١٨٥ صفحة من القطع المتوسط — بعضها سياسى ، وبعضها الآخر اقتصادى ، وبعضها الثالث ثقافى واجتماعى .

أولى هذه المشكلات التى برزت بوجه خاص فى القرن العشرين ، هى الوحدة الإسلامية والوحدة العربية ، وتحقيق الصلة بين هذين العالمين وهذين النظامين ؛ فقد كان الإسلام منذ نشأ عالماً واحداً لغته هى العربية . لغة القرآن التى انتشرت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ، من حدود الهند وأفغانستان إلى شمال إفريقيا والأندلس . حقاً كان لبعض هذه الدول لهجات وألسنة تختلف عن العربية ، ولكن أهلها كانوا يتعلمون العربية ويتكلمون بها حتى يحفظوا ما يتيسر من القرآن الذى يقرءونه عندما يقيمون الصلاة .

هذه الأمم وضمائم خضوعها واستسلامها ، سياسة تستند إلى العلم بعناصرها ومكوناتها .

ومن هذه الكتب : « الإسلام الحديث » (١)

L'Islam Moderne, par, Jacques Risler

الذى أصدره سنة ١٩٦٣ الأستاذ الفرنسى « جاك ريسلر » ، وهو أستاذ بالمعهد الإسلامى فى باريس ، وقد سبق أن أصدر الجزء الأول من هذه الدراسة بعنوان « الحضارة العربية » ، وهو كتاب جيد ترجم إلى اللغة العربية وصدر منذ عام ؛ أما كتاب « الإسلام الحديث » فإنه يعد الحلقة الثانية فى سلسلة البحث عن الإسلام ؛ إذ ينقطع فيه صاحبه إلى دراسة بقطة الإسلام ، والمشاكل المتعددة التى كان عليه أن يواجهها بإزاء العالم الحديث ، وموقفه من المصالح الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية ، وهى أسئلة تلوح فى ذهن كل مفكر ، ولا بد أن يلتبس لها الجواب . ومن الطبعي - ومؤلف الكتاب فرلى - أن يمجّد الفرنسيين ، فينسب لهم كل فضل

(١) لا يختلف الإسلام قديماً وحديثاً إذا

فهم بأصوله العامة المستمدة من الكتاب والسنة ، وكلمة « حديث » التى تردّد فى عبارات بعض الكتاب لا ينبغي أن تحصل إلا على المظاهر الاجتماعية أو العملية التى يكشف عنها اجتهاد العلماء .

« مجلة الأزهر »

ولم تمكد تركيا تحضر الحرب حتى تمكنت
البحلترأ بوعودها .

ثم سقطت الخلافة ، وانقلب تركيا دولة
لا دينية ، وأخفت في السير على طريق التقدم
الغربي ، وظهرت على المسرح في الشرق
الأوسط دول عربية كالعراق والشام وشرق
الأردن وفلسطين ، ظلت عاصمة للانتدابين :
الإنجليز والفرنسي فترة ما بعد الحرب
العالمية الأولى . وجميع هذه الدول عربية ،
بمعنى أنها تجمع بين العروبة والإسلام ،
ولكن عروبها تأتي في المحل الأول .

ولم تصير الدول العربية على الاستعمار
المتخفي في ثوب الانتداب ، ودأبت على
الكفاح حتى ظفرت بالاستقلال ؛ ولكن
الاستقلال درجات ، وتطمع الدول العربية
أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذي
يجعلها حرة في التصرف في شئونها والتحكم
في مصائرنا ، ولا تزال المعركة حاضرة
في سبيلها .

المشكلة الثانية - وهي في غاية الخطورة -
أن البحلترأ صاحبة المصالح القوية في الشرق
الأوسط - أو هكذا كانت إلى أن حلت
أمريكا عليها - حين تبين لها أن نفوذها
مصريه التقلص بالضرورة ، رأت أن تمضي
وأن تخلف وراءها شوكة في ظهر العرب ،

ويمكن القول بصفة عامة أن اللغة العربية
كانت في ذلك العالم الإسلامي لغة دولية ،
أشبه بالفرنسية في القرن التاسع عشر ،
والإنجليزية في القرن العشرين .

لما انتقلت الخلافة إلى تركيا في القرن
الساح عشر في عصر السلطان سليم ،
وخضعت الدول العربية لسلطان الأتراك
العثمانيين ، وقرضت على هذه الدول اللغة
التركية إلى جانب العربية ، ونقلت الثقافة إلى
إسطنبول مع نقل العلماء والمخطوطات ،
تقلص نفوذ اللغة العربية والمخاضة العربية ،
إلى أن اشتعلت جذوة النهضة العربية مع
استقلال محمد علي بمصر ، وظهور جمال الدين
ومحمد عبده ، وانتشار حركات الإصلاح
في العالم العربي ، وهي حركات بمنزلة نهضة
دينية ومعتمدة عليها ، مثل الحركة الوهابية
في قلب الجزيرة العربية ، والسنوسية في شمال
إفريقية ، ومنذ بروز هذه النزعة العربية في
استهلال القرن العشرين - ولا تزال في صعود
حتى الآن - في مقابل النزعة الإسلامية .

ولم تصاعد موجة العروبة فجأة ، وإنما
هي ثمرة حريين عالميتين ؛ فقد دخلت تركيا
التي كانت مركز الخلافة - الحرب العالمية
الأولى ضد الحلفاء ، ولعبت البحلترأ دوراً
سياسياً خبيثاً في التلويح للعرب بخيانة الترك ،
في مقابل منحهم الاستقلال بعد انتهاء الحرب

سنة ١٩٦٣ ، أى قبل العدوان الأخير بأربع سنين . والمؤلف يعرض الوقائع بغير تحيز إلى جانب العرب أو إسرائيل . ولكنه يذكر أن وجود هذه الدولة في قلب العروبة أدى إلى تكتل الدول العربية في جامعة الدول العربية .

واتخذ العرب بإزاء إسرائيل موقفين أحدهما عدم الاعتراف بها ومقاطعتها اقتصادياً ، والآخر الوقوف موقف الحياد بين الغرب والشرق ، بين الدول الغربية والشيوعية ، مادام حمة إسرائيل هم أمريكا وإنجلترا وفرنسا .

ولا تزال المعركة مستمرة ، وأكبر الظن أنها ستستمر فترة طويلة من الزمان .

المشكلة الثالثة: استقلال دول شمال إفريقية مراکش والجزائر وتونس . وقد جعلها المؤلف مشكلة قائمة بذاتها ، وأفرد لبحثها عنواناً خاصاً ؛ لأنها كانت عاصمة للتفوذ الفرنسي وبخاصة الجزائر التي كانت فرنسا تعتبرها جزءاً منها وإقليماً من أقاليمها ، وعملت دائبة على تغيير لقبها ودينها . ونحن نعلم أن الدين واللغة هما الأساسان القويان في الاحتفاظ بالقومية . ولولا أن الجزائر ظلت تكافح سبع سنوات للحصول على استقلالها ، وفقدت مليوناً من المجاهدين ماتوا شهداء في حرب التحرير ، لقضى على تلك الدولة الإسلامية ، وعجت منها

بل حربة مسمومة مصوبة إلى الصميم من قلوبهم ، وهي إسرائيل . وقد اتفقت مصلحة الاستثمار مع مصلحة إسرائيل ، وبخاصة الاستثمار الأمريكي الجديد الذي اتضح أنه أفنك من القديم .

ويرجع تاريخ دولة إسرائيل إلى أواخر القرن التاسع عشر ، حين اجتمع الصهاينة وقرروا إنشاء دولتهم في فلسطين ، وانتزوا فرصة الحرب العالمية الأولى فانزعوا من إنجلترا وعد بطغور ، وأخذ الإنجليز ينفذون هذا الوعد بإباحة هجرة اليهود إلى فلسطين تمهيداً للتوسع والاستقرار .

ثم انتهزوا نشوب الحرب العالمية الثانية والقضاء على ألمانيا النازية ، ووقعت الحرب بينهم وبين العرب مجتمعين ، وانهمز العرب ، وألشنت سنة ١٩٤٨ دولتهم التي سارعت أمريكا بالاعتراف بها ، وتحتها في ذلك دول أخرى .

وما زالت إسرائيل تبغى للتوسع ، وتحقق أطماعها ، وبخاصة انمحاء القدس عاصمة لها .

وحدث سنة ١٩٥٦ العدوان الثلاثي المعروف من إسرائيل وفرنسا وإنجلترا على مصر ، وانتهى ذلك العدوان بانسحاب إسرائيل من سيناء .

إلى هذا الموضع انتهى حديث المؤلف عن إسرائيل ، باعتبار أن الكتاب صدر

أم إنجليزية أم فرنسية - لا يقبل أن يحمل عصاه ويرحل بسهولة ، وأنه إذا كان قد انهزم واضطر إلى الرحيل عن البلاد الإسلامية والعربية ؛ إلا أنه لا يزال يحاول العودة مستخدماً شق الأساليب ، وعلى رأسها إذكاء نار الفتن بين الفئات التي تتألف منها كل دولة . أما فيما يختص بشمال إفريقيا فإن السياسة التي لا يزال الفرنسيون يقبعونها ويعلمون أن توثق ثمارها هي بث نار الفترقة بين البربر والعرب . وفي ذلك يذهب المؤلف إلى أن الشعبين مختلفان جوهرياً ، فالعرب بالطبع قوم رحل ، والبربر أمة مستقرة . وكان البربر في القرن السابع الميلادي عند الفتح الإسلامي مسيحيين ، ثم اعتنقوا بعد الفتح الإسلام ، واصطنعوا لغة هذا الدين وهي العربية . واللغة البربرية يتكلمها الأفريقيون حتى بلاد النيجر ، وهي لغة لا تزال تستخدم حتى اليوم ، ولكنها ليست مكتوبة ولا مدونة . ثم بمعنى المؤلف قائل (ص ١٣٣) : « يتكلم البربر اليوم ثلاث لغات هي العربية والبربرية والفرنسية ، وهم يكتبون عن طواغية العربية المصحى ، وهي لغة القرآن . وليس لنا أن نرى الحكم على المستقبل ، فنقول إن البربر سيحيون في القريب لفتهم ، ويؤلفون لها أبجدية ويسجلون لها أجرومية . » وهذا كلام من قبيل الآماني والأحلام ، لأن سلطان العربية

اللغة العربية ، كما حدث للأندلس منذ خمسة قرون .

ومن الغريب أن المؤلف يقرر أن : شمال إفريقيا لا ينتمى إلى العالم العربي بمعنى الكلمة ولكن أهله يتكلمون اللغة العربية ... ، (ص ٦٨) . وهذه هي وجهة نظر الفرنسيين التي دأبوا على ترديدتها لينزعوا عن هذه المنطقة عروبها المستزجة بالإسلام امتزاجاً لا ينقسم عراه . حقاً لم يكن شمال إفريقيا قبل ظهور الإسلام عربياً ، ولكن منذ الفتح نزلت كثير من القبائل العربية إلى تلك البلاد واستوطنتها ، واستقرت بها ، وامتزجت بسكانها الأصليين وهم البربر ، ومعنى على ذلك أربعة عشر قرناً من الزمان ، جرت فيه اللغة العربية على ألسنة السكان ، وسرى الإسلام في دماهم .

وقد تحدث المؤلف طويلاً عن العلاقات المتبادلة منذ القدم بين فرنسا وشمال إفريقيا ، وبخاصة منذ الحروب الصليبية ومنذ القرن السابع عشر ، وبين أن تونس والجزائر ومراكش وضعت لبان الحصار الفرنسية ، وأخذت بأسلوب التفكير الغربي ، ثم قال : إن مستقبل هذه البلاد - لاشك - سيتمخض عن إمكانيات ضخمة بعد تحررها من الاستعمار الأوروبي .

ومن المعروف أن الاستعمار - أمريكياً كان

لذلك خصص المؤلف عدة صفحات للحديث عن ثروة شمال إفريقيا ، من مزارع الكروم تستخرج منها الألبدة التي تصدر إلى أوروبا ، إلى عمية الماشية التي يستغل صوغها وجلودها ، إلى مناجم الحديد التي تزخر بوفرة إنتاجها وما يصدر منها إلى دول أوروبا .

فقد أنتجت الجزائر على سبيل المثال سنة ١٩٥٢ مليون من أطنان الحديد ، وأنتجت مراکش ٣٥٠.٠٠٠ طن ، وتونس ٥٨٠.٠٠٠ طن ، صدرت كلها إلى إنجلترا وألمانيا وإيطاليا .

ومضى المؤلف يذكر بالإحصاءات وبآلاف الأطنان ما يستخرج من مناجم ونحاس وكوبالت وغير ذلك من معادن هامة في الصناعات الحديثة في كل من تونس والجزائر ومراكش ، وهي دول إذا استقلت بتصنيع معادنها لكانت من أغنى دول العالم . ويبدو أن فرنسا أدركت قدرة الجزائر على الكفاح ومدى تمسك أهله بالحرية ، فزلت على الأمر الواقع ، وسمحت بحياتها على التعاون بينها ، فأعلنت سنة ١٩٦٣ أنها لا تستغنى عن اليد العاملة في الجزائر ، كما أن الجزائر لا تستغنى عن الخبرة الفرنسية . وما دمنا بصدد الحديث عن الاقتصاد ، فإن العالم العربي يملك في الوقت الحاضر كنزاً من الذهب الأبيض ، وهو البترول الذي يتدفق في جميع أنحاء الوطن العربي من

أقوى من أي لغة أخرى ، ولن يتعلل البربر عنها ما دأبوا مسلمين متمسكين بدينهم مؤمنين بقرآنهم ، وإن لم يملأ في كلام الله غنى عن كلام البشر ولغة البربر .

المشكلة الرابعة : اقتصادية . ذلك أن الاستثمار في حقيقته استغلال لاقتصاديات البلاد التي يسيطر عليها المستعمر ، ولا ينبغي أن نتخلى بما يدعيه المستعمرون من قول ينشر الثقافة أو الحضارة أو التبشير بالدين ، فقد كان جوهر الحروب الصليبية طمع الغرب في العصر الوسيط في ثروة الشرق ، ومن أجل ذلك جلت جيوش إنجلترا وألمانيا وفرنسا تغزو بيت المقدس ، وظهرت موجة الاستثمار البرتغالي وال هولندي ثم الإنجليزي والفرنسي في أعقاب عصر النهضة للوصول إلى ثروة الهند ، التي كانت مصر وسيطا في نقلها إلى أوربا زمان عصر المماليك ، واستمر الغرب ينهب ثروة الشرق طيلة أربعة قرون ، في أثناء القرون من السادس عشر إلى العشرين ، حتى استيقظ العالم الإسلامي وهب يسترد حريته في استقلال كنهز بلاده ، وبذلك يتمكن من السير في طريق التقدم والرفق .

وهذا هو السبب في أن المستشرقين الذين يكتبون اليوم عن العالم الإسلامي لا يعمون حصرهم على استقلال تلك الدول ، وخروج الثروات الضخمة التي كان المستعمرون ينهبونها من أيديهم .

يرجع القهقري إلى الوراء ، وإذا كان ثمة بعض نكسات على طريق التقدم والحريّة ، فإنها عثرات لا تخلو أمة من الأمم من الوقوع فيها ، ومن أجل ذلك فطن المؤلف إلى أن الطريق مفتوح أمام الدول العربيّة والإسلاميّة وأن أبواب التقدم لن توصد ، ولذلك طالب بما يسميه « بالتعاون » بين شعوب البحر الأبيض المتوسط ، باعتبار أنها شعوب واحدة ترتبط فيما بينها بروابط الجنس والدم ، ولقد كان التاريخ خير شاهد على ذلك حين دخل العرب فاتحين شمال إفريقيا كلّها ، بل تخطوا القارة الإفريقيّة إلى الأندلس في جنوب أوروبا ، إنهم موجات من الهجرة والغزو ، تأتي تارة من الشمال إلى الجنوب كما حدث زمان اليونان والرومان ، وتارة أخرى من الجنوب إلى الشمال كالحال أيام الفتح العربيّ ، ولم يقف الدين عائقاً دون الامتزاج والاختلاط والتعايش ، لأن كلا المسيحيّة والإسلام يعترفان بإله واحد قهار ، ويفترقان من بحر الألوهيّة الزخار .

هذا التعاون بين شعوب جنوب أوروبا ، وبخاصّة فرنسا ، وبين الشعوب العربيّة الإسلاميّة ، تسلم بمنطق الواقع وضرورة التاريخ ، وفيه - فيما يذهب إليه المؤلف - كثير من الخير لسكّلا الجنابيين .

أحمد فوزي الطهروني

الكويت والعراق والسعودية إلى مصر وليبيا والجزائر ، وهذا فضلاً عن بترول الدول الإسلاميّة الأخرى كإيران وأندونيسيا ، ولما كان البترول أهميّة كبرى في الوقت الحاضر من جهة ، أنه محرك الآلات والسيارات ووقود الطائرات ، ومصدر للصناعات البتروكيميائيّة ، فقد أفرد له المؤلف فصلاً خاصاً بعنوان : « البترول والإسلام » تحدث فيه عن الشركات الكبرى الأمريكيّة والإنجليزيّة ومدى استغلالها لآبار البترول ، والأرباح الفاحشة التي تجنيها من استئثار هذه الآبار ، وقد اكتفى المؤلف بتسجيل ما تنتجه كل دولة ومدى تدخل الدول الأوروبيّة والأمريكيّة للحفاظ على مصالحها وضمان خضوع هذه الدول لها ، غير أنه لم يذكر نقطة الدول العربيّة وسميها الدائب لتأميم المصالح البتروية حتى تبقى الثروة في أيدي أصحابها ، يستفيد منها العرب في ترقية بلادهم .

وكان لابد للكتاب من عاتمة ترسم حدود المستقبل في ضوء الواقع الذي صورته المؤلف في العالم الإسلاميّ خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين حتى الوقت الحاضر ، وهذا الواقع يدل على نقطة العالمين العربيّ والإسلاميّ وتصميم أهلها على مكافحة الاستعمار والحفاظ على الحريّة والاستقلال ، والسير في طريق التقدم والرفق ، ويدل هذا الواقع كذلك على أن التاريخ يعضى إلى الأمام ولا يمكن أن

انبشأه وآراءه

نحن ... وأمريكا

لا يشغل العالم اليوم شيء قدر ما تشغله أحداث الشرق العربي ، وقضية فلسطين ، بكل أبعادها السياسية والدينية والإنسانية . ولقد كان للأحرار والشرفاء في العالم دورهم في جعل ميثاق المنظمة الدولية حكماً في هذا الصراع بين الحق ونصومه ، وشهدت دول العالم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من معاداة الحق ومناصرة الظلم ، وتغيير موازين السلوك ومعايير العلاقات الإنسانية والدولية ! وقد وضع للعالم كله أن إسرائيل لم تكن لتجرؤ على مواجهة العرب وحربهم ، لولا مساعدة أمريكا !

ولقد وضع للعالم كله - أن يد جونسون هي التي حركت زناد الطلقة الأولى الفادرة من قاعدة الاستعمار وركيزته : إسرائيل ! ولكن الشعب العربي ، بإياديه وحضارته ، مصمم على مواصلة الكفاح ، معركة بعد معركة ، حتى النصر ...

(إن لله عباداً إذا أرادوا أراد) .

● وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كتاباً إلى ليندون جونسون رئيس

الولايات المتحدة الأمريكية ، أشار فيه إلى أنه بدأ التفكير في توجيه كلمته إليه يوم بدأ العدوان الإسرائيلي في الخامس من يونيو ، وزاد من تصميمه على كتابتها إليه ، ما أكدته الحوادث ووكالات الأنباء العالمية ، من أن الرئيس الأمريكي اشترك مع مستشاريه في التخطيط لهذا العدوان ، وأن من التجنى على الحق تبرئة أمريكا ورئيسها من تبعه هذا العدوان . وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن الحل الوحيد لمشكلة الشرق الأوسط ، هو أن يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى وطنهم ، وأن تعود إليهم جميع ممتلكاتهم وأموالهم ، وأن يكف المعتدون من بني إسرائيل عن عدوانهم .

كما أشار فضيلة الإمام الأكبر - في كلمته - إلى حرب الإبادة التي تقوم بها أمريكا في فيتنام ، وإلى التفرقة العنصرية التي تحرم الملايين الملونين - من شعب أمريكا - من مساواتهم بمواطنيهم البيض في الحقوق والواجبات .

● أصدر فضيلة الإمام الأكبر وقداة البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا ، بياناً إلى أصحاب الضياع الحرة في العالم ، جاء فيه :

القرار الأول : وهو خاص بالعنوان
الإسرائيلي جاء فيه :

١ - يدين المجلس المركزي للنظمة
الإسلامية الإفريقية الآسيوية العنوان
الصهيوني الاستعماري للناقد على الجمهورية
العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية
والمملكة الأردنية الهاشمية ، ويستنكر الجرائم
المشينة التي ارتكباها الصهونيون أثناء العدوان .

٢ - يطالب المجلس هيئة الأمم المتحدة
باتخاذ الإجراءات الصارمة لسحب قوات
إسرائيل من كافة أراضي العرب المحتلة ،
ويوجب بها - كمثلة للضمير العالمي الحر -
أن تقرر إدانة إسرائيل وإلزامها بالتعويض
عن الأضرار التي نشأت نتيجة للعدوان .

٣ - يناشد المجلس الدول العربية
والإسلامية - بصفة خاصة - ودول أفريقيا
وآسيا - بصفة عامة - تقديم العون والمساعدات
اللازمة للبلاد التي تعرضت للأضرار من
جاء العدوان الإسرائيلي .

القرار الثاني : خاص بقضية فلسطين :

١ - يؤكد المجلس قرار مؤتمر بانكوك
الإسلامي الأفريقي الآسيوي الأول ، باعتبار
قضية فلسطين قضية المسلمين جميعاً ، وليست
قضية العرب وحدهم ، ويرى أن الحل الوحيد
لهذه القضية هو الاعتراف بحق أهل فلسطين في
العودة إلى بلادهم ، ومنعهم حق تقرير المصير .

١ - إن الصهيونية العالمية عصبية
جنس ، لا تمت إلى الأديان بعمل ، وهي
تعاوى الإسلام والمسيحية ، وتأبى إلا الاعتداء
عليهما ، وعلى مقدساتهما ، وليست هذه
العداوة جديدة ولا مستحدثة ، وإنما هي
وليدة تاريخ طويل .

٢ - « إننا - مسلمين ومسيحيين -
نستنكر هذا الاعتداء الفاشم الذي وقع على
البلاد العربية ، من طغمة مفسدة وشرذمة ضالة ،
وعلى القدس بخاصة ، وفيها مقدسات المسلمين
والمسيحيين . »

٣ - « نرفض رفضاً باتاً فكرة تغير
الوضع القائم في القدس قبل العدوان الفاشم ،
كما نرفض تدويل القدس ، لأن هذه المدينة ،
فوق أنها بلد المقدسات الإسلامية والمسيحية ،
فإنها جزء من جسم الدولة العربية ، والتغيير
أو التدويل ، امتداد لهذا الاعتداء الأثيم
على الأمة العربية . »

● انعقدت الدورة الثانية للمجلس المركزي
للنظمة الإسلامية الإفريقية الآسيوية بجاكرتا
في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ ربيع الأول سنة
١٣٨٧ هـ الموافقة ٣٠ يونيو إلى ٢ يوليو
سنة ١٩٦٧ م .

ومثل الجمهورية العربية المتحدة في هذه
الدورة قضية الدكتور محمود حبيب الله الأمين
العالم لمجمع البحوث الإسلامية ، وأصدر
المؤتمر عدة قرارات ، الجزء الأكبر منها
خاص بقضية العرب .

٢ - يناشد المجلس هيئة الأمم المتحدة أن تقبل على تنفيذ قرارات سنة ١٩٤٩ المعترفة بحقوق عرب فلسطين .

٣ - يجب المجلس بنول إفريقيا وآسيا أن تعمل على تأييد حقوق الشعب العربي في فلسطين وحقه في تقرير المصير ، وحق تحرير فلسطين وحقه في تقرير المصير ، وحق تحرير فلسطين من الاستعمار والعنصرية .

٤ - يؤكد المجلس إيمانه بأن مدينة القدس حرم إسلامي مقدس ، ويرى أن محاولة تدويلها انتهاك لحرمة الإسلام ، وصدوان على عقائد العرب والمسلمين ، ولذلك يرفض تدويل القدس رفضاً باتاً .

وجهاء في قرارات المؤتمر أيضا إنشاء أكاديمية للدعوة الإسلامية لنشر الإسلام في أرجاء العالم .

وقرر المؤتمر - كذلك - تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مسألة بيت المال والأوقاف والزكاة .

● من تبرعات مبعوثي الأزهر في الخارج للجهود الحربية :

تبرع السادة أعضاء بعثة الأزهر في الجزائر بمبلغ ٣٦٢٧٥ ديناراً جزائرياً .

كما تبرع السادة أعضاء بعثة الأزهر في ليبيا بمبلغ ٢٢٠٨/٧٠٠ جنياً مصرياً .

وتبرع طلبة الجامعة الإسلامية في ليبيا بمبلغ ١٥٠٧/٣٠٠ جنياً مصرياً .

وتبرع السادة أعضاء بعثة الأزهر في لبنان بمبلغ ١٦٧٠ جنياً مصرياً .

● أعلنت الإدارة العامة للعاهد الأزهرية القرارات التالية :

١ - يبدأ امتحان النور الثاني للشهادات الإعدادية العامة الأزهرية ، والثانوية العامة الأزهرية للفتيات ، والثانوية الأزهرية المعادلة ، وشهادات معهد القراءات في العلوم الدينية والعربية يوم السبت الموافق ٢ من سبتمبر سنة ١٩٦٧ ، وفي المواد الثقافية في المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم .

٢ - يكون امتحان النور الثاني لشهادات معهد البحوث الإسلامية اعتباراً من يوم السبت الموافق ٧ من أكتوبر سنة ١٩٦٧ .

٣ - (أ) يبدأ امتحان مسابقات القبول بالمعاهد الإعدادية والقسم الإعدادي بمعهد الفتيات يوم الاثنين الموافق ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٦٧ .

(ب) تبدأ امتحانات مسابقات القبول للصف الأول من المعاهد الثانوية للحاصلين على الإعدادية العامة من مدارس وزارة التربية والتعليم يوم السبت الموافق ٢ من سبتمبر سنة ١٩٦٧ .

تفسير وتعليق

للدكتور محمد أحمد النمر أوى
« وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
لتضدن في الأرض مرتين » .

النكسة الأخيرة واستيلاء اليهود على
القدس ، لفت النظر إلى الآيات الكريمة
(٤-٧) في سورة الإسراء التي ذكر مطلع
أولها في الآية ، وتمدد في تأويلها القول
طلبا لتفسير الحوادث الأخيرة والتماسا
للتنبؤ بمصير دولة اليهود في فلسطين عن
طريق القرآن العزيز .

فمن ذلك ما ذهب إليه كاتب فاضل لشر
رأيه في المساء ، ونقلت عنه الأخبار ، من
أن دخول اليهود بيت المقدس لفت به القرآن
في قوله تعالى (وليدخلوا المسجد كما دخلوه
أول مرة وليتبروا ما علوا تغييرا) في الآية
(٧) مع أن الضمير في (وليدخلوا) (وليتبروا)
راجع إلى الذين ينتقم الله بهم من اليهود
لا إلى اليهود .

لكن الذي يستحق المناقشة بتفصيل لولا
ضيق المقام هو ما ذهب إليه فضيلة العالم
الصادق الشيخ عبد الرحيم فودة في تفسير
الآيات الكريمة من أن الذين انتقم الله بهم
من اليهود أول مرة هم عرب بن الخطاب
والمسلمون في عهده ، وأن المسلمين الآن هم
المقصودون بضمير الغائب في قوله تعالى
خطابا لبني إسرائيل (ثم رددنا لكم الكرة

٤ — أما بخصوص الطلاب الذين تخلفوا
بسبب التجنيد عن أداء جميع مواد الامتحان
أو بعضها ، سواء منها العلوم الدينية والعربية
أو المواد الثقافية التي تشرف عليها المناطق
التعليمية في الشهادة الإعدادية أو وزارة
التربية والتعليم في الشهادة الثانوية ، فقد وافقت
الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية على تمكينهم
من أداء امتحان الدور الثاني في الشهادات
والنقل ، بشرط أن يتقدم كل منهم بما يثبت
أنه كان مجتادا أثناء امتحان الدور الأول .

كما وافقت الإدارة على تمكين طلاب معهد
غزة الديني ، الذين لم يدخلوا امتحان الدور
الأول ويوجدون — الآن — بالجمهورية
العربية المتحدة ، من دخول امتحان الدور
الثاني للشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية .

● تحدث بداية العام الدراسي ١٩٦٧-
١٩٦٨ على النحو التالي :

(أ) في المدارس الابتدائية الأزهرية يوم
السبت ٩ من سبتمبر سنة ١٩٦٧ .

(ب) في المعاهد الإعدادية والثانوية والمعهد
الأزهرى لفتيات ومعهد القراءات يوم
السبت ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٦٧ .

(ج) في معهد البحوث الإسلامية يوم
السبت ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٦٧ .

عبد الطيف عبد العظيم مصطفى

إلى بني إسرائيل في الكتاب ، في الآية (٤) هو الكتاب المذكور في الآية (٢) ، وآيتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكلاء ، كما يدل عليه السياق ونجاور الآيتين ، فالمقصود بالكتاب في الآيتين التوراة لا القرآن .

عليهم) فظهور اليهود على المسلمين في فلسطين اليوم ، وأنت واو الجماعة في قوله تعالى (ليسوا ووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة) مقصود بها المسلمون أيضاً فهم الذين سيسلطهم الله على اليهود انتقاماً منهم بإفسادهم العظيم في أرض فلسطين .

ثانياً : أن فساد بني إسرائيل في الأرض في المرة الأولى هو عصيانهم أمر الله لهم : وألا تتخذوا من دوني وكلاء ، وعبادتهم (بعلا) على شكل تور وضعوه في الهيكل وزعموا أنه رمز لعبادة (ياهو) كما ذكر القس توماس شين في مقاله عن إسرائيل في كتاب تاريخ المؤرخ العالمي جزء (٢) .

فقد جعل فضيلته الآيات كلها متعلقة بالمسلمين وبني إسرائيل : تحقق أول الوعيدين على أيدي الصحابة في عهد عمر ، ويتحقق ثانيهما على أيدي المسلمين في قتل الأيام .

أما إن المسلمين سيظهرهم الله على اليهود في هذه النبوة المسماة إسرائيل ويدمرها على أيديهم فيكون ياذن الله بنبوءة الحديث الشريف الصحيح في البخاري ومسلم الذي معناه (ستقاتلون يهود وتصرعون عليهم حتى يقولوا للحجروا هذه اليهودي : يا مسلم ورائي يهودي فتعال فاقتله) والحجر كناية عن حصون اليهود في قراهم في فلسطين ، وأول الحديث نبوءة تحققت بقيام دولة إسرائيل إذ لم يكن لليهود حين قيل الحديث دولة ولا قوة مقاتلة فكما تحقق أول الحديث يتحقق سائر بشيئة الله ، لكن آيات سورة الإسراء هي عن إسرائيل الماضي لا إسرائيل الحاضر :

ثالثاً : أن اليهود لم يكن لهم في القدس دولة ولا سيطرة حين دخله عمر رضي الله عنه إذ كانت قوة اليهود قد ذهب الله بها على أيدي الصحابة في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

رابعاً : أن الأستاذ في مقاله المنشور في كتّيب ، صوت الأزهري الحركة ، لم يذكر ماذا كان إفساد اليهود في الأرض أول مرة حتى انتقم الله منهم على يد عمر وأصحابه رضي الله عنهم مع أن هذا ركن لا بد من استيفائه في الاستشهاد .

أولاً : لأن الكتاب في قوله تعالى ، وقضينا

سابعاً : أن قوله تعالى في الآية ٨ . إسرء
 و عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ، فيه
 شبه وعد لليهود أن يرحمهم الله بعد ظهور
 المسلمين عليهم هذه المرة ، لو صح أن المسلمين
 هم العباد المقصودون في المرتين أو حتى في
 ثانيتهما ، لكن الحديث الشريف المروي
 بالمعنى آتفا يدل على استحصال اليهود من
 فلسطين ، ولا ينبغي أن نهم بعض الآيات
 على وجه لا يتفق مع الحديث الصحيح .

وأظن هذا كامياً في إقرار ما عليه أئمة
 التفسير من أن الوعيد في آيات الإسرائ قد
 حاق باليهود فعلاً سواء أكان على يد مختصر
 أول مرة أم على يد غيره لما عبدوا (بعلا)
 في إسرائيل الأولى ، أما ثاني مرة فعلى أيدي
 الرومان يقينا بما حاربوا الله وكفروا برسالة
 المسيح عليه الصلاة والسلام ٩

خامساً : أن الله لم يمن في القرآن كله ولا
 مرة على اليهود بإظهارهم على المسلمين . وإرجاع
 صميم الغائب في قوله تعالى : ثم رددنا لكم
 الكرة عليهم ، إلى المسلمين ينقض هذه الحقيقة
 مع كثرة ما في القرآن العزيز من وعيد شديد
 لليهود ، ووعد مؤكد للمسلمين بالظهور .

سادساً : أن الاستئناس بالتشابه فيما
 وصف الله العباد بالبأس الشديد في قوله تعالى
 و عباداً لنا أولى بأس شديد ، ووصفه
 الصحابة بأنهم أشداء على الكفار في الآية
 الكريمة و محمد رسول الله والذين معه أشداء
 على الكفار ، الآية (٢٩) من سورة الفتح -
 استئناس يدفعه وصف غير المسلمين بالبأس
 الشديد في قوله تعالى من سورة الفتح أيضا
 و قل للخلفين من الأعراب ستدعون إلى
 قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلبون ،
 الآية (١٦) .

استدراك

سقط سهوا توقيع صاحب الفضيلة الامتاذ عبد الطيف البكي من نهاية مقاله

ص ٢٥٢ لنا لزم التنويه .

brothers for they offered peace. They were happy that they had done their duty well.

Economic Culture

True to their faith in the ownership of God of the wealth of the earth, the Muslims did not create an absolute interest in what they possessed. They used and appropriated material resources in their possession with their moderation and held them for the satisfaction of their needs. Whenever a needy brother approached or was found in need they at once placed their resources for his use and if such offer was not accepted they felt insulted aggrieved. To them charity was not a luxury of the rich for it was their faith that every needy brother had a real share in their assets which belonged to God. They assembled five times a day in the mosque congregational prayers and before they stood before God for prayer they very carefully took stock of the circumstances of their neighbours and made necessary arrangements to satisfy the wants of their needy brothers and sisters for they knew that their performance of duty to God would be playing false and be a mockery and as such, would be unacceptable to God so long as they did not perform their duties to their fellowmen. When resources were needed for public purposes

they voluntarily contributed their quota to the society for they knew that the society had superior right of possession. The venerable Abu Bakr laid before the Holy Prophet his entire assets when money and materials were needed for the battle of Tabuk on the Syrian front. Every Muslim home strictly observed the principles of the Economic Universalism of the Kalima. The head of the family satisfied his own needs not before the needs of his guests, servants, children, wife and other dependents of the family had been satisfied. The Holy Prophet and his faithful companions were seen starving for days together with pleasure, for satisfying the hunger of others and so long as they had any thing in their possession their indigent brothers and sisters were not deprived of the share they had in their resources as common children of the common father. It was not very rare that the young children of Hazrat Ali were made to starve for the satisfaction of others' needs. They possessed wealth but they themselves were never possessed by wealth. They had no idleness and indolence for they knew that their right to possess and to enjoy the material resources of the earth for their nourishment in common with similar rights of others was derived from their right to work and live.

(to be continued)

before the one God whom and whom alone they worshipped and from whom and whom alone they sought help.

Political Culture

Their behaviour in the field of politics was determined by the political precepts, concepts and ideals of the Kalima. They did not accept the sovereignty of man. To them the Caliph was like themselves a servant of God with only this difference that he was entrusted with special duties peculiar to his office. The rule of law was strictly observed and in the name of public interest and dignity or security of the state the Caliph and other high officials of the Caliphate got no immunity against the operation of law. On one occasion Caliph Umar was summoned before one of his judges like a common offender for trial on the petition of a common man who felt himself aggrieved by an act of the Caliph. During the Caliphate of Hazrat Usman the Governor of Kufa was brought to Medina and given forty stripes which the punishment allotted for drinking, for the Governor was found guilty of leading a congregational prayer in a state of intoxication. On another occasion during Umar's Caliphate the Governor of Syria had to tend sheep in Medina like a common shepherd for building

a palace in contravention of the letters of instruction of the Caliph forbidding Governors to raise their standard of living higher than the living conditions of the common citizens of the Caliphate. They enjoyed absolute freedom of discussion of political issues and criticism of administration of the Caliphate without any apprehension of incurring the displeasure of the Caliph and other leaders of the Caliphate. The rulers of the Caliphate never cared to worry as to who was their friend and who was their foe but on the contrary their own everyday behaviour was always under the floodlight of public vigilance and even a trivial irregularity did not go unnoticed the uncorrected. The rules of war and peace were strictly observed. They never made aggressive battles and when they were obliged to meet violence, they took particular care to see that the intensity and duration of violence did not exceed limits. In war and peace they never allowed the spirit of vengeance and reprisal to vitiate the cause which inspired them to take arms. When the city of Mecca fell before the Holy Prophet a proclamation for general amnesty to all was immediately issued they forgot in a moment all the accumulated grievances against their enemies in Mecca and embraced them as

retired to rest in sleep they would often sit till late in the night and develop in the solitude of the night their super-senses with prayer and meditation.

Social Culture :

Nowhere else in the history of man past or present can be found such brilliant example of equality or brotherhood of man as is found in the culture of the Muslim Arabs. To them equality and brotherhood of man was not a mere theory or a distant ideal but was the very foundation of their immediate social life. They were not merely comrades but brothers. They contributed to the social welfare each according to his genius and had a high sense of dignity of labour. No honest labour, however humble, was considered mean and low. Brothers were not divided from brothers on the basis of their vocation of life. The Holy Prophet Muhammad (peace be on him) would be often seen mending his own shoes, sweeping the floor of his house and making his pirhan and he was once seen drawing water from a deep well for a Jew for earning a small wage for repayment of a debt. The Caliph Abu Bakr would often be seen in the streets of Medina with a heavy burden of linen on his back going to the market to sell his commodities with-

out any sense of loss of prestige. In their society there was complete absence of Jealousy and hatred which breed invidious distinction between man and man and class and class. Their relation with one another was not one of exploitation but of love and affection and they always helped one another like brothers. They hated sins but not the sinners. If they ever hit any body they did so not in a spirit of vengeance but without malice only by way of performance of a duty. Their sense of equality and brotherhood of man was so real that they had no sense of difference between the caliph and a slave. Caliph Umar, the victor of Jerusalem, made his historical triumphant entry into the fallen city leading his camel while his tired slave was seen comfortably seated on the back of his camel. Once at the dead of night caliph Umar and Hazrat Abbas, an uncle of the Holy Prophet and the ancestor of the sultans of Baghdad, were seen mounting the hills with heavy loads of food-stuffs on their shoulders to feed a hungry sister and her children; at that hour of the night they would not disturb the tired servants of the caliphate to do this job. They had no separate Mosque for the rich and the poor or for the black and white; they all as equals and brothers stood shoulder to shoulder in prayer and fell prostrate

their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons or their women or the slaves whom their right hands possess, or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of the shame of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornaments. And O ye believers Turn yet all together towards God that ye may attain Bliss' (S. XXIV : V. 30-31). They were honest and truthful both in thinking and action and never committed fraud and hypocrisy. They fulfilled to the letter and spirit their covenants and commitments. In their hands life, property and honour of all were absolutely safe. They knew that performance of duties to God was a mockery so long as duties to man were not duly performed

Intellectual Culture :

The Holy Prophet's famous dictum, "The ink of a learned man's pen is more precious than the blood of a martyr" was fully implemented in the everyday life of the Arabs. They gave utmost importance and encouragement to 'earning. They had free education centres and they freely exchanged knowledge and learning with one another and they were always ready to learn and to teach. Prisoners of war who knew how to read and write were set free on

condition that they would teach a number Muslims the art of reading and writing. They showed highest respect to their teachers so much so that the Holy Prophet Muhammad (peace be on him) is reported to have shown respect to a sweeper by rising from his seat for he had learned from him signs of a dog's adolescence. They had no prejudice or superstition against knowledge and wisdom of other people and had no conceit for their own. They recognised freedom of conscience and discussion as one of the fundamental rights of man and had perfect tolerance for disagreeable views of others. They could never think of administering 'hemlock juice' to thinkers and philosophers who did not agree with their philosophy of life. They travelled far and wide to acquaint themselves with art, science, law and custom of other people and taught them with the devotion of a missionary their newly acquired knowledge - the knowledge of the Holy Quran. Believers in revelation as they were, they cultured intellect and intuition in equal measure. They had active faith in the reality of a living God and performed their duty to God with the purity of faith. They bowed to God five times a day and fasted during the month of Ramadan; this was mandatory for all. But after the tolls of the day when the world

of the believers. The kalima recognises no internal or subjective morality but it cultures and develops a highlevelled external or objective sense of right and wrong. In the details of everyday, behaviour of the early Muslim Arabs, a highly developed natural morality of the kalima is clearly visible. They never tolerated any wrong or any anti-social activity. 'The strongest is the weakest so long as he does not discharge his obligations and the weakest is the strongest so long as his just rights are not vindicated' was the motto of their everyday, business of life and their dealings with one another. If in some weak moment they committed any offence, they at once confessed and in their own initiative took the judgment of law to purify them selves. Not only an actual immoral act but the thought and action which creates tendency to do wrong and as such are remote approach to sins and crimes were uncongenial to their taste. So is the name of art and culture they do not encourage drinking, gambling, vulgar and sensual dance, music and painting which have a corroding influence upon the character of man and are approaches to grave anti-social activities.

The now-prevalent custom of confinement of the women folk within the four walks of their houses

is the creation of the Imperial Arabs of Damascus and Baghdad under the influence of the culture of the aristocracies of Byzantine and Persia and as also of the Imperial Pathans and Mughuls under the influence of Persian and Rajput culture. In the Muslim Arab Society women moved freely and participated in the daily business of life of their men folk as equal partners of their life but they strictly preserved their modesty and never made public display of beauty and elegance. The rules of conduct regulating social intercourse between sexes were equally applicable to men and women. The relevant verses of the Holy Qur'an on this point are, O ye who believe ! Enter not houses other than your own, until ye have asked permission and saluted those in them ; that is the best for you, in order that ye may heed. If ye find no one in the house, enter not until permission is given to you : if ye are asked to go back, go back : that makes for greater purity for yourselves : and God knows well all that ye do (S. XXIV : V, 27, 28), and again, 'Say to believing men' that they should lower their gaze and guard their modesty that will make for greater purity for them ; and God is well acquainted with all that they do. And say to the believing women that they should not display their beauty except to

as the master of material wealth of the creation and has been given the status of the creator of his own material environment. When man is overpowered by the influence of material conditions of living, he slowly becomes the product of his material environment but when he overpowers the influence of material wealth and comfort then he really becomes the master and creates his own environment according to his needs. The Kalima, therefore, puts its whole attention to the culture of the human materials of man and simply utilises material wealth and comfort only so far as they are needed. But it definitely discourages luxury and affluence which have a dominating influence upon the habits and character of man. In the typical Muslim society of Medina the grandeur of the man always appeared in bold relief in the context of his material environment but in the so-called advanced and civilised societies of man, the man fades into insignificance in the glow of the grandeur of his material environment. Secondly, the Kalima stands for a uniform and harmonious development of the whole and abhors extravagant growth of a part in a generally pale and anaemic body. Hence the people of the Kalima maintained a uniform standard of living in their society. This explains their simple and plain living. The Kalima is not

indifferent to material wealth but knows precisely both its virtues and vices and takes full advantage of its virtues but carefully avoids its vices. It was in this latter sense that the Holy Prophet said, "My poverty is my pride". To exhibit the magnificence of the Caliphate the Muslim Arabs required no palace, no army of liveried attendants or costly Persian carpets and fresco paintings on the walls of their houses. Visitors, diplomats and ambassadors from the lands of the peoples of thrones and palaces, when they visited Medina and sat with the Arabs in their low and thatched huts, felt themselves very small before the magnificence of the personality of their hosts and all pride and vanity of thrones and palaces vanished into the thin air. Dignity and prestige were maintained by the nobility of character of the Caliph and his people and not by the material prosperity of the ruling class which does not represent the actual living conditions of the common man. This is Islam and this is the spiritual culture of the Kalima.

Moral Culture

Since both law and morality of the Kalima are founded on the Knowledge of the law that determines the behaviour of Nature, law and morality of the kalima coincide and command spontaneous obedience

Teachings of the 'Kalima' - III

(THERE IS NO GOD BUT ALLAH)⁽¹⁾

By Abul Haashim

Culture is the development of the faculties of man both external and internal, and is its manifestation in his behaviour and in his immediate material environment. Culture of a society is, therefore, found in the everyday business of life and actual living conditions of its people. So the cultural revolution of the kalima is seen in the pristine Muslim Arab society of Medina. Great historians and writers on the Oriental culture have made a common error in associating the cultures of the Imperial Arabs of Damascus, Baghdad, Alexandria and Cordova, of the Imperial Turks and of the great Mughuls of Delhi and Agra with the culture of Islam. These cultures bear only a faint impress of the long forsaken culture of Islam but they misrepresent rather than represent the culture of the Holy prophet Muhammad (peace be on him) and his companions. Hence these cultures must not be taken as Muslim culture without reevaluation.

Spiritual Culture :

Plain and simple way of living of the early Muslims even when they were actual rulers of Persia, Egypt and the whole of the Arabian Peninsula, led some to think that Islam is a philosophy and culture of poverty. These critics have failed to get into the spirit of Islam. The philosophy and culture of the religion of the Kalima is not a philosophy and culture of poverty but is a philosophy and culture of poverty of material wealth. The Kalima does not deprecate or minimise the value of material wealth in the making of man but on the contrary lays the greatest stress on the solution of man's material problems and satisfaction of his material needs, the Holy prophet is reported to have said, "Poverty leads to revolt against God". But it does not give more importance to material wealth than it actually deserves and does not make man a creature of his material environment. Man has been created not as the slave but

(1) For the second part of this series, please see the Al-Azhar Magazine for April 1967.

1947 Britain, despairing of finding a solution, handed the question over to United Nations who announced a plan of partition, when this became known civil war started in Palestine and in 1948 Ben Gurion proclaimed the establishment of a Jewish state in Palestine to be called Israel. Sixteen minutes after Ben-Gurion's declaration in Tel Aviv, President Truman of America announced de facto recognition of Israel.

On the next day, 15th May 1948, began the Palestine war. The Arab League, formed in 1945 by Syria, Iraq, Lebanon, Egypt, Saudi Arabia, Transjordan and Yemen, declared it would not recognise Israel and Egyptian forces entered Palestine followed by Iraqi, Lebanese and Transjordan forces. Israel was helped by Jewish volunteers from America who brought with them generous donations of arms and money. Five days later the Security Council sent Count Folke Bernadotte of Sweden as a mediator and giving him a free hand to end the war, while there he was murdered by a Jewish terrorist as he sought a peaceful solution to the problem. Ralph Bunche replaced him and finally managed to the arrange an

armistice between the different countries and the temporary boundaries of Israel were now defined.

The truce remained a very uneasy one with many incidents and in 1956 Israel invaded Egyptian territory, a few days later Israeli forces were joined by the British and French. Again the United Nations intervened, prevailing upon the invading powers to withdraw. Condition remained as they were until June 1967 when the aggressive nationalism of Israel was again disclosed by the attack on the Arab countries, once more the United Nations intervened but this time Israel refuses to give up the territory it has occupied. The future now is uncertain, the Suez Canal and Middle East oil are important to world economy, but both will remain closed while Israel remains where it is and Israel is being backed by American dollars and world imperialism. The future is dangerous not only for the Middle East countries concerned but for the peace and security of the world. The history of Israel has been a short one but never a peaceful one and if the words of the Quran are understood correctly, it never will be.

10,000 Jewish immigrants entered Palestine and in the year 1925, 35,000 Jews entered, by 1939 the Jewish population was 445,000, which was thirty percent of the total population. Land was bought for these immigrants by the Jewish National Fund and rented to them at nominal fees, altogether the Jewish National Fund purchased over \$ 75,000,000 of land. Tel Aviv, which used to have only 2,000 people, increased its population in 1939 to over 150,000 inhabitants and became the centre of Jewish Palestine. To meet the cost of the industries, hospitals, schools, they were building the Zionists relied on contributions from abroad, mainly from American Jewry. It is estimated that \$ 400,000,000 was spent between 1919 and 1939, most of this contributed by world Jewry and without this support the Zionist movement in Palestine would have collapsed.

In 1919 the Zionist movement met in Zurich and there agreed to be known in future as the Jewish Agency, Dr. Weismann being its first president. This was an attempt to conciliate all Jews, especially the orthodox who considered Zionism destroyed the religious basis of Judaism.

After 1930 the history of Palestine was marked by increased unrest

and incidents. Arms were smuggled in and issued to the Hagannah, an illegal force trained and armed by the Jewish Agency. Murder was common and terror reigned. Finally Palestine was in open revolt as Jew fought Arab for the land both claimed. At the Zionist congress of 1939 in Geneva, Ben-Gurion, chairman of the Jewish Agency, urged the Jews to defy Britain and establish a Jewish state in Palestine, in this he was supported by Rabbi Silver of America. This was the state of affairs when World War II started and remained nearly so until the war drew to a close.

In 1942 the American Zionists met in New York and called for the establishment of a Jewish commonwealth, including all of Palestine. This became known as the Biltmore program and was agreed on by the Jewish Agency in Jerusalem. Meanwhile thousands of illegal immigrants began to pour into Palestine from Europe and swell the ranks of Hagannah, which was becoming well-armed by the surplus arms left over by the war. Increased terrorist acts occurred, government buildings fired and the King David Hotel in Jerusalem blown up killing ninety-one people. Ben-Gurion, who was now president of the Jewish Agency denied all knowledge of these incidents. In

Lord Milner, and Lord Robert Cecil, also President Wilson, and were able to push the Balfour Declaration so that it would be included in any settlement for the Middle East. Their object was achieved and a paraphrase of the Balfour Declaration was included in the peace treaty and accepted by the League of Nations. In 1920 the San Rem Agreement gave Palestine, including lands on each side of the Jordan river and extending to the Gulf of Akaba, as a mandate to Britain, into the authorization for the mandate was written the Balfour Declaration and it is from this that the state of Israel is based.

At this time the Jewish population of Palestine was only fifteen per cent of the total population and there were many of the Jewish faith who opposed the Zionists aims, they felt that it would impede the assimilation into other countries and cause dual nationality. However the Zionists went ahead with their plans for establishing 'a national home for the Jewish people' and laying the foundation for a political state in Palestine. As S. N. Fisher states, 'it was constant political pressure and the winning of important men to their cause, for whatever reason, that brought success to the Zionists'. The Zionists were confident that time would bring

them the creation of a Jewish national state.

The British mandate over Palestine lasted for twenty-seven years and proved an almost impossible task as shown by the various reports concerning this; the Churchill White Paper in 1922, promising the Arab community nothing would be done to jeopardise their rights; the Passfield White Paper in 1930, which emphasized the equal responsibility of the Palestine government to the Jewish and non-Jewish population; the Peel Report in 1937, recommending division of Palestine; the Woodhead Report in 1938, suggesting three possibilities a) the Peel Partition Plan, b) a permanent British mandate, c) small Arab and Jewish states with most of Palestine under British mandate; the White Paper in 1939, declaring reduction in Jewish immigration and land purchase and establishment of a self-governing Palestine after ten years. With the outbreak of the Second World War in 1939 the fate of Israel was left in the balance until the ultimate outcome on the battlefields of Europe.

The period between the two world wars was used by the Zionists to increase the Jewish population by immigration so as to obtain a Jewish majority in Palestine. By 1921,

have formed a part of the new Arab kingdom.

Britain's official reply to the Arab's on June 16th 1918 stated that: "His Majesty's Government recognize the complete and sovereign independence of the Arabs inhabiting these territories... government of those territories should be based upon the principle of the consent of the governed". At this time 90 per cent of the population in Palestine were Arab, thus Britain acknowledged the right of the Arabs independence in Palestine. On July 4th 1918 President Wilson at Mount Vernon upheld this and declared that there must be free acceptance of the people concerned for any settlement. Finally on the 7th November 1918 Britain and France published a joint communique in which they stated: "... the complete and final liberation of the peoples who have for so long been oppressed by the Turks, and the setting up of national governments and administrations that shall derive their authority from the free exercise of the initiative and choice of their indigenous." Nothing here was mentioned of a British mandate or of a Jewish state.

In the same year Sharif Husain's son, Faisal, after being given personal assurances by Dr. Chaim Weizmann, the Zionist leader, that: "Zionists had no intention of working

for the establishment of a Jewish Government in Palestine"; jointly signed an agreement with him stating: "all such measures shall be adopted as will afford the fullest guarantees for carrying into effect the British Government's Declaration, to wit, the Balfour Declaration". However, Faisal stipulated the following: "But if the slightest modification or departure were to be made (in relation to the demands in Faisal's Memorandum) I shall not then be bound by a word of the present Agreement which shall be deemed void and of no account or validity, and I shall not be answerable in any way whatsoever". Dr. Chaim Weizmann pledged his word that he would make his demands subsidiary to fulfilment of the Allied promises to the Arabs.

* * *

With the end of the war in November 1918 the hour of reckoning came to all those who had made so many promises. In 1919 all the Powers assembled in Paris for a settlement. Lloyd George was intent on acquiring Palestine as a base to protect Suez and the Zionists supported this by declaring for a British mandate over a Jewish Palestine within the British Commonwealth of Nations. Thus the Zionists won the support to their cause of Lloyd George, Balfour,

leadership of Justice Brandeis. Both these centres gathered support from influential people to their cause. That in England was supported by the Rothschilds and Lloyd George, while in America Rabbi Wise, Nathan Strauss and Felix Frankfurter supported the Zionists centre there. At this time the Zionists were concentrating on obtaining from the Allies a definite promise to create a Jewish state in Palestine on the inevitable collapse of the Turkish Empire.

At this time Lord Kitchener was Secretary for War, previous to this he had been the British agent in Egypt and while in this post contacted Sharif Hussain of Mecca and Madina to found out whether he would support Britain or Turkey, when war broke out Kitchener instructed Ronald Storrs, British Oriental secretary in Egypt, to speak with Sharif Hussain's son, Abdulla, regarding an alliance against the Turks. Thus started the famous correspondence between Sir Henry McMahon, British High Commissioner in Egypt and Sharif Hussain.

This correspondence lasted from 14th July 1915 until 30th January 1916, when finally Sir Henry McMahon gave his government's promise of an independent Arab kingdom. This was understood by the Arabs to include most of the Arab lands

under Ottoman rule. Shortly after the conclusion of the McMahon-Hussain agreement a secret agreement was signed between Britain, France and Russia in April 1916, this was called the Sykes-Picot Agreement and divided the Ottoman Empire among the three powers. In this agreement Palestine, from west of the Jordan River and from Gaza to Tyre, was given an international administration. After the revolution in Russia the Bolsheviks published this paper and in February 1918 Lord Balfour sent a statement to Sharif Hussain denying this agreement.

However, previous to this on the 2nd November 1917 Lord Balfour wrote to Lord Rothschild what became known as the Balfour Declaration: "His Majesty's Government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country". This letter had the approval of the British Cabinet and of the American President Wilson, although it promised the Jews a 'national home' in Palestine, a Palestine that was to

ZIONISM AND ISRAEL

(A brief history)

BY RASCHID AL-ANSARI

"And we gave Moses the book, and made it a guidance to the Children of Israel... And we decreed for the Children of Israel in the Book: 'You shall do corruption in the earth twice, and you shall ascend exceeding high'... we send against you servants of Ours, men of great might, to enter the Temple, as they entered it the first time, and to destroy utterly that which they ascended to". (Qur'an)

According to this revelation of the Holy Qur'an the Jews will twice cause corruption and ruin on the earth and finally be utterly destroyed. They will also once live in the Holy Land: "And We said to the Children of Israel after Moses, 'Dwell in the land...' (Qur'an). The ancient history of the Jews is known but the more recent history of this race is inevitably bound up with the history of Israel.

The beginning of the Israeli history had its origin in the Zionist movement, a socio-political and nationalistic movement developed among

European Jews in the late nineteenth century. At this time there was much anti-Semitism in Europe and pogroms in Russia, these were some of the factors which encouraged Zionism and caused Theodor Herzl to establish the World Zionist Organization in Basle, Switzerland, in 1897. At this time the Zionists asked the Turks to allow them to form a settlement in Palestine, this was refused them by the Sultan and they in turn refused an offer by the British of a settlement in Uganda.

Until the outbreak of the First World War in 1914 the Zionists centered the activity of their organization in Germany, but with the division of Europe into two hostile camps another centre was formed in London under the leadership of Dr. Chaim Weizmann. This centre found much opposition from two antizionist bodies in England, the Anglo-Jewish Association and the Board of Deputies of British Jews. A similar centre to the English one was founded in America under the

churches and their crosses and for all that concerns their religion. Their churches shall not be changed into dwelling places, nor destroyed, neither shall they nor their appurtenances be in any way diminished nor the crosses of the inhabitants nor aught of their possessions, nor shall any constraint be put upon them in the matter of their faith, nor shall any one of them be harmed”.

The Holy Quran and the sayings of the Prophet laid down the rules govern the treatment of the prisoners of war. “When you beat the enemy in battle, take prisoners. When war is over, you either set them free as an act of benevolence or have them ransomed” (Quran). According to the instructions of Islam, the prisoners of war can only be taken after meeting an enemy in regular battle, and even in that case they may either be set free, as a favour, after taking ransom. The holy Prophet carried this practice during his life time. And he laid down the golden rule of treating the prisoners of war like brothers so long as they were kept prisoners: “They are your brethren. Allah Has put them under your hands; so whosoever has his brother under his hand, let him give him to eat whereof he himself eats and let him give to wear what he himself wears, and do not impose on them a work they are not able to do, and if you give them such a work, then help them in the execution of it.”

The Conduct of Muslims in wars, at the times of the Prophet and his successors was characterised by these principles. Many Muslim leaders of the later centuries also observed these orders in their behaviour towards war prisoners. An outstanding example was set by Saladin Al-Ayyubi who recaptured Jerusalem from the Crusaders in 1187 A. D. A large number of captives fell in his hand after the decisive battle of Hittin. Feeling that he would not be able to feed them, the Muslim leader decided to release them to avoid their dying of hunger. Then he sent those captives and families under guard of his own men to the nearest outposts still in the Crusaders' hands.

Saladin did this in the same city which had witnessed the indiscriminate slaughter of its inhabitants who took refuge in its Aqsa Mosque when the town capitulated to the first Crusaders less than a century before. The captives once they were set free, rallied together and fought him again but the Muslim leader never regretted his act because virtue should govern Muslim's actions even though war is raging. An opposite example was set by Richard, leader of the enemies, who after giving 3000 Muslims a safe conduct if they surrendered, killed them in violation of this pledge. The fact is that any deviation of a Muslim from the principle of strict observance of virtue during wars would be considered a violation of Islamic precepts in the Conduct of war.

the conduct of Muslims in a war are embodied in the instructions of the Prophet Muhammad and his successors to their army commanders. Most of these instructions are dealt with the objective of fighting, the treatment of the civilians in the battle field and the prisoners of war etc. According to the express instructions of the prophet and his companions it is obvious that the objective of fighting should always be the upholding of high ideals, not the material gain. It was strictly forbidden to kill women, children, old people, monks and priests and weak.

The first caliph Abu Bakr, also made it plain to his commander, Yazid bin Sulaym, that he should not allow his men to kill animals, cut trees or rob when in enemy lands. Indeed some Muslim Jurisprudents prohibited killing enemy horses during the military engagements. The following instructions were given by the Prophet to the troops dispatched against the Bizantine forces who threatened to invade the Muslims: "In avenging the injuries inflicted upon us, molest not the harmless inmates of domestic seclusion; spare the weakness of female sex; injure not the infant at the breast, or those who are ill in bed. Abstain from demolishing the dwellings of the unresisting inhabitants; destroy not the means of their subsistence, nor their fruit trees and touch not palm".

Similar instructions were given by his successors to their respective commanders of the troops. All tending to the treatment of the hostile enemies with justice and mercy. The first Caliph Abu Bakr gave the following instructions to the commander of an army in the Syrian battle: "When you meet your enemies quit yourselves like men, and do not turn your backs; and if you gain the victory, kill not the children nor old people nor women. Destroy no palm-trees, nor burn any fields of corn or wheat. Cut down no fruit trees, nor do any mischief to cattle, only such as you kill for the necessity of subsistence. When you make any covenant or treaty, stand to it and be as good as your word. As you go on, you will find some religious persons who live retired in monasteries and who propose to themselves to serve God that way. Let them alone, and neither kill them nor destroy their monasteries".

These teachings were actually put into practice by Caliph Umar, as it is obvious from the Security given by him to the people of Jerusalem when it capitulated to the Muslims: "In the name of God, the Merciful, the compassionate: This is the security which Umar, the servant of God, the Commander of the Faithful, grants to the people of Aylia (The old name of Jerusalem). He grants to all, whether Sick or sound security for their lives, their possessions, their

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Jumādai-ŷai
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

August
1967

THE CONDUCT OF MUSLIMS IN A WAR

By A.M. Mohiaddin Alwaye

It is a characteristic of Islam to face the realities of life rather than ignore them altogether. This is clear in its attitude to war and fighting. While it stresses peace as an ideal towards which Muslims should strive as mentioned in many Quranic verses and in the very name of 'Islam' which indicates 'Peace', it recognizes that humans, being what they are, are apt to fight from time to time. It therefore, besides calling to peace, puts certain rules which govern both the causes and the conduct of war.

A Muslim should not be the first to call for a duel, for this was deemed to be injustice and aggression, but he can respond to defiance when called by an antagonist to such a duel. It is an historical fact that Muslims were first allowed to fight

back after they had been persecuted and then turned out from their hometown by the Maccans. Thus robbed of their inherited abodes and then threatened with extermination, they were permitted to meet force by force. This was referred to in the following verse: "Those who have been wronged are permitted to fight (for their rights) and verily God is capable of giving them victory" (22 : 39). Fighting is not the thing to be liked and sought, although men have some times to fight. Peace therefore, should be clung to as far as that is possible. This idea is embodied in the following verses: "Fighting is enjoined upon you, although it is something disliked by you" (2 : 216)

"But if they lean toward peace, you also lean to it" (peace) 8 : 62.

The general rules which govern

الفهرس

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٢٧٥	خواطر من وصي المركة	٢٧٦	الأستاذ أحمد حسن الريات
٢٧٩	مراه مظاهر من الجراء في تفسير الكتاب العزيز - ٥ -	٢٨١	أهل الحديث من القضاة
٢٨٠	التوكل على الله بين النظرية والتطبيق	٢٨٧	الإمام ابن حزم - ٢ -
٢٨٤	الأخلاق في الإسلام	٢٩٢	أثر الدين في تطور المجتمع
٢٩٠	علم الطب وتحضير الأرواح	٢٩٧	آباد مركة ... فما بعدها - ٢ -
٢٩٣	منهج الرازي في الطب - ٣ -	٣٠٢	الكتب :
٢٩٥	الحج والركن والبالاق - ٢ -	٣٠٨	الإسلام الحديث الأستاذ جاك دلمر
٢٩٨	مكة الله الإسلامية - ٣ -	٣١٥	آباء وآراء :
٢٩٩	اختلافات المذهبين		
٣٠٠	علم الطب وتحضير الأرواح		
٣٠٣	منهج الرازي في الطب - ٣ -		
٣٠٥	الحج والركن والبالاق - ٢ -		
٣٠٨	الإسلام الحديث الأستاذ جاك دلمر		
٣١٥	آباء وآراء :		

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — The Conduct of Muslims in a war	A. M. Mohiaddin Always	1
2 — Zionism and Israel	Raschid Al-Ansari	4
3 — Teachings of the 'Kalimah' . . .	Abul Hashim	10

مطبعة الأزهر

الثنى أربعون عليها

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شهرية جامعية

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة المجتاع الأزهر
بالقاهرة
ت ١ ٩٠٩١٤

مدير المجلة
عبد الحليم فودة
«بدل الاشتراك»
١٠ في المبررة المبررة
٥٠ خارج المبررة
والمدرس الطلاب تخفيض خاص

تصدر عن مشيخة الأزهر الشريف (أول كل شهر جمادى الأولى)

الجزء الرابع - السنة التاسعة والثلاثون - جمادى الآخرة ١٣٨٧ هـ - سبتمبر سنة ١٩٦٧ م

لِسَمَاءِ الْمَرْيُومَةِ الْيَاسَمِيَّةِ

شاعر الإسلام محمد إقبال
بمناسبة ذكراه السنوية

بفهام
أحمد حسن الزيات

المؤمنه ، نفع فيها الإسلام من روحه غلظت
خلوص الحق ، ومطعم مطوع الهدى ،
وصفت صفاء الفطرة . ثم تبلورت فيها
برمية الهند الموروثة ، ومحمدية العرب
المكسوبة ، فكان منها فلسفة شعرية فريدة ،
لا هي عدمية مترددة شاكية كفلسفة أبي العلاء ،
ولا هي وجودية ملحدة قاسية كفلسفة
نتشه ، وإنما هي الإسلامية الموحدة المؤلفة
السمحة ، كما أوحاها الله بروحيتها التابعة من

في مثل هذا الشهر (٥) من عام ١٩٣٨ ابقم
إقبال للبوت تلك الابتسامة التي جعلها علامة
الموت في آخر بيت قاله ، ثم توارى بالمغيب
كما توارى الشمس بالحجاب ، بعد أن قبس
العالم الإسلامي حرارة سجدت له الحياة ،
ونوراً سيضيء له الطريق .

وما كان إقبال إلا بضعة من طبيعة الهند

(٥) تأخرت هذه الكلمة عن موعد
الذكرى لأحوال دعت إلى ذلك .

حاضر المسلمين الذى مزق التراث المحمدى كل مزق ، ويشنع على طغاة الاستعمار الذين يحرم الشيطان لإفساد الكون ، فسحروا العلم لاستغلال الطبيعة ، وسحروا الطبيعة لاستعباد الناس . وهم الذين عنانهم إقبال بقوله فى بيت شعر من شعره معناه : دخلت يارب من النار إبليساً واحداً ، وخلقت من الطين مليون إبليس . ثم يقطع الشعر حصرات على دين أحالة الجبل والضعف فى نفوس أهله إلى شمائر من غير شعور ، ومناسك من غير لسك ، وينمى على المصلين الاتهام للصلوات عن الفحشاء والمنكر ، وعلى المزكين ألا تطهرهم الزكوات من الآثمة والشح ، ويقول لأولئك الألوف الذين يذهبون كل عام إلى الحجاز وهم لا يدركون سر الحج ولا معنى الجماعة فى بيت من شعره التائر الساخر : « أما يسأل أحد أولئك العائدين من حج البيت المحرم : ألم يجدوا هناك ما يهدونه إلينا غير قارورة من ماء زمزم ١٩ » .

فإذا كان حسان شاعر الرسول ، فإن إقبالاً كان شاعر الرسالة . وإذا كان لحسان من ينازعه شرف الدفاع عن محمد ، فلم يكن لإقبال من ينازعه شرف الدفاع عن المحمدية ، وإذا كان فى شعراء الصوفية من عطر مجالس الذكر بفضائل الإسلام وشمائل النبوة كجلال الدين الرومى ، فليس فيهم من بلغ مبلغ إقبال فى قه

القلب الشاعر بآلام الأرض ، وماديتها الصادرة من العقل المتصل بإلهام السماء .

فهم إقبال الإسلام على حقيقته التى أنزلها الله ، وعلى رسالته التى بلغها الرسول ، وعلى سياسته التى نفذها الصحابة . فهم على أنه عمارة المداين بالعمل الصالح ، وسعادة الحيانين بالإيمان الحق ، وقوة المشرقين بالوحدة الشاملة ، فسما إلى استقلال الذات فى الفرد عن طريق الإيمان والعبادة فى ديوانه (أسرار خودى) ، وإلى يقظة الرعى الإسلامى فى المجتمع عن طريق الثورة والجهاد فى كتابه (باك دوا) أو صلصلة النافوس ، وإلى توثيق الأخوة الإسلامية فى الشرق عن طريق التوحيد والتعاون فى ديوانه (ييام مشرق) أو رسالة الشرق .

ثم كان هذا الرجل المختار الذى نهبت جسده فى رياض (كشمير) ، وانبثق روحه من ضياء (مكة) ، وتألف شعره من ألحان (شهاز) ، لساناً لدين الله فى دنيا العمى : يضر القرآن بالحكمة ، ويصور الإيمان بالشعر ، وينشئ للفرد على الاستقلال والعزة ، ويؤسس المجتمع على التقوى والمحبة ، ويدعو إلى حضارة شرقية قوامها الله والروح ، وينفر من حضارة غربية عمادها الإنسان والمادة ، ويشيد بماضى الإسلام الذى حرر الرءوس وطهر النفوس وأصلح الأرض ، ويندب

الشريعة وعلم الحقيقة ، وفي التأمل الفلسفي
في كتاب الله ، والنظر العلى في كلام الرسول ،
والجمع بين قديم الشرق وجديد الغرب في قوة
تمييز وسلامة فهم وصحة حكم .

ولقد انتقل شاعر الخلود إلى دار الخلد
وفي نفسه أن يقرأ العرب كما يقرؤه المعجم ؛
فن الوفاء لذكراه أن يحقق له هذه الأمنية ،
ومن البر بالعروبة أن ترفضها هذه العبقرية ،
ومن فضل الله على إقبال أن حقق له أكثر
أمانيه بفهامي ذى أمة القرآن - كما تمى - بشرق
صبحها من جديد فستيقظ وتعى ، وتتألف
وتتعاطف ، ثم تتقارب وتتحد ، ثم تهب
في كل مكان فتشور على المستعمر ، وتتمرد
على الطغيان ، وتنبو على القيد ، وتملك
قيادها رجال السيف ، وتولى أمورها أهل
العمل ، وتريد أن تكون في السياسة الدولية
كتلة فاعلة يستقر بها النظام ، ويعلمن لها
السلام ، ويصلح عليها الأمر .

• • •

رحم الله محمد إقبال رحمه الصالحين ،
المصلحين ، وأثابه ثواب العاملين المخلصين ،
وأفاح له من يواصل دعوته لتدوم .
ومن يشر فكرته لنعم ؟

أحمد حسن الزيات

وما علمناه من آراء إقبال في الإسلام
والمسلمين مجردا من وحى الفنة وحرر
الأسلوب وحبلى الفن وإشباع الروح بحله
عمل الإيم المصلح ، فكيف إذا قرأنا ما
علا في فن ، وشعورا في شعر ، وواقعا
في خيال ، وحقيقة في مجاز ، وفكرة
في صورة ١٩

على أننا تذوقنا شيئا من فن إقبال في فن
صديقه المرحوم عزام بالقندو الذي تعطيه
الصورة الشمسية من الصورة الطيحية ،
فقد تلاقى الرجلان والعنانان في ديوان
(رسالة الشرق) و (طرب الكلام)
فكان من تلاقيهما المبارك الموقف وقد
للأدب العربي نصيب عليه روضه ونضربه
عوده .

”لا“ التي قيل إنها زائدة ، وليست كذلك
 درء مظاهير من الجراحة في تفسير الكتاب العزيز
 لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج

الخاتمة

رب يرجعون لعل أعمل صالحا فيما تركته .
 وربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لعمل صالحا .
 فالآية التي معنا تقر - على ما يرى أولئك
 العلماء - أنه حرام ومحال على أهل قرية
 أهلكهم الله ، أن يعودوا إلى الدنيا كما
 يريدون ؛ لجأت فيها عبارة « لا يرجعون »
 مكان « يرجعون » .

لكن ما هي الضرورة التي ألجأهم أن
 يحملوا الرجوع في الآية على الرجوع إلى
 الدنيا ، ليقولوا إن « لا » فيها زائدة ؟ وهل
 مجرد ورود الرجوع في بعض الآيات القرآنية
 بمعنى الرجوع إلى الدنيا يوجب أن يكون
 المراد به ذلك المعنى في كل ما ورد منه في
 آيات الكتاب العزيز ؟

لأنه لو كان الرجوع لا يطلق في اللغة ولا
 في الشرع إلا على الرجوع إلى الدنيا لكان
 لهم عذر في الحكم بأن « لا » في الآية زائدة ،
 لكن الأمر ليس كذلك ؛ فقد ورد في آيات

عما يمكن إلحاقه بها تقدم - وهو من
 المواطن التي أسرف بعض العلماء بحكمهم أن
 « لا » الواقعة فيها زائدة - خمس آيات :
والآية الأولى :

قوله تعالى : « وحرام على قرية أهلكناها
 أنهم لا يرجعون » (سورة الأنبياء)

يقول بعض العلماء من المفسرين
 والنحويين : إن « لا » هنا زائدة ، والمعنى :
 « أنهم يرجعون » ؛ إذ أن المراد بالرجوع
 في الآية - على ما يرون - هو الرجوع بعد
 الموت إلى الحياة الدنيا ؛ وذلك أن الكفار
 الذين أهلكهم الله ، يقرعون حين يرون
 بوادر العذاب الذي أعد لهم في الآخرة أشد
 الفزع ، ويتمنون أن يعادوا إلى الدنيا
 ليصلحوا من حالهم ، ويحققوا على الوجه
 الصحيح إيمانهم ، ويعملوا صالحا غير الذي
 كانوا يعملون ؛ كما حكى عنهم القرآن في قوله
 تعالى : « حتى إذا حضر أحدهم الموت قال

وليس هو الرجوع إلى الدنيا ، ذلك هو قوله تعالى :

« وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون » (٩٢ سورة الانبياء) .

« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون » (٩٤ سورة الانبياء) .

« وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » (٩٥ سورة الانبياء) .

هذه الآيات الثلاث ، تقرر ما تقررته الآيات القرآنية الكثيرة ، التي تثبت البعث ورجوع الناس بعد الموت إلى حياة أخرى يقومون فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى ، فيحاسبهم على أعمالهم ، ويجازيهم عليها بالثواب والعقاب .

فعنى الآية حينئذ ، أن الناس الذين أهلكهم الله بسبب مجورهم وشورهم في الدنيا حال أن يكون ذلك نهاية أمرهم ، فلا يكون لهم في الآخرة حساب ولا عقاب ؛ بل لا بد أن يحشروا ويرجعوا إلى الحياة الأخرى ، ليوفي عليهم الحساب ، ويجازوا على ما قدموا أشد الجزاء ، فكلمة « لا » في الآية أصلية والمعنى على أصالتها مستقيم كل الاستقامة .

كثيرة من القرآن الكريم ، لإطلافة على رجوع الناس إلى الله يوم القيامة بالبعث بعد الموت ، ومصيرهم إلى النار الآخرة ، التي يلقون فيها جزاءهم على ما قدموا في الحياة الأولى من أعمال .

وهذه الآيات قد بلغت من الكثرة بحيث يضيئ المقام عن إيرادها جميعها ؛ فلنقتصر منها على ما فيه الكفاية لإثبات ما نقول : قال تعالى : « إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا » (٤ سورة يونس)

« ألحسبم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » (١١٥ سورة المؤمنون) .
« ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا » (٦٤ سورة النور) .

« قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون » (١١ سورة السجدة) .

« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون » (١٥ سورة القلجية) .

ثم إن في سورة الانبياء ذاتها ، قبل تلك الآية التي هي محل البحث ، آيتين أخريين لا يفصلهما عنها فاصل ، قد بين فيهما المقصود بالرجوع الوارد في تلك الآية ، وأنه هو الرجوع إلى الله تعالى للحساب والجزاء ،

الآية الثانية :

ولا يبرون فيما أقسموا ، ولا يؤمنون ولو
أجيبوا إلى ما اقترحوا .

« وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » .

يؤيد ذلك قوله تعالى عقب هذا : « ولو أننا
نزلنا إليهم الملائكة وكلهم الموتي وحشرنا
عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن
يشاء الله » .

وذلك تمام آية ١٠٩ من سورة الأنعام ،
ومعنى الذى يقول الله سبحانه وتعالى فيها :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم
آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » .

فقوله سبحانه : « وما يشعركم أنها إذا
جاءت لا يؤمنون » خطاب للؤمنين الذين
كانوا يسمنون ويرجون أن تحقق الآية الكونية
التي اقترحها المشركون ، قصد به - مع ما سبقت
الإشارة إليه - إقناع المسلمين بأن أصحاب
ذلك الاقتراح معاندون متعنتون ، وأنهم
لا يؤمنون .

نزلت هذه الآية لبيان الحقيقة فى أمر
المشركين الذين اقترحوا على الرسول صلى الله
عليه وسلم ، أن يظهر لهم بعض الآيات
الكونية ، التى تدل على صدقه ، من مثل ما
كان يظهر على يد موسى وعيسى ، ووعدوه
أن يؤمنوا به لئن حقق لهم ما اقترحوه ،
« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية
ليؤمنن بها » ؛ وكان المسلمون يودون أن
يتحقق لهم ما اقترحوه ؛ وقد روى فى ذلك
أنهم رجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ،
أن يسأل ربه أن يظهر على يديه شيئا من
تلك المعجزات ، طمعا منهم فى إيمان
أولئك المشركين ورغبة فى ضمهم إلى حظيرة
الإسلام .

والاستمهام فيها إنكارى ، والمعنى عليه :
ما يدريكم حقيقة حال هؤلاء الكفار ،
وما الذى يعلمكم ما يكون منهم ، وما سبق به
علم الله فى شأنهم ، من أنهم لا يؤمنون ،
ولو تحقق لهم ما يقترحون .

لجاء قوله تعالى : « وما يشعركم أنها إذا

إنكم لا تعلمون ذلك ولا طريق لكم إلى
معرفة ؛ ولكن عليكم أن تعرفوه وتوطنوا
أنفسكم عليه .

جاءت لا يؤمنون » لتقرير حقيقة الأمر ،
والإنباء بحال أولئك المشركين ، وأنهم
مكابرون متعنتون ، لا يفون بما وعدوا ،

هذا - وإن العلماء لم يكونوا يازاء هذه
الآية ، كما كانوا يازاء الآيات الأخرى ، التى
أوردناها فيما سبق ؛ أى أنهم لم يكونوا

بقوله سبحانه : « وما يشعركم » ، ومعناه :
أنتم ترجون أن تحقق لهم المعجزة المقترحة
طبعاً في أن يؤمنوا ، ولكن ما يدريكم
ما سيكون منهم إذا جاءتكم تلك المعجزة ؟
ثم استأنف الكلام بقوله تعالى : « إنها إذا
جاءت لا يؤمنون » .

هذه الجملة المستأنفة جاءت لتقرير حال
أولئك الكفرة ، وكشف خبايا ضمائرهم ،
ولإراحة نفوس المؤمنين عن التطلع إلى
ما وعدوم به من الإيمان ؛ لأنه شيء علم الله
أنه لا يكون .

وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي إلى
جعل (لا) زائدة ، ويكون ذلك نفيًا يزداد
في مقام الإثبات ؟ إن ذلك يؤدي - كما قلنا -
إلى اضطراب المعنى ، واختلاط الأمر بين
الطلب والإيجاب .

ثم لا يمكن أن تكون الزيادة التي بهذه
المتأية مفيدة فائدة ما ، ولا التأكيد الذي قد
تراد له بعض الكلمات ؛ فإنه من غير المعقول
أن يؤكد ثبوت المعنى بما وضع في اللغة
للبه ونفى ثبوته .

• • •

هذا - وإنه يمكن أن يقال في مثل هذا
المقام ، وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون ،
على معنى أنكم تمنون وتطلبون أن تحقق

متحمسين للقول بزيادة « لا » فيها ، كما كانوا
في تلك الآيات ؛ بل إن من حكى منهم فيها
قولين ، نراه يمرضهما بطريقة تفهم أنه
يرجح القول بالأصالة ، كما فعل الزعزري
وأبو السعود والنسفي ومن قبلهم ابن جرير
الطبري .

والعق على الأصالة جدد مستقيم ؛ فإن هذه
الآية التي معنا - ومعها الآيات التي قبلها
والتي بعدها - تقرر أن أولئك الكفار الذين
يقترحون المعجزات ليسوا في ذلك جالدين
مخلصين ، بل هم مكابرون متعنتون ؛ والله
يعلم ذلك منهم ، وأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم
الآية التي اقترحوها ، وعلقوا إيمانهم عليها ؛
لكنكم أيها المؤمنون لا تعملون من أمر
هؤلاء الكفار ما أحاط به علم الله ؛ فما الذي
يشعركم بحالهم ؟ وما الذي يدريكم أنهم حق
مع تحقق الآية التي اقترحوها لا يؤمنون ؟

إنه لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك ، ولذلك
تمنيتم ورجوتم أن يحقق لهم شيء من تلك
المعجزات .

وهذا المعنى الذي استقام مع أصالة « لا » ،
هو الذي تستقيم عليه قراءة ابن كثير وأبي
عمرو : « إنها إذا جاءت لا يؤمنون » بكسر
همزة « إنها » على الاستئناف .

وذلك أنه على هذه القراءة يتم الكلام

أن تحقق تلك الآية الكونية ، التي اقترحها الكفار .

فإنه سبحانه يقول لهم : إنكم ظننتم أن هؤلاء يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترحة ؛ ولذلك تعلق رجالكم بطلب تحقيقها لهم ؛ فأنتم مذبذبون في هذا الظن وهذا الرجل ، لأنكم لا تدرون أنهم لا يؤمنون إذا تحققت لهم الآية المقترحة ، ولا سبيل لكم إلى معرفة ذلك ، إذ أن الله عند الله وحده .

وإذا كان الأمر كذلك - ولا يستقيم المعنى مع ثبوت (لا) إلا إذا كان كذلك - فكيف يسارع إلى القول بأن (لا) هذه زائدة ، وأن « لا يؤمنون » معناه يؤمنون ؟ هذا شيء كان ينبغي ألا يكون ؛ والله ولي التوفيق .

الآية الثالثة :

قوله تعالى : « ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » ، في قراءة نصب المضارع في « ولا يأمركم » .

وهذه هي الآية الواردة بعد قوله سبحانه : « وما كان لبشر أن يوتيئه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » (٧٩ ، ٨٠ من سورة آل عمران) .

لهم بعض الآيات المقترحة ، ليؤمنوا ويوفوا بما وعدوا ، وما عقدوا عليه الإيمان ، ولكن من أين لكم أنهم إذا جاءتهم الآية يؤمنون بها ؟

يمكن أن يقال ذلك لتأدية هذا المعنى ، ويكون إعلاما بأن أولئك المشركين معاندون مكابرون ، شأنهم اقتراح الآيات ولكنهم لا يؤمنون .

غير أن هذا المعنى لا يمكن الوصول إليه في الآية الكريمة ، إلا على أساس زيادة (لا) فيها ؛ وهذه هي العقدة التي يصعب حلها ، والتي لا يحسن الاتجاه إليها في تفهم آيات الكتاب العزيز ،

على أن الكلام مع ثبوت (لا) وأصالتها ، له مقصد آخر يخالف ما يقصد منه عند عدمها أو إسقاطها إن كانت قائمة :

ذلك أنه على هذا الوجه الثاني ، يكون في الكلام تحفظ ولوم لأولئك المخاطبين من المؤمنين ، الذين رجوا أن تحقق تلك الآية التي اقترحها المشركون ، وعلقوا عليها إيمانهم ، ويكون حاصل المعنى : أنتم مخطئون في ظنكم ، وأمسون في تقديركم ؛ فمن أين لكم أنهم يؤمنون إذا حقت لهم المقترحات ؟

أما على أن (لا) أصلية ، - وهو الوجه المختار في فهم الآية - ، فإنه يكون كلاماً معبراً عن عند أولئك المؤمنين ، في ظنهم ورجائهم

لناس كونوا ، إلى آخره معناه : ما صح
لذلك الإنسان المختار ، ولا استقام منه ، أن
يدعو لعبادة نفسه ، ولا أن يأمر بعبادة
الملائكة والأنبياء ، أى ولا صح له
ولا استقام منه أن يأمر بذلك ، فيكون
قوله سبحانه : « ولا يأمركم » معناه :
ولا صح له أن يأمركم ، ويكون عطفا على
الجملة الأولى ، التى فى صدر الآية ، وهى قوله
تعالى : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب
والحكم والنبوة ثم يقول للناس ، إلى آخره
أى ما كان له أن يقول كيت وكيت ولا كان
له أن يأمر بكيت وكيت ؟ إن هذا ممكن
ومقبول ، والمعنى عليه صحيح ومستقيم ، بل
هو الصحيح المستقيم الذى يوفى بأداء ما نرى
أنه المقصود من الآية .

إن جعل « لا » فى الآية زائدة ، يضيف
إلى محذور الزيادة حيبا آخر ، هو قصور
العبارة عن الوفاء بذلك المعنى المراد ؛ ذلك
أنه — على أساس هذه الزيادة — يكون
المنقضى عن الإنسان الذى كرمه الله بالنبوة
أن يدعو إلى عبادة نفسه ، ويأمر بعبادة
غيره ، أى أنه يكون المنقضى عنه هو الجمع بين
الأمرين ، وعلى أقل تقدير يكون الكلام
محتملا ذلك .

يقول بعض العلماء : إن « لا » فى قوله
سبحانه : « ولا يأمركم » زائدة ، والمراد :
ويأمركم ؛ وذلك أن المعنى : ما صح لإنسان
ولا استقام منه — وقد آتاه الله الكتاب
والحكم ، وأكرمه بالنبوة — أن يقول
لناس اعبدوني ، ويأمر باتخاذ الملائكة
والنبيين أربابا يعبدون . فالمنقضى عن ذلك
البشر الذى كرمه الله بالنبوة ، ومنحه
العصمة ، هو أن يدعو لعبادة نفسه ، ويأمر
بعبادة الملائكة والأنبياء ، وليس المنقضى
ألا يأمر بذلك ، على ما تقتضيه « لا » النافية .
فتكون « لا » حيتن في الآية زائدة .

وعلى هذا يكون قوله سبحانه : « ولا يأمركم »
— بعد إسقاط « لا » الزائدة — عطفا على
« يقول » ، أى ما صح له أن يقول ويأمر
بما ذكر ، فإن ذلك متنع ومستحيل أن يكون
عن فضله الله وأكرمه بالنبوة .

هذا هو حاصل كلام أولئك العلماء فى
معنى الآية .

ولكن هل هذا المعنى الذى أدركوه منها ،
موقوف على أن تكون « لا » فيها زائدة ؟
ألا يمكن الوصول إليه مع أصالتها ، ودلالاتها
على المنقضى ، الذى هو أصل معناها ؟ أليس من
الممكن أن يقال : إن قوله تعالى : « ما كان لبشر
أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول

سبحانه : « ما حرم ربكم عليكم » موصول وصلته ، وقع مفعولا للفعل : « أتل » ، ثم أبدل منه « ألا تشرکوا به شيئا » ؛ أما كلمة « أن » في قوله : « أن لا تشرکوا » فهي مصدرية نسبك مع ما بعدها بمصدر ، وإذا لا يصح أن يكون هذا المصدر - وهو عدم الإشرک بالله - بدلا عما حرم الله على العباد ، لأن الذي حرمه الله عليهم ، هو الإشرک نفسه ، وليس هو عدم الإشرک ؛ كما قال سبحانه في آية ٣٣ من سورة الأعراف : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ، والاثم والبني بنهي الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .

قالوا : ومن أجل هذا تكون « لا » في آية الأنعام التي معنا زائدة ، فيستقيم ذلك الإبدال من غير عذر .

ونحن نقول : إنه لا يصح الحكم بزيادة شيء في القرآن ، على هذا النحو الذي يكون به المزيد لفوا حاليا من الفائدة . هذا إلى أن المزيد هنا لا يمكن أن يقال إنه حال من الفائدة ، فإنه شيء يخل بالمعنى المراد ، إذ أنه وضع للنفي موضع الإثبات ، وإحلال لأحد النقيضين محل النقيض الآخر ، وذلك لا يسوغ في القرآن ، ولا في غير القرآن .

إنه ما كان ينبغي أن يلجأ إلى جعل « أن »

فأما مع « لا » الأصلية النافية ، فإن الكلام يكون نصا في الدلالة على نفي كل من الأمرين استقلالاً ، وبالأولى يكون نفيهما مجتمعين ؛ فمن اختاره الله تبيهاً ، وفضله بالكتاب والحكمة ، مستحيل أن يدعو إلى عبادة نفسه ، ومستحيل أن يأمر بعبادة غيره ؛ لا يكون منه هذا ، ولا يكون منه ذاك .

هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يفهم من الآية . وهو الذي تؤدي إليه الملاحظة على لمصوص الآيات القرآنية ، في أسلوبها ، وفي جعلها ومفرداتها ، من غير تهاون في ذلك ، ولا تراخ في التحوط والحذر من إطلاق القول فيها ، بمثل تلك الزيادة التي تنافي حكمة القرآن .

« الآية الرابعة »

قوله تعالى : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرکوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » .
(سورة الأنعام : ١٥١)

قال بعض العلماء في هذه الآية : إن قوله

إذا كانت (لا) الواقعة في هذه الوصايا زائدة أيضا ، كما هي في قوله تعالى : « أن لا تشركوا به شيئا » ، كان المحذور أعظم وأشد ، إذ يصير به الأسلوب إلى صورة بشعة ، ينفر منها النوق القرآني الكريم .

إنه بعد إسقاط (لا) الزائدة ، في تلك الوصايا الأربع ، يصير الفعل المضارع بعدها منصوبا بتقدير (أن) المصدرية بالضرورة ، وهنا تظهر البشاعة والشناعة ، ولا سيما بعد ورود تلك الوصايا ، عقب الأمر بالإحسان إلى الوالدين ، إذ يصير منطوق هذه الوصايا الخمس هكذا : وبالوالدين إحسانا ، وأن تقتلوا أولادكم من إملاق ، وتقرؤا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأن تقرؤا مال اليتيم .

شناعة وبشاعة ، لا يذهبها ولا يخلص منها ، أن يقال إن هذه الأمور الأربعة ليست معطوفة على الأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وإنما هي معطوفة على ما ذكر أولا ، وهو قوله تعالى : « ألا تشركوا به شيئا » أي أنه بذلك يزول المحذور ، ويقضى على ما قد يكون في ظاهر الأسلوب من بشاعة فهل الأمر كذلك في الحقيقة ؟

في قوله تعالى : « أن لا تشركوا به شيئا » مصدرية ، حتى يتورط بعد ذلك بالتزام أن تكون « لا » بعدها زائدة ، وذلك أن كلمة « أن » في اللغة ليست مقصورة على معنى المصدرية ، فإن لها معاني أخر ، يمكن أن يختار منها ما يستقيم به الكلام ، ولا يجر إلى الحكم بتلك الزيادة الضارة غير النافعة .

على أن جعل « أن » مصدرية ، لا يقتصر أمره على الجر إلى محذور تلك الزيادة غير الصالحة ، بل إنه يترتب عليه محذور آخر ، قد يكون أشد منه ، وقد يتضاعف فيصير إلى محذورات : ذلك أنه متى كانت « أن » مصدرية كان مدخولها معنى خيريا ، فلا يصلح أن يعطف عليه المعنى الطلبي ، وهو ما دل عليه قوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » ، فإن معناه طلب الإحسان إلى الوالدين من غير شك ، وعطف الطلب على الخبر على هذا النحو لا شك أنه يوجب شيئا من الاضطراب .

ثم إذا كانت (لا) الواقعة في بقية الوصايا ، من قوله سبحانه : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ، « ولا تقرؤا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ، « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ، « ولا تقرؤا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن »

فهل لبك التحليل النحوى من أثر يذول به المحذور ، أو تحتقن به تلك الشناعة الصارخة ، والبشاعة الفاحشة ؟

ثم هذا كله على احتمال أن (لا) زائدة فى المعطوفات كما هى زائدة فى المعطوف عليه ، كما قدمنا .

أما إذا قيل إن « لا » فى هذه المعطوفات أصلية وليست زائدة ، وأنها نافية وليست نافية ، فإرد على ذلك أنه يلزم المحذور الأول الذى هو عطف الصيغة الظلية على الصيغة الخبرية ، وهى : « ألا تشركوا به شيئا » ، من حيث إن « أن » فيها ما تزال مصدرية ، كما أن « لا » بعدها كذلك ما تزال زائدة ، غير مستعملة فى معنى النفي ، وذلك بالضرورة موجب للاضطراب ، فإن تلك المعطوفات الكثيرة الظلية - التى بعضها أوامر وبعضها نواه - يراد عطفها جميعها على ذلك الخبر .

وبعد ، لماذا لا تكون « لا » نافية فى ذلك المعطوف عليه ، كما هى نافية فى تلك المعطوفات ؟ ولماذا يلزم السير فى الطريق الأعوج للتساك الذى لا يخلو من المعاطب ؟

الحق أن جمل « أن » فى قوله تعالى : « ألا تشركوا به شيئا » مصدرية هو الذى

كلا : إن هذا الذى يقال ، ليس إلا محاولة لنعطية تلك الشناعة الظاهرة المكشوفة ، التى تلازم الأسلوب من جراء إسقاط (لا) الزائدة من الكلام . هى محاولة يستعان فيها بذلك التحليل النحوى البحث ، الذى لا أثر له إلا تصحيح عطف تلك الجمل ، بعضها على بعض ؛ فأما ذلك المحذور ، وأما تلك البشاعة والشناعة ، فلا يقوى ذلك التحليل على محوها أو إخفاء أمرها . وهذا شئ لا شبهة فيه ، وإنه يشهد به الواقع .

وذلك أما لو عمدنا إلى قراءة النص كله ، من أوله إلى آخره ، قراءة واحدة يجمع فيها بين المعطوفات وما عطف عليه ، مع ملاحظة جهة العطف المشار إليها ، فهل نستطيع أن ندرك أن ذلك النص - بعد إسقاط (لا) الزائدة منه - قد خلا من ذلك المحذور ، أو زالت عنه تلك الشناعة ، على ما تنوهم تلك المحاولة ؟

فلنقرأ ولنهرب : قل تعالوا أنل ما حرم وبكم عليكم أن تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأن تقتلوا أولادكم من إملاق نحن ترزقكم وإياهم وأن تقرّبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقتلوا أنفس التى حرم الله إلا بالحق ، وأن تقرّبوا مال اليتيم إلى آخره .

« الثاني » أن المأمورات متضمنة منيات ، هي أضرارها ، وذلك على ما هو مقرر من أن الأمر بالشئ نهى عن ضده أو مقتضى لنهى عن الضد .

« الثالث » الإشارة إلى أن مجانية الشر ينبغى أن تكون أهم وأسبق من ملازمة الخير ، كما قيل : التخلية قبل التحلية .

« لكنه قد يقال » : إن كلا من تلك الأوامر والنواهي العشرة ، لا يصلح بذاته أن يكون بدلا أو تفسيرا لكلمة : « ما حرم ربكم عليكم » ، فإنها ليست هي التي حرمها الله ، فإسرها هذا النسق الذي جاءت عليه الآيات ؟ ولماذا لم تذكر الأشياء العشرة المأمور بها والمنهى عنها ذاتها ، على الصورة التي وردت بها سورة الأعراف ، في قوله تعالى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بالبنى بنهي الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ؟

« والجواب » أنها لم تذكر في الآيات التي معنا في سورة الأنعام سردا ، فتكون مجرد تفصيل وبيان لما حرمه الله ، بل أريدت على أنها وصايا من الله ، أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يوجه بها الخطاب أوامر

جاء إلى تلك المحذورات وأوجب تلك الشناعات فلا ينبغي أن يصار إليه .

إذاً ليست « أن » في الآية مصدرية ، وإنما هي « أن » المضرة ، وليست « لا » بعدها زائدة ، وإنما هي « لا » الناهية ؛ فقوله سبحانه « ألا تشركوا به شيئا » هو في معنى : أي لا تشركوا به شيئا ، ثم عطف عليه باقي الأوامر والنواهي ، التي اشتملت عليها الوصايا العشر في الآيات الثلاث : (١٥١ - ١٥٣ الأنعام) .

هذه الأوامر والنواهي ، قد شملتها جميعها عبارة : « ما حرم ربكم عليكم » ، وقد أرادت الحكمة القرآنية تغليب المنيات فيها على المأمورات ، فصرح عنها جميعها بهذه العبارة .

والسر في تغليب المنيات فيها على المأمورات دون العكس أمور :

« الأول » مراعاة التناسب في القول بين ما هنا ، وما تقدمه من بيان ما حرمه الله على الناس جميعا من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله . ثم ما حرمه سبحانه على اليهود بصفة خاصة ابتلاء لهم ، وجسدها على بنينهم .

المعاني في مواطن كثيرة من القرآن الكريم .
ثم لم ترد في الكتاب العزيز ، ولا في شيء
من مآثور اللغة ، على النحو الذي أجازته
الجلال في تفسير الآية الكريمة .

والمعاني التي حددتها اللغة لهذه الكلمة
يمكن الإشارة إليها بما يلي :

١ - أن تكون حرف امتناع لوجود .
أي تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط ،
كما في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس
بعضهم ببعض لفسدت الأرض » (٢٥١
البقرة) .

فقد أعادت في هذه الآية انتفاء فساد
الأرض بسبب أن سنة الله أنه يدفع شر
الناس بعضهم عن بعض . وكما في قول الرسول
صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ، والمراد :
لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
أمر لإيجاب . فلكمة (لولا) في هذا الحديث
تفيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم
بالسواك ولم يوجب عليهم عند كل صلاة ،
مخافة أن يشق عليهم .

٢ - وتكون لتحضيض : وهو طلب
الشيء بحث وشدة ، كما في قوله تعالى : « لولا
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم
وأكلهم السحت » (٦٣ المائدة) .

وتواهى إلى العباد ، ليكون ذلك أقوى
في التأثير ، وأعمل في النفوس ، وأدعى
إلى الحرص على الامتثال . والله أعلم .
والآية الخامسة .

قوله تعالى : « وأنفقوا مما رزقناكم من قبل
أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين »
(١٠ المافاتون) .

إنه من عجيب التفسير ، الذي لم يكن يحطر
بالسأل ، أن يذهب إليه أو يميزه أحد ،
ما قاله الجلال المحلى في تفسير هذه الآية .
فإنه - رحمه الله عليه - قد أجاز أن تكون
(لا) في قوله : « لولا أخرتني » زائدة ،
وتكون لو حينئذ للتمنى ، فيصير معنى
« لولا أخرتني » : لو أخرتني .

فما هي الضرورة التي تدعو إلى صرف
القول عن وجهه ، والعدول به هكذا عن
ظاهر معناه ؟ إن معنى الجملة واضح ومستقيم
مع كلمة (لولا) المستعملة في معناها المعبود
في اللغة ، فما الداعي إلى تمزيق الكلمة
وجعلها قطعتين ، ليقال إن إحدى هاتين
القطعتين زائدة ؟

إن (لولا) لها عدة معان فصلتها اللغة ،
وبينت وجوه استعمالها . وقد جاءت بهذه

نعم هي - على ما قال بعض العلماء - مركبة من كلمتين ، فأصلها : (لو) ، و (لا) : ولكن سواء أ قلنا هي مركبة كما قال هؤلاء العلماء ، أم قلنا إنها بسيطة كما قال غيرهم ، هي كلمة واحدة على كل حال ، متى كان المراد بها إفادة معنى من المعاني التي بينهاها .

وما دامت الكلمة لها معان محددة منفصلة ، وكان من الممكن حملها في مواطن وروحا على بعض هذه المعاني فلا يصح أن يقال إنها زائدة في شيء من هذه المواطن .

هذا - وقد تأني (لولا) - ولكن بقلة - على أنها مجموع كلمتين : (لو) الامتناعية ، و (لا) النافية ، وحينئذ لا تفيد شيئا من تلك المعاني التي قدمناها ؛ فلا تفيد تخصيصاً ولا عرضاً ولا غيرها ، وذلك كما في قول القائل :

أنت المبارك والميمون سيرته

لولا تقوم دره القوم لا خلتوا

فلولا في هذا البيت كلمتان . وقول الشاعر : لولا تقوم دره القوم لا خلتوا هو بمعنى : لو لم تقوم دره القوم واعوجاجهم لا خلتوا .

غير أن هذا البيت فوق أنه مجهول القائل -

وقوله تعالى : « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » ، وقوله سبحانه : « لو نشاء جعلتناه أجاجاً فلولا تشكرون » ، وقوله عز وجل : « فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين » ، (٦٢ ، ٧٠ ، ٨٦ ، ٨٧ الواقعة) .

٣ - وتكون العرض ، وهو طلب الشيء - بلين ورفق ، كما في الآية التي معنا والتي هي محل البحث ، وكما في قوله تعالى : « وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » ، (٢١ الفرقان) .

٤ - وتكون اللوم والتنديم ، أي الإيقاع في الندم بسبب ترك شيء ما كان ينبغي تركه ، وذلك كما في قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » (٤٣ الانعام) وقوله عز وجل : « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم » (١٦ النور) .

هذه معاني لولا ، بحسب وضع اللمة واستعمالها ، وهي في هذه المعاني جميعها كلمة واحدة ، وليست كلمتين على النحو الذي أجزاه الجلال في تفسير الآية التي هي موضوع البحث .

فيه أخت (علا) من غير اختلاف ، فلماذا إذا تقطع فيها (لا) عن (لو) ويقال إن الكلام في الآية على معنى التثني ؟ وهل الآية لا يستقيم لسياقها أو معناها إلا على إرادة التثني ؟ أليس العرض معنى يحجب بما يحجب به التثني ، فيقع الفعل المضارع في جوابه منصوباً بأن المضمره بمدفاه السببية ، على ما هو مقرر في علم النحو ؟

على أنه إذا كان يلحق في الآية أثر من معنى التثني فهو ليس مستقداً من (لو) بمد فصل (لا) عنها كما يقول «الجلال» ، وإنما العرض الذي هو معنى (لولا) ، في باطنه التثني من غير شك . والله أعلم .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ؟

عبد الرحمن بن نج

قد جلمت فيه (لا) نافية ، بمنزلة (لم) ، وليست زائدة ، فلا يكون شاهداً للجلال الذي يجعل (لا) في (لولا آخرتي) زائدة .

وخلاصة القول أن (لولا) على الوجه الذي أجازته الجلال لم ترد في اللغة في كلام عربي مستقيم .

إنه إذا كان بعض المفسرين أو النحويين ، قد اشتبه عليهم الأمر ، أو خفى عليهم المعنى المراد ، في شيء من المواطن التي قدمناها ، فقالوا فيها بزيادة (لا) ، فأى اشتباه أو خفاء ، في عبارة «لولا آخرتي» ، التي جلمت فيها كلمة (لولا) مستعملة من غير شك ولا شبهة ، في معنى العرض ، الذي هو قرين التحضيض ؟

هذا هو معناها الوضعي اللغوي ، وهي

التوحيد والوحدة

للأستاذ محمد محمد المدني

تقوم على استمداد الهدى والنور والعمل الصالح من مصدر واحد، وهو الإله الواحد. ولذلك كانت دعوة الإسلام إلى التوحيد دعوة إلى الوحدة، وكان كفاحه في سبيل الوحدة كفاحاً في سبيل التوحيد، وكان اهتمامه وجهاده وسعيه وتحمسه لأحدهما؛ على نفس المستوى بالنسبة الآخر:

كان كفاحه في سبيل التوحيد واضحاً، إذ كان العرب يعبدون أوثاناً متعددة منها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فدعاهم إلى عبادة إله واحد لا شريك له، هو الله جل جلاله، وبذلك حلت الوحدة في العقيدة محل التفرق والتعدد، أي أن جميع القبائل التي كانت موزعة القلوب والأهواء بين مختلف الأوثان والأصنام، أصبحت ذات اتجاه قبي واحد، اجتمعت عليه.

وكان كفاحه في سبيل المساواة بين الناس، وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ دعوة مردوجة إلى اعتقاد أن الناس جميعاً متكافئون على مستوى واحد، وفي صف واحد، وأنهم مربوبون لرب واحد.

إن هذا الدين الإسلامي هو دين التوحيد والوحدة.

على هذين الأساسين يقوم بناؤه، وفي نطاقها تتأصل أصوله، وتتفرع فروعه، وتنبع تعاليمه وآدابه.

وكل من التوحيد والوحدة، يساند الآخر ويرؤيه، ويردئ إليه:

فإن للناس إذا اتفقت كلمتهم على توحيد الله، واعتقاد أنه هو الإله الذي يضر وينفع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، فقد توحداً اتجاههم في الحياة، وتوحدت أهدافهم، وتوحدت الليالي التي تقدم في أخلاقهم وسلوكهم وأساليب تعاملهم، واتحاداً لاتجاه والمهدف هو أول شرط في وحدة الأمة وتماسكها وظهورها في المجتمع الدولي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.

ومن جهة أخرى: لو اتحد أفراد الأمة، واتحدت طوائف المفكرين والعاملين فيها؛ فإن هذا الاتحاد يجعلها متفرغة للقيام برسالتها في الحياة، فلا تقبض جهودها، بل تجتمع وتتوفر على تحقيق هذه الرسالة الكبرى التي

ويعصف بكل خير وصلاح فيهم ، ذلك هو التفرق والشتات الذي كان سبباً لتمزق قبائلهم ، والعداوة والبغضاء التي كانت تجر إلى الحروب المتتالية المفضية المنهكة بينهم .

ولو أن عالماً من علماء الاجتماع المتخصصين في دراسة أحوال الأمم والشعوب ، درس أحوال العرب في جاهليتهم ؛ لحكم بأن هؤلاء لا يمكن أن يتوحدوا ، ولا يمكن أن يجمعهم جامعة ، ولا أن يربطهم هدف ، ولكن الإسلام استطاع في بضعة سنوات أن يجعل هؤلاء المتعادين الذين أهلكتهم الحروب ، وتغلطت فيهم الصفات والعداوات ، إخوة متعاونين لهم هدف واحد ، هو أن تكون كلمة الله هي العليا - أي أن يكون العلم بالهدى : القضية والحق والاستقامة والعدل وكل ما هو خير ، فإن ذلك كله هو كلمة الله ، فكانت الوحدة سبيلاً إلى التوحيد ، كما كان التوحيد سبيلاً إلى الوحدة .

وقد سجل القرآن الكريم فضل الله وحده على هذه الأمة التي كانت متفرقة بالآهواء ، لجمعها على الإيمان ، حيث يقول :

« هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم » .

والقرآن الكريم يقر هذه الحقيقة المزدوجة حيث يقول : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » .

فقوله تعالى : « إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ » ، هو تقرير لوحدة الربوبية ، وقوله : « مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى » هو تقرير لوحدة النشأة والأصل ، وكل منهما يقتضى التوحيد ، كما يقتضى الإيمان بالرحمانية .

والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المعنى في آخر خطبة له ، وهي خطبة الوداع ، فيقول : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ » ، فوحدانية الله حقيقة يلتفت إليها الناس ، من حيث المنشأ والأصل والتساوى ، وكلتا الحقيقتين تخضع للآخرى ، لأنني إذا اعتقدت أن الله واحد ، فقد اطمان قلبي إلى أن الناس جميعاً متساوون معي ، لأنه ليس هناك ما يعلو ويسمو فوق الناس إلا الإله ، وإذا اعتقدت أنني مساو لمعنى من الناس ، وأن غيري مساو لي ، لم يبق عندي مبرر لأن أخشى أحداً من المساوين لي ، فأتوفر على خشية الله وحده .

• • •

ولم تكن الوثنية وحدها هي مصدر البلاء على العرب في عهد الجاهلية ، بل كان هناك مصدر آخر ينصب منه البلاء عليهم ،

فظهر « التوحيد » يتجلى في قوله : « لو أنفقت ... ما ألفت » .

***

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » ، إلى قوله « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » ذكروا أن سبب نزول هذه الآيات من سورة آل عمران ، أن رجلا يهوديا كبير السن اسمه (شاس بن قيس) كان عظيم الكفر ، شديد الطعن على المسلمين فر ذات يوم على جماعة من قبيلتي الأوس والخزرج اللتين ألفت بينهما الإسلام ، بعد حروب طاحنة وعداوات دامت نحو مائة وعشرين عاما في الجاهلية ، فرآهم هذا اليهودي مجتمعين يتحدثون كما يتحدث الأخوة بعضهم إلى بعض ، فغاضه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد ما كان بينهم في الجاهلية ، وقال : قد اجتمع هؤلاء بهذا البلد - أي بالمدينة - لا والله ما لنا إذا اجتمعوا بها من قرار ، فأمر شابا من اليهود كان معه فقال له : اجلس معهم ، وذكرهم بيوم (بعث) وأنشدهم بعض ما تبادلوه فيه من الشعر - وكان « بعث » يوما تحارب فيه الأوس والخزرج ، وكانت الغلبة فيه للأوس على الخزرج .

اجلس الشاب اليهودي معهم ، وتسكلم وذكرهم وأنشدهم الأشعار القديمة ، فحرك منهم كوامن الضغينة والعداوة التي كانت قبل الإسلام ، فتفاخروا ، ثم تنازعوا واتسع بينهم نفاق النزاع حتى نادى كل منهم : السلاح السلاح ! وخرجوا إلى مكان بظاهر المدينة ليتقاتلوا ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال : « يا معشر المسلمين : أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ؟ » أترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا ؟ » الله الله .

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ، وكيد من عدوهم ، فألقوا السلاح ، وبكروا ، وعانق بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين ، فأنزل الله تعالى قوله :

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم

مسير بيت المقدس

للاستاذ الدكتور اسحاق موسى الحسيني

عضو مجمع البحوث الإسلامية

من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من مات في بيته المقدس فكأنما مات في السماء » .

— ١ —

ومن عجب أن مندوب الولايات المتحدة
الأمريكية احتج - على طلب وفود في هيئة
الأمم خروج إسرائيل من البلاد التي اغتصبها -
بأن عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء بضعة
أيام ، أما رجوع عقارب الساعة ألى سنة ،
والعودة إلى شريعة التدمير والقتل والسطو ،
فأمر يسير لا يتطلب سوى قرار تصدره
(الكنيسة) !

إن تغييراً بسيطاً في الحدود أمر مناف
للطبيعة والحياة ، أما تغيير حضارة روحانية

ولد اغتصاب إسرائيل بيت المقدس مشكلة
على جانب كبير من الخطورة لثلاث الملايين
من المؤمنين : مسلمين ومسيحيين .
لقد توهمت إسرائيل أن المشكلة يسيرة ،
وأن قراراً تصدره (الكنيسة) بتوحيد
شعري المدينة المقدسة - المختصين - يضع
العالم أمام الأمر الواقع ، وينهي القضية إلى
الأبد . ثم إن من لا يرضى بتكفل الزمن
بإرضائه ، طال أم قصر . . . !

(بغية المنشور على الصفحة السابقة)

إلى الاعتصام بحبل الله ، والتوحد حوله
ليقابلوا مكر الماكرين ، وفتنة المفسدين ،
بما يردم حائبين .
وإن التاريخ ليعيد نفسه ، فليحذر العرب
والمسلمون كيد « شاس » وأصحاب شاس ،
وليوحدوا صفوفهم معتصمين بالله وبنبيهم ،
« ومن يعصم بالله فقد هدى إلى صراط
مستقيم » .

محمد محمد العربي

إذ كنتم أعداء ، فألف بين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخواناً . وكنتم على شفا حفرة من
النار فأنقذكم منها . كذلك بين الله لكم آياته
لعلكم تهتدون . . .

فهذه الآيات والرواية التي ذكرت في سبب
نزولها تحيد أن إفساد الوحدة ، والرجوع
إلى الفرقة والتناحر ، طاعة لأهل الفتنة
والمكر ، أمور من شأنها أن تؤدي بالمسلمين
إلى الكفر ، وأنه يجب عليهم أن يفتنوا

مقدسات مئات الملايين من مسلمين ومسيحيين بين يدي ثلاثة ملايين أو خمسة عشر مليوناً ؟ أولاً : إن إسرائيل تنكر رسالة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام إنكاراً تاماً ، وتمتعه نعمواتها عن ذكرها . وتنكر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إنكاراً تاماً ، وبالتالي لا تحترق مقدسية الأماكن التي تتصل ببعضي ومحمد عليهما السلام ، والتي أقامها المسيحيون والمسلمون خلال ألفي سنة أو ثلاثة عشر قرناً . فكيف يرعى الذئب خرافاً ويدعى أنه أهل رعيها والحفاظة عليها ؟

لو أن بعض الطوائف المسيحية التي تؤمن بالعهد القديم هي التي طلبت الولاية على الأماكن المقدسة لكان ذلك مقبولاً ببعض الشيء ؛ لأنها ستعزى المقدسات اليهودية والمسيحية على السواء .

ولو أن المسلمين هم الذين طلبوا الولاية على الأماكن المقدسة جميعها لحسن ذلك في نظر الجميع ، لأن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء ابتداء من إبراهيم إلى السيد المسيح عليهم السلام .

والواقع أن المسلمين ، منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا ، صانوا جميع الأماكن المقدسة حياًة أهلها لها . فقام إبراهيم وإسماعيل وسارة وغيرهم في الخليل مقامات مقدسة بل هي جزء من المقدسات الإسلامية لا يجوز تدنيسها . وقل مثل ذلك في سائر المقدسات اليهودية

ومادية تطلعت في جذور الأرض وفي قلوب الناس مئات السنين فأمر يسهل على الناس قبوله ! من الهين عندهم أن تهدم جلعلاً لتقيم على أنقاضه معبداً . ومن الهين أن تدخل كلاباً إلى كنيسة تحرم دخول الكلاب ، ومن الهين أن تطلق النار على معلى يفر أهله ويفلق إلى الأبد . ومن الهين أن تسمى نبياً من أنبياء الله هـرطوطاً ، أو ابن زنى . ولكن ليس من الهين أن يتنازل السالب عما سلب ، ولا أن يرمد المعتدى عن الأرض التي اعتدى عليها بعد أسبوع أو أسبوعين من ارتكاب العدوان .

القضاء على حضارة روحية مضي عليها ألفا سنة ، وعلى مقدسات دينية عزيزة على قلوب مئات الملايين ، أمر يمكن أن يتم بقرار يتألف من أسطر . أما التصياح المعتدى لقرار تسع وتسعين دولة فأمر لا يمكن أن يتم حتى ولو صدر عن دول العالم قاطبة ... هذا هو منطق من يعيش في القرن العشرين بعد الميلاد ويفكر بعقلية القرن العشرين قبل الميلاد . والمأساة بسيطة ، إنها فرق أربعين قرناً أو أربعة آلاف سنة ، لا أقل ولا أكثر !!

— ٢ —

وما الذي يبيح لإسرائيل أن تدعى لنفسها الأولوية في حكم القدس والإشراف على الأماكن المقدسة ؟ وكيف تسوغ أن تضع

كقبر داود وسليمان وآثار موسى وغيرهم ، فإن المسلمين صانوها صيانة تامة وعدوها جزءاً من مقدساتهم لا يجوز تدميرها . وكان ذلك موقفهم من الآثار المسيحية أيضاً لحرمه السيد المسيح وأمه السيدة البتول والحواريين فقد ظلت جميعاً في حوزتهم كمقدساتهم .

ثانياً : وماذا في القدس لليهود من آثار دينية ؟ إن الذي يدرس تاريخ الآثار الدينية في القدس يعلم يقيناً أن الأماكن اليهودية المقدسة قليلة جداً لسببين : أولهما أن الرومان دمروا القدس - أورشليم - وما فيها من آثار يهودية مرتين ، مرة سنة ٧٠ لليلاد على يد تيطوس ، ومرة سنة ١٣٥ لليلاد على يد أدريانوس . وبذلك عشت آثارهم كلها . وثانيهما : أن الفترة التي ازدهرت فيها الديانة الموسوية قصيرة جداً . لحكم داود وسليمان لم يتجاوز القرن الواحد ، في حين طال الحكم الإسلامي ثلاثة عشر قرناً . أما المسيحيون فالقدس عندهم جماع آثارهم المقدسة وقد أولوها عناية فريدة منذ ظهور المسيحية إلى وقتنا هذا . ولذا فأهم ما لليهود من آثار هو حائط المبكى الذي يظن أنه جزء صغير جداً من سور القدس القديم . يوم كان هيكل سليمان في داخلها . والآثار المسيحية ذات أهمية بالغة لأنها آثار السيد المسيح والحواريين والشهداء ، ولا نظير لها في أية بقعة في العالم ، أهمها إحلانا : كنيسة القيامة التي تضم قبر السيد

المسيح ، ثم طريق الآلام وما أقيمت على جوانبه من كنائس . والآثار الإسلامية كثيرة وجلييلة ، حتى إننا لنغالى إذا قلنا : إن المدينة القديمة متحف زاخر بالمساجد والمدارس والأربطة والزوايا والمقابر ، على رأسها جميعاً تقف الدرتان الثادرتان في العالم الإسلامي وهما : مسجد الصخرة المشرفة ، والمسجد الأقصى . وقد فنّ المسلمون بروعة هذه الآثار حتى ألفوا الكثير من الكتب في فضائل بيت المقدس ، ومن أشهرها وأوسعها كتاب (الألس الجليل بتاريخ القدس والخليل) للقاضي جبير الدين الخنبلي المتوفى سنة ٩٢٧ هـ . وما ورد في بيت المقدس من أحاديث عن أس بن مالك قال : إن الجنة تمن شوقاً إلى بيت المقدس وصخرة بيت المقدس من جنة الفردوس ، وهي حرة الأرض . رواء الزركشى في إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٢٨٦ . وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم : إن صلاة فيه كألف صلاة في غيرهم (ص ٢٨٧) . وفي الصحيحين : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا ، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى . وقال الزركشى : إن الصخرة في المسجد الأقصى كالبحر الأسود في المسجد الحرام (ص ٢٩١) .

ثالثاً : من المعلوم أن في الديانات السماوية

بالتاريخ ، أن الاماكن اليهودية المقدسة قد دُنت في أثناء إشراف الأردن عليها I
ونحن نذكر للتاريخ أن جميع المقدسات اليهودية في القدس ظلت على حالها لم تصب بسوء ، عدا معبد حارة اليهود الذي جرى في داخله قتال سنة ١٩٤٨ . وقد حافظ المسلمون على أكبر مقبرة لليهود واقعة في سفح جبل الزيتون ، وزرعوها بالأشجار ، رغم كونها من الأوقاف الإسلامية . والخطر كيف يعطى المسلمون أرضاً موقوفة ليجعلها اليهود مقبرة لهم قرب جبل له قدسيت وحرمة I I

وينبغي أن نذكر للتاريخ أيضاً أن العلاقة بين العرب واليهود في القدس كانت علاقة رحة ومودة طوال الحكم الإسلامي بدليل أن أسراً يهودية كثيرة كانت تسكن الأحياء القريبة داخل المدينة متجاورة بيت بيت ، وأذكر أن والدى - رحمه الله - كان يرسلنى لثفقد نجار يهودى كان يسكن أحد بيوتنا في القدس القديمة ، وكان الرجل يلقانى بكل ترحاب ويسأل عن والدى ويدعو له بالخير ولم تفسد هذه العلاقة الإنسانية إلا بعد أن ذر قرن الصهيونية ووفد على فلسطين إسرائيليون غرباء من شرق أوروبا نزع الله من قلوبهم الرحمة وشعلوا في أطباعهم السياسية .

طوائف وفرقا كثيرة . ولكل منها موقف خاص من الآثار الدينية وقد نشب الخلاف بين كثير منهم . وشهد المؤرخون أن المسلمين كانوا رحاء بأصحاب الأديان السابوية ، عادلين في معاملتهم ، منصفين في الحكم بينهم . وذكر المؤرخان العربيان المسيحيان : خليل طوطح وبولس شحادة في كتابهما (تاريخ القدس) أن المسيحيين تمتعوا زمن العرب بالحرية الدينية ورأوا من شعهم وإبائهم وكرم نفوسهم عالم يروا مثله من الرومان والبيزنطيين المسيحيين أنفسهم .

وبسبب موقف المسلمين هذا أسند إلى أمرتين مسلمتين في القدس حراسة كنيسة القيامة قسوى ، كما قلنا . أعظم المقدسات المسيحية في العالم - برضى المسيحيين أنفسهم ، ويدهما مفتاح الكنيسة العظيمة . وحين فتح الجزائر اللبى القدس سنة ١٩١٧ زار هذه الكنيسة وتسلم مفاتيحها ، ثم سلبها بنفسه إلى الأمرتين المسلمتين لتستمر في الحراسة ، وكان بوسع اللبى أن ينهى حراسة المسلمين لأعظم كنيسة مسيحية ، ولكنه لم يفعل بقينامنه أن المسلمين أقصفوا بالعدل والسماحة ، وأن مقام السيد المسيح عندهم ذو امتياز خاص .

ومن المؤلم ، بعد هذا ، أن يذكر أحد المسئولين الإسرائيليين ، على الرغم من علمه

لقد اضطهد الغرب اليهود اضطهاداً متواصلاً منذ التشرّد إلى زمن النازية ، وكان العالم الإسلامي ملجأً رجباً لكثيرين منهم . ولما عجز اليهود عن الانتقام لأنفسهم من آذوم واضطهدهم كروا على العرب الأمنين الذين آوؤهم من جوع وآمنوهم من خوف ، يطبقون أسوأ ما تعلموا من ضروب الإرهاب والاضطهاد .

— ٣ —

هذه هي الحقائق التي ستقرر مصير القدس ومقدساتها الدينية النادرة ، لا قرار تصدره (الكنيسة) ولا تصريحات يتفوه بها متعصبون حاقنون .

ومن الخير أن يذكر الإسرائيليون أن التاريخ لم ينته ، وأنهم محاطون بالعرب بحشود ضخمة لا قبل لهم على إغاثتها ، تمتد من الخليج إلى المحيط ، وأن الغرب بعيد عنهم ، يرعاه يوماً ويتنكر لهم أياماً ، كما يحدثهم تاريخهم الطويل ، وأن العرب كانوا دوماً وطوال التاريخ أرحم بهم وأشفق عليهم من حلفائهم اليوم ، وأن ما يقوم على الطيش والحقد والتعصب لا يدوم ، وأن البقاء للحق والعدل والخير ، ولنطق الزمن السليم وأحكامه الثابتة ؟

إسماعيل موسى المحبيني

لا يحقيق المكر السيء إلا بأهله

• وقد مكر الدين من قبلهم فله المكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار

(الرعد - ٤٢)

لمن عقبى الدار •

يفحات القرآن

رواسب الكفر تركزت في بني إسرائيل

للإستاذ عبد اللطيف التتبي

- ٢ -

« ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف^(١) فيه ولولا كلمة
سبقت من ربك لقضى بينهم ... »

(آية - ١١٠ - سورة هود)

فكان من حكمته في الأمم الأخيرة أن يجعلها
حتى تستوفي آجالها : أفرادا وجماعات .
ثم يكون حسابهم جميعاً في اليوم الآخر
« إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » .
وذلك هو اليوم الذي يقول فيه الكافر :
« هذا يوم صر » بكر السين .
وهذا التأخير هو قول الله « ولولا كلمة
سبقت من ربك لقضى بينهم » .

٢ - ومع إيمان من آمن من بني إسرائيل ؛
فهل ظلت التوراة الربانية مأخوذاً بها عند
المؤمنين بها فيما بعد من موسى .. أو فكسوا
على أعقابهم غاسرين ؟

يحدثنا القرآن كثيراً بأن أهل التوراة
نصروها في نصوصها من بعد موسى : أخذوها
وأضافوا .. وبدلوا .. وقالوا : هذا من
عند الله .. والله يتوعد على ذلك ، على ألسنة

١ - أنزل الله التوراة على موسى .. عليه
الصلاة والسلام - من أجل بني إسرائيل ،
وكان في التوراة : هدى .. ونور ..
وموصلة .. وتفصيل لتفريع بلائهم ،
ورحمة لمن يؤمن بها .
ولكن بني إسرائيل لم يحسنوا الإقبال
على التوراة .. ولم يترشوا حتى يتعلموها ..
بل سارع الكثير منهم إلى الشذوذ وفأمنت
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ،
آية ١٤ سورة الصف .

وكان الجزاء العدل - لو كان الأمر بالمقياس
العقل - أن يجعل الله بإهلاك الكافرين منهم ..
كما جرت سفته في المكذبين للأنبياء قديماً .
ولكن الله يرحم أكثر مما ينضب ..
ويعامل بالإحسان فوق ما يعامل بالعدل
(١) فاختلف بضم التاء .

بمعرفة التوراة يتعاملون عن صوابها ...
ويتجاهلون حقائقها ، ويقفون بها موقف
الحمار بالنسبة لما على ظهره من الكتب ،
وكذلك كل من يحافى العمل به ، ويتورط
في جبروته ، فهذا مثله الذي تمثل فيه شخصيته
« بش مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ،
والله لا يهدي القوم الظالمين » الجمعة .

والقرآن حينما يذكر تلك المأخذ عن بني
إسرائيل : لا يظنى عليهم بالمبالغة ، وإنما
يذكر هذا طبقا لما يلابسهم ، كما يذكر بعض
المحامد لمن كانوا معتدلين منهم ، فهو يقول
- مثلا - « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق
وبه يعدلون ، وذلك فيمن جنحوا أو يمنحون
إلى الإنصاف ، لا فيمن عاشوا ، أو يعيشون
في صلف ، وإعراض ، حتى تنطوى بهم
الآزمان قديما ، أو حديثا ... وهم في كل
أزمتهم يحملهم الشيطان على رأسه ، وينفث
في خيالهم بأباطيله . مرة يقولون : إن الله
خلقهم من الأجزاء العليا من جسم آدم ،
وحلق سواهم من المواضع السفلى .

ومرة يقولون : إن الله أعطانا السيادة
على العرب ، وأباح لنا دماءهم ، وأموالهم ،
فليس علينا في الأميين - العرب - سبيل ،
لأننا أهل معرفة ، وهم أهل جهالة - وذلك
فيما مضى .

ومرة يقولون : نحن أبناء الله ، وأحباؤه
لأنه فضلنا على العالمين ، فلن يعدينا بذنوبنا

الأنبياء من بعد موسى .. وكان إنكار الأنبياء
عليهم سببا من أسباب قتلهم كثيرا .

حتى توعدهم الله على ذلك كله في القرآن
الكريم « فويل للذين يكتبون الكتاب
بأيديهم .. ثم يقولون هذا من عند الله ..
ليشتروا به ثمنا قليلا .. فويل لهم عما كتبت
أيديهم وويل لهم عما يكسبون » ٧٩ - البقرة .
والقرآن لا يتوعد إلا على جرم يتعرض
له الإنسان باختياره ، كما يصنع كل أئيم .

٣ - ثم لم يقف أمرهم بشأن التوراة عند
هذا التبديل . والتعريف ! !

بل لم يكونوا على فطنة في فهم ما بين لديهم
من أصول التوراة .

والقرآن يقول في ذلك « مثل الذين حملوا
التوراة - بعض الحماة وكسر الميم مشددة - ثم
لم يحملوها ... كمثل الحمار ... يحمل أسفارا »
فهم مكلفون بحمل التوراة ، والعمل بها
على الوجه الصحيح ، ولكنهم حملوها شكلا ،
لا فيها ، ولا عملا ، بل عبثوا بها وناقضوها
ولم يفهموا شيئا من حقائقها ، فكان شأنهم
كشأن الحمار يحمل على ظهره الأسفار الكبيرة
من الكتب ، وهو لا يدرك منها قليلا ولا
كثيرا ... وهذه وصية خبيثة ، بل الحمار
صاحب عذرها ، لأنه لا قدرة له على
التخلص من هذه الوصية ، ولا كسب له فيها
ولكن بني إسرائيل أصحاب مدارك إلسانية
وأصحاب علم بشئون أخرى ، وهم فيما يتعلق

ولا يمسك العذاب فأطلبوا الموت لتقبضوا
إلى هذا النعيم الذي ينتظركم وحدكم .
ثم يكشف الله خبايا أنفسهم ، فيقول :
« ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ، والله
عليم بالظالمين » .
ويكشف خباياهم . ثانيا بقوله : « ولتجنهم
أحرص الناس على حياة .. ومن الذين
أشركوا » .

يعنى اليهود أشد الناس حرصا على البقاء
في الدنيا ... وعلى أى لون من ألوان
الحياة فيها ، مهما تكن طيبة . أو ذليلة بائسة .
فهم لا يحبون أن يموتوا خوفا مما
وراء الموت .

ولو كانوا مطمئنين إلى مزاعمهم في حجة
الله لهم لما عافوا الموت ، وركنوا إلى الدنيا
أكثر من غيرهم .

ويكشف الله خباياهم . ثالثا - فيقول :
« يود أحدهم : لو يعمر ألف سنة » . بفتح
الميم - مشددة - يعنى : يتعلق اليهودى بطول
الأجل أقصى غايات الدنيا ... التى تبلغ
ما تبلغ من السنين .. وذكر الألف سنة :
مثل لطول الأجل ، حسب عادتنا في تقدير
الآزما .. لا لتحديد الأجل الذى يحبوه
ويتمنونه .

ثم يعلن التهديد ويعلن عظمة عليهم أخيرا
بقوله تعالى « وما هو بمزحزحه من العذاب
أن يعمر » . بفتح الميم مشددة - والله يصير
بما يعلمون » ٩٤ - البقرة .

وإذا عذبنا لمن تمسنا النار إلا أيا ما معدودة
يعنى بقدر الأيام التى عذبنا فيها العجل ، وهى
الأربعون يوما التى تخلف عنهم فيها موسى عليه
السلام ، وتايح كفارهم فيها موسى السامرى .
وهكذا من إحصاءات الشيطان التى يحبها إليهم
كما حجب إلى قلوب أسلافهم عبادة العجل ،
وزعموه لإلها لهم ، ولموسى الرسول عليه
الصلاة والسلام .

دأب اليهود على هذا الباطل من بعد الفترة
الأولى التى عاصروهم فيها موسى رسول الله ، مع
ما أرفضوه من كفرات نكراء ، مرت بهم
في نقاشه ، وجدلم معه ، ولا تحب أن نخوض
فيها الآن .

٤ - ولما جاءهم عيسى بالبينات من ربه
لم يتغير جمودهم على الكفر ، بل أجمعوا أكثر
وأكثر ولم يؤمن به إلا أفراد منهم ...
وتماذى الاكثرون في مناهضته حتى انتهت
فترة فيهم بالنجاة منهم ، وانتصاره عليهم
بمعجزة الله في رفعه إلى السماء .

وكذلك كان شأنهم مع محمد - عليه
الصلاة والسلام .

وقد أراد الله في عهد محمد ، أن يختبر اليهود
بأمر يسر عليهم ، ليكشف هزال عقليتهم
فاوحى إليهم « قل : إن كانت لكم الدار
الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا
الموت إن كنتم صادقين ... » والمعنى إذا
كانت لكم خصوصيات عندنا ، ولكم الجنة

هـ - ويتضح لنا أن اليهود، وإن كانوا في دنيائهم أنشط الناس جهاداً فيها ... وأقدمهم على تحصيل حطامها ... وأوفرهم حيلة في استئصالها : فإنما هي دنيا ، ولها أجل ينطوى فيها طال كما انطوى بالأسلاف ، والقرون الأولى .

ومهما يكن حظ اليهود فيها فهم إلى حرمان بعد ... كما حرم ، ويحرم من أعراسها ، كل راحل عنها من اليهود ، وغير اليهود ... وسيكون اليهودى أتعلم حلاً ، وأشد وطأة . بقدر ما كان له من شاغل دنياء ، وفنته يزخر فيها .

ولعل نشاط اليهودى في دنياء ، وجهاده فيها يكون تسخيراً له من أجل غيره ، واستغلالاً لجهوده في مجالات العمل ، ليكون إنتاجه عمارة في دنياء ، ودنيا سواء ... ثم يخرج منها صفر الكف من حطامها الذى جمعه .. وعلى الوفاض : من صالح العمل .. فوق ما يحمله من أوزار كفره ، وسيئاته فيكون خسارته مضاعفاً .. ولو كان لا له ، ولا عليه ... لأن أمره ولكنه مدين ، وليس لديه الباعظ من سداد : إلا بالعذاب وهذا هو التليخ الواضح في ختام آية البقرة بقوله تعالى : « والله بصير بما يعملون » ، وفى ختام الجمعة بقوله تعالى : « والله عليم بالظالمين » .

عبد المظيف الديبكي

فهذا تثبت اليهود بالدنيا ، أكثر من تثبت للناس جميعاً ... حتى من المشركين الذين لم يمكن لهم كتاب سابق وكانوا لا يعرفون سوى دنيائهم ، ويقولون : إن هي إلا حياتنا الدنيا ... فما بال اليهود ؟؟ يدعون القرب من الله ... ثم يكرهون الموت ولقاء الله ؟؟

والله يقرر أن طول آجالهم - كما يتمنون : لا يفيهم من العذاب ، ولا يرحمهم عنه شيئاً . وكذلك يكرر القرآن هذا التهديد مرة ثانية في سورة الجمعة ليقبّه اليهود ، إن كان فيهم وعى ، وليدرك الناس تبجح اليهود فى باطلهم بعد أن توافرت الموعظة أمامهم وعلى مسامعهم : « قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ... ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم - (بسبب ما قدمت أيديهم) - والله عليم بالظالمين ... قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملائكم ... ثم تردون - بضم الدال - مشددة - إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » آية - ٨٠، ٧٠، ٦٩ الجمعة .

ومن خلال هذه التوجيهات يتضح لنا إسفاف اليهود فى الانحراف : عقلاً .. وعملاً ويتضح لنا استسلامهم لتيارات متنافسة .. فهم يزعمون لأنفسهم ما يزعمون من الصلة بالله ثم يكرهون أشد الكره لقاء الله .

عن الصهيونية في التاريخ

للمستاذ الدكتور عفيفي عبد الفتاح

مدير البحوث والفكر في مجمع البحوث الإسلامية

الذين يعنيهم بحديثه ، فيما عرف عنهم من نوازع الحقد وأعمال العنف ومظاهر الكراهية ، وهما درجوا عليه من بينهم على العباد وعيبتهم بالفساد ، وعدوانهم على دعاة الإصلاح والهداية من الرسل والأنبياء ، حتى لكان الإنسان خلق من حمة الشر ولا مسحة للخير فيه !

ويحمل العهد الجديد بنوره حديثا عن خطيئة الإنسان ودنس البشرية واندلاع الدنس في جنودها ، فيخيل إلى أن شر إبليس قد تجسد في بني إسرائيل وأعقابهم ، وأن الحاضر يشهد للقائب ، وأن خطيئة هؤلاء قد تجاوزت خطيئة الأول وبذتها .

ويأتى القرآن فيذكر عن اليهود وسوءاتهم ، ويفضح خبيثاتهم ، ويلعنهم على لسان ولاتهم وأتقيائهم ، ويجعل منهم أصل البلاء ومصدر الوباء .

وكذلك نرى الفسار المتكاثف في أفق المجتمع الإنساني قد تجمع من بعيد الزمن ، وسار بجرائم الشر متعظيا أبعاد الحقب والقرون .

كثيراً ما يدور بخلدى أن تاريخ بني إسرائيل يشكل نموذجا واحدا لتاريخ الفرائز الشريرة في الطبيعة البشرية ، حتى لكان مأسى الإنسانية التي لعبها عن ماضينا القريب البعيد ، والتي نتذكرها في ألم ومرارة ، ليست إلا أثرا مباشرا أو غير مباشر لاسواء هذا الجنس ونتيجة لسيئات أعماله .

إن نظرة عابرة لأبعاد حياة بني إسرائيل في مجرى التاريخ ، لتربنا الأحداث في طيه أشبه بسلسلة مشتعة يستمر أوارها على امتداد السلسلة في حلقات متواصلة ، بشورات هذه الفرائز ، وما طبع على من شقاء وبغضاء ، ونزوع دائم للفن والمنازعات والدساس والمخروب .

ولقد أعود إلى هذا التاريخ في مستله ، وفي أصنق مظانه — أعود إليه — في كتب الساء ، فلا يسقى إلا أن أذن لخواطر نضى وأبرأ بها من الشطط والغلو والتجنى على هذا الجنس .

فالعهد القديم يقدم لي صورة قائمة متشائمة لبني الإنسان ، أو بالأحرى لبني إسرائيل

فآلام البشرية اليوم هي امتداد لآلام
الأمس ، هي حمائد الفريزة اليهودية
وخباياها ، مستحيلة بفعل الأحداث من
لون إلى لون ومن صورة إلى صورة .

وللفرائز اليهودية في مسيرتها التاريخية
تخطيط بعيد ، يلتزمون به في إصرار عنيد ،
فهم الشعب المختار والصفاة من الخليقة
لهم كل شيء وليس عليهم من شيء ، الملك لهم ،
إنه يدول ولا يزول ، فليعملوا لذلك ،
وليأخذوا لأجله الوسائل في دأب ومرونة ،
وما تلك الوسائل ؟ :

الوقية بين الشعوب والفرقة بين الجماعات
وبث بذور الشقاق هنا وهناك ، ليقبموا
على اقتراض الدولات ديونهم ويدينوا عن هذا
التخطيط وجودهم وسيادتهم وسلطان الشعب
المختار ، إن الوسائل والبدايات يجب أن تدرك
على ضرب من (البراجماتيسم) الذي تعرفه
أمريكا اليوم .

المنهج واضح لا يصعب إدراكه ، ولا يشق
دراكه ، هو منقطعهم في ماضيهم وفي حاضرم
وأمره الضحايا والمآسى الإنسانية في مختلف
عصور التاريخ ، وإن العقلية اليهودية لتبدو
على ضوئه نغزاً أشبه بالأساطير في ما ضيها ،
ورمزا للخلاطات والتجديات في حاضرها على
أسلوب يجمع بين العجائب والمتناقضات .

لقد كانوا أعداء المسيحية في أشد مظاهر
العداة ثم استحالوا معها إلى أصدقاء في أقوى
مظاهر الصداقة ، وكانوا أصدقاء للإسلام
حتى عاشوا في كنفه طوال العصر الوسيط
في أمن ودعة ، ثم عادوا أعداء الإسلام
الناكثين لنزله وللعاملين على نفيته ، وأخيرا
رأبناهم أساندة الشيوعية وفلاسفتها في الشرق
ثم فلاسفة الرأسمالية وأنصارها في الغرب !!
وبذلك استطاعوا أن يكونوا عماد المذهبين
والقاسم المشترك بين المعسكرين في قبضتهم
عدة الخلاف والوثام والحرب والسلام .

ولقد أسهموا حديثا في مد النشاط
الاستعماري وداروا في فلكه على أن يعودوا
- بحكم غنطهم - القوام على ثمراته وغيراته
وعلى أن يعيش لهم ويدور هو في فلكهم .

ولقد دلفوا إلى الشعوب يستبدون عطفهم
بأنين الشكالي ودموع التماسيح ، حتى إذا
واتهم الفرصة أخذوم بنواصيم وأنزلوم
من صياصيم وعركوم في الرغام .

ذلك غنطهم للبارع القائم بوحى من
غرائزم الطاغية المسعورة وذلك ما يشهد به
التاريخ .

وبعد :

فبني أساير في هذا الحديث خواطرى ،

سوف يجد متعة ولذة في صفحات هذا الكتاب وسوف يحمد لمؤلفه عناؤه وبلاؤه ويذكر له فضله على المكتبة المعاصرة وروادها .

وإذا كانت لي رغبة بعد ، فقد كنت أود أن يتمم الأستاذ صابر ، أثناء الطبع ليتلافى ما تناثر في عرض الصفحات من أخطاء عربية هي مما اعتقد أثر من تسرع الناشر أو من سهوه .

كما كنت أود أن يقف مليا مع بعض الشخصيات البارزة في تاريخ بني إسرائيل ، من عدم القصص الديني واستخف بهم بعض الكتاب مثل يوشع بن نون (ص ٢١-٤١) .

وأخيرا كان يحسن بالكاتب ألا ينظر إلى داود وسليمان عليهما السلام (ص ٢٦) كملكين لحسب ، فإما كان أكرمهم وألصف لما يكتب من تاريخ لو بسط رسالتهما (بعض الشيء) وعلاجهما لأمراض قومهما ومدى بلاغهما في ذلك .

آمل أن يستدرك سيادته ذلك ، وفقه الله .

دكتور عفيفي عبد الفاضل

وأطلق عن وحي شعوري ، أما ترجمة ذلك بشواهد من الأحداث ووقائع من التاريخ وأمايد من منطق الأشياء فيأتي أدع ذلك كله للسيد الأستاذ (صابر عبد الرحمن طهيمية) مؤلف (الصهيونية في التاريخ) وأشكر له أن أتاح لي فرصة التعبير عن خواطر نفسي والإفصاح عن أحداث شعوري .

لقد بذل بحق جهداً مشكوراً ، وأبلى بلاه ملحوظاً في دراسة متنوعة وتحليل على واع لطباع اليهود وأطاعهم على امتداد الزمن البعيد إلى العصر الحاضر .

وقد امتاز بكل خصائص المؤلف المنصف للحقيقة في استعراضه الظروف وسرده للوقائع مع إيمان قوي بخطورة بحته وأصالة رسالته .

وقد استمد ما شاء أن يستمد من مكتبة ثرية بنوايج البحوث السابقين والمعاصرين الممتازين بصدق النظر ووفرة التجربة والشفق بالتقريب .

ولقد واثق من أن الشباب المثقف المتطلع لمعرفة أوضاعنا السياسية والاجتماعية ؛ والمستشرف لشئون مستقبل الوطن العربي ،

قرارات حكام صهيون

للأستاذ محمود محمد متنبكه

- ٢ -

شفتاي بحريدي محي وأن تقطع يداي ويحرق عيني
وتعلق جثتي في عجل ماسوني ليرأها طالب
آخر ليتعظ بها ، ثم تحرق جثتي وينذر مادها
في الهواء لتلايق أثر من جنايتي (١) .

وبعد أن يصقل الطالب ويشرب التعاليم
اليهودية ويصبح موضع ثقة من الرؤساء
والقادة يفصل عن مجتمعه وتعلم الروابط
المقدسة التي تربطه بوطه وأسرته وأحب
الناس إليه وحينئذ يقسم القسم التالي :
(أقسم على أن أقطع كل الروابط التي تربطني
بمطلق كل إنسان ، كالأب والأم والإخوة
والأخوات ، والزوج والأقارب والأصدقاء
والملك والرؤساء ، وكل من حلفته بالأمانة
والطاعة ، وعاهدته على الشكر والخدمة) (٢) .

فالماسونية تعمل دائما على خدمة اليهود
وتعميق مبادئهم الفاسدة المنكرة في النفوس ،
وتستولي على رموس كثير من الرؤساء
والزعماء وتحولهم إلى أجهزة وآلات في يد

الماسونية تخدم الصهيونية ما في ذلك شك
بل هي صهيونية من بدايتها إلى نهايتها ، وقد
استطاع اليهود تضليل جميع الحكومات
الأوربية والأمريكية عن طريق الماسونية ،
وجعلوا أهدافها : الحرية ، والإخاء ،
والمساواة ، وهي في الواقع شعارات زائفة ،
تخدم الصهيونية العالمية ، وتمهد لها السيطرة
على العالم ، كما ظهرت الماسونية في بعض
بلاد العالم على هيئة جمعيات خيرية إنسانية
أو جمعيات ثقافية ، ولكنها في حقيقتها
لم تتغير ولم تبدل .

ونظرا لأهمية الماسونية في المجال الصهيوني
لا بد لطالب الالتحاق أن يستوثق منه ،
ويعد أن إليه ثم يردد القسم التالي : (أقسم
بمهندس الكون الأعظم أنني لا أفشى أسرار
الماسونية ولا علاماتها ولا أقوالها ولا تعاليمها
ولا عاداتها وأن أصولها مكتومة في صناديق
إلى الأبد ، أقسم بمهندس الكون الأعظم
ألا أخون عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة
ولا بالكلام ولا بالحركات وألا أكتب شيئا
منها ولا أنشره بالطبع أو بالخفر أو بالتصوير
وأرضي - إن حششت بقسمي - بأن تحرق

(١) خطر اليهودية العالمية على الإسلام

والمسيحية للأستاذ عبد الله التل ص ١٤٥ .

(٢) المصدر السابق ص ١٤٦ .

الصهيونية يسيرون وفق أغراضها وأموالها كما اتفق في ميثارها كثير من الشخصيات العربية ، وقد أحسنت حكومة الجمهورية العربية المتحدة صنعا ؛ إذ أصدرت قرارها بإلغاء المحافل الماسونية في أنحاء الجمهورية ومصادرة أموالها وممتلكاتها لصالح معونة الشتاء وكان ذلك في إبريل عام ١٩٦٤ .

ولاهمية الماسونية وأفضالها على بني صهيون ، جله في البروتوكول الرابع : (إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم يعمل - في غفلة - كقناع لأغراضنا ، ولكن القائمة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا - ما تزال على السوام - غير معروفة للعالم كثيرا) .

ويعتزم اليهود - في حكومتهم المزعومة - الجنوح إلى القموض واللبس وإشاعة الفتن والاضطرابات ولشر القوض ، ويهدفون من وراء ذلك إلى أن يخلو لهم الجو وينفخ أمامهم المجال حتى يستأثروا بالسلطة ويستقلوا بالحكم ، وإليك ما جله في البروتوكول الخامس : (ولضمان الرأي العام يجب أولا أن نحيره كل الحيرة بتضخيمات من جميع التواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضع الاميون (غير اليهود) في متاهتهم ، وعندئذ سيفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو ألا يكون لهم رأى في المسائل السياسية .. هذه المسائل لا يقصد منها أن يدركها الشعب ، بل يجب أن تظل من مسائل القادة الموجهين لحسب ، وهذا هو السر الأول .

وجله في البروتوكول الخامس عشر : (وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونصنع خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم ، وسنجنذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة ، وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار ، كما أنها ستكون أفضل مراكز النتاية ، وسوف تركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا ، وستألف هذه القيادة من علمائنا ، وسيكون لهذه الخلايا أيضا ممثلوها

والسر الثاني : وهو ضروري لحكومتنا الناجمة - أن تتضاعف وتتضخم الأخطاء والمعادات والمواطف والقوانين العرفية في البلاد حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر

وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونصنع خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم ، وسنجنذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة ، وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار ، كما أنها ستكون أفضل مراكز النتاية ، وسوف تركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا ، وستألف هذه القيادة من علمائنا ، وسيكون لهذه الخلايا أيضا ممثلوها

ويسيطرون على مصادر الإنتاج ومنابع الثروة، ويتعاملون بالربا. ويعتكرون التجارة ولهذا فهم يعزّمون إحاطة حكومتهم المزعومة بجيش كبير من رجال المال والاقتصاد، حتى تظل اقتصاديات البلاد في قبضتهم وتحت سيطرتهم يسجل ذلك البروتوكول الثامن :

(إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين ، وهذا هو السبب في أن علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسى الذى يعلمه اليهود ، وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك وأصحاب المصانع وأصحاب الملايين - وأمرهم لا يزال أعظم قدراً - إذ الواقع أن كل شيء سوف يقرره المال ، وما دام ملء المناصب الحكومية ياخواننا اليهود غير مأمون بعد ؛ فسوف لعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صفاتهم وأخلاقهم ، كي تقف عنازمهم فاصلاً بين الأمة وبينهم ، وكذلك سوف لعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أو امرنا توقعوا المحاكمة والسجن ، والفرص من كل هذا أنهم سيدافعون عن مصالحنا حتى لنفس الأخير الذى تنفك صدورهم به) .

وبماهر اليهود بأنهم حينما يتكئون من السلطة ويستحوذون على الحكم سوف يستعملون سياسة الإرهاب والتخويف والعنف وقتل الحريات ، ولن يسمحوا لغير

بوضوح في ظللها المطبق وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضاً ، هذه السياسة ستساعدنا أيضاً في بذر الخلافات بين الهيئات وفى تفكيك كل القوى المتجمعة وفى تثبيط كل حقوق فردى ربما يعوق أغراضنا بأى أسلوب من الأساليب) .

ويعلم اليهود أنهم سوف يحاربون الصناعات التى يديرها غيرهم وذلك برفع أجور العمال حتى يرهق أصحاب الأعمال بينما يعملون على رفع الأسعار حتى لا ينتفع العمال بهذه الزيادة ، وفى الوقت نفسه يشجعون العمال على الانغماس فى الملذات والشبهات حتى تضعف قوتهم ويقل إنتاجهم ؛ فقد جاء فى البروتوكول السادس : (ولكى نخرب صناعة اليمين ولساعد المضاربات ، سنشجع حب الترف المطلق الذى نشرناه من قبل وسنزيد الأجور التى لن تساعد العمال ، كما أننا فى الوقت نفسه سنرفع أثمان الضروريات الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية عذراً عن ذلك ، كما سنسبف بمهارة أيضاً أسس الإنتاج يفسد بذور الفوضى بين العمال وبتشجيعهم على إدمان المسكرات) .

أما الاقتصاد فهو العلم الذى يحده اليهود ويحيده ، فهم قوم مشهورون بحب المال وأبنا حلوا فى بلد ترام يحاولون التسلط عليه اقتصادياً فيستغلون البيوت المالية

والرأى السائد أن تفرق اليهود وتشتتهم في بلاد العالم إنما هو إهانة لهم وتمزيق لوحاتهم وكسر لشوكتهم وإذلال لنفوسهم ، ولكن اليهود أنفسهم يرون خلاف ذلك إذ يعتقدون أن هذا التفرق والتشتت رحمة بهم وإحسان إليهم ؛ فهم يعرفون كيف يشتتون أقدامهم ويستحوذون على السلطة والاقتصاد ويتحكمون في مصائر البلاد ويوجهون السياسة العالمية لمصالحهم الشخصية ، كما هو حادث الآن في أمريكا وبريطانيا وكثير من دول العالم التي تؤيد اليهود وتساعد إسرائيل ؛ فقد ورد في البروتوكول الحادى عشر : (من رحمة الله أن شعبه المختار مشتت ، وهذا التشيت الذى يبدو ضعفاً فينا أمام العالم - قد ثبت أنه كل قوتنا التي وصلت بنا إلى عتبة السلطة العالمية) ؟

محمود محمد شبكت

مدرس بدار المعلمين بطبعنا

اليهود بالمشاركة في الحكم بل سيكون وضعهم مع اليهود مثلاً يكون الحيوان الضعيف مع الذئب المفترس كما جاء في البروتوكول الحادى عشر : (سترى من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شيء أردناه وأتينا لنسمع لهم في أى حال من الأحوال أن يشركونا في سلطتنا وعندئذ سينضمون عيونهم على أى شيء يدافع الخوف وحينئذ يصبون في صير تطورات أبعد ، إن الأيمن (غير اليهود) كقطع من الغنم وإننا الذئاب ، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة ؟ ، إنها لتغمض عيونها عن كل شيء ، وإلى هذا المصير سيدفعون ؛ فنسندهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد التخلص من أعداء العالم ، واضطراب كل الطوائف إلى الخضوع ، ولست في حاجة ملحة إلى أن أخبركم إلى متى سيطول الانتظار حتى ترجع إليهم حرياتهم الضائعة) .

في اليهود

« وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين . ولقد علمت الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة غاشين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » .

دروس من المعركة

للأستاذ محمد كامل الفنى

وبينهم، أن تمدم الدولتان الائتمان بالفسر
والسلاح وكل عتاد ؛ فإن العرب قد ألقوا
بين أعينهم عزمهم ، لا على أن يرتد اليهود إلى
ما وراء خطوط الهدنة لحسب ؛ بل على أن
يطهروا الوطن العربي من هذه الطغمة الباغية ،
وأن ينهب عن الوطن المقدس رجس
الشرذمة الصالة .

ومهما استشرى خطر الأمريكيين والإنجليز
ومهما طفت إمكانياتهم ، فإنهم لن يصبروا
على مقاتلة مائة مليون عربي ، استحالوا إلى
رجل واحد جرىء ، ولن يطيق هؤلاء
المفرورون معركة البترول التي تكلفهم من
الخسائر ما لا يكلفه قتال طويل .

ولن تطيق أمريكا الحقاء أن تنزف دماؤها
في الوطن العربي ، في الوقت الذي تنزف
دماؤها في فيتنام الجسور .

ومعنى ذلك القول أن الصبر على المعركة
يأخذ منهم ويعطينا ، ويضعفهم ويقويننا ،
ويذهبن باطلهم ويمد حقنا بالحياة .

وقد كان لنا في سورة النبي صلى الله عليه
وسلم وصحابه أسوة حسنة ؛ فإن الحرب بين

شأن المؤمنين دائما ، أن يدرسوا الأحداث
ما جعل منها وما هان ، ليستجلوا عبرها ،
ويعتبروا بآثارها ، وحياة المؤمنين كلها
تذكر واعتاد ، وما يتذكر إلا أولو الألباب
والذكرى تنفع المؤمنين .

بين العرب وبين أعدائهم من الأمريكيين
والإنجليز واليهود معركة ، لم تم إلا جوثها
الأولى ، وفي منطق الحق أن هؤلاء هم
المنتصرون ، أفلم يرحفوا إلى بعض المواطن
من بلاد العرب ؟ فذلك ما يفرى السذج أو
للسفهاء أن تضيق صدورهم ، أو يتعرض عزمهم
أويروا بينهم وبين النصر أهوالا .

ولو سألت المعتدين الثلاثة ، أم ألقوا
عصا القسيار ؟ وتم لهم بهذا الإثم الاستقرار ؟
فقالوا : لا ؛ إسام في رعب وفزع ، وضيق
وقلق ، وغاية أمل اليهود وقصار طموحهم ،
أن يعترف العرب بوجودهم ، وأن يفاوضهم
ليجسوا الأمن في فلسطين ، وتفتن تجارتهم
وتروج سفنهم في مياه العقبة .

وما يضمن لليهود أن تظل أمريكا وانجلترا
من خلقهم ، لو امتدت الحرب بين العرب

إلى أن تذكره بأن الفئة للباغية تذرعت بالغدر والخيانة، وباللؤم والخديعة، وضربت الآمنين، ودكت المستشفيات، وألقت على الأهلين قنابل (الناظم)، واعتمدت على علم أمريكا الذي ادخرته للقضاء والدمار، فبغت به وأفسدت، وظنت ذلك استعلاء ونصرا.

وما يجوز لنا نحن العرب أن نغفل سلاحا واحداً من هذه الأسلحة، وأن نضع في اعتبارنا أن الحرب ابتلاء وخدعة.

فقد اعتدى علينا اليهود ومن دعمهم، وليس بينهم رابطة إلا الحقد على العرب، والآثار من شعوب طردتهم من أوطانهم، وحطمت قواعدهم، وزالت كياناتهم، وفضحت مؤامراتهم، وهددت اقتصادهم، وخفت في كل مكان أعوانهم وألصاقهم.

أما العرب فقد يدموا المعركة أو دفع المدوان، وبين فريق منهم خلف أو خصام وماهى إلا ساعات حتى آذنت الجفوة بزوال، وحن العربي إلى العربي، وآخى كل صاحبه، وسرى الحب والقداء بينهم مسرى الفيرة في القلوب، وبدأ العرب قادة وشعوباً كالجسد الواحد، وفتح العالم أعينه على هذا الرباط المقدس.

وما نشك في أن الحاقدين علينا، مدركون أن سلاح الحب بيننا، أحد وأمضى من سلاح الحقد والموجدة بينهم، وما نشك

حق الله وباطل أعدائه، كانت بين نصر وهزيمة، ولكن العاقبة كانت للؤمنين. هنالك بفضل العقيدة والصبر والثبات صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.

إلى المعارك تستمد قوتها وضراوتها وتنتائجها من الصبر، وبالصبر يعقد لواء العزة وما ينبغى الحكم على معركة ببدايتها، وإن في أمريكا نفسها مثلاً، تلك الدولة التي تهدد العالم اليوم بكيانها، وبعطشها. وتمتد الآثمين بسلاحها وبمهندمها، كم لاقت من قوة اليابان وقهرها؟ وما نسى التاريخ أن اليابان دمرت أسطولها وعصفت بعنادها في أقل من ساعتين؟ غير أن المعارك التي يفتح العرب صدورهم لها، ويبيتون قلوبهم وعندهم لها، لا بد أن تقوم على مزيد من الوعي والحقد، وأن تعتمد على مقومات القوة كلها، وأن تتدبر بوسائل الغلب جميعها، وأن تستعين لمحو العدو الحقود بأقصى الأسلحة، وأعلى العدد من مادة ومن روح.

من الحديث المعاد أن ندعو لتجنيد كل عنصر من مقومات الحياة والقوة للقضاء من لا يعرفون معنى واحداً من معاني الشرف والإنسانية.

لا يعرفون معنى واحداً من معاني الشرف والإنسانية.

وليس العربي الواعي اليقظ الحكيم بحاجة

فيأيدونهم وأن يتواصوا بالصراحة والصدق
فيقولوا هذا حق وذلك باطل .

ولئن جاز - قبل - لمن كان ضعيف الإيمان
أن يداجي أو يحامل ، منفضيا عن الصالح
العام ، مبتغيا سلوكه الآثم مغنيا عما
فايجوز في أيام الجذ والمصلحة وتقرير
المصدر ، أن يبقى في صدر واحد مكان هذه
المآثم التي تفتك بالأمم إن وجدت لها
أعداء ، ولن نجد ياذن الله .

ستدخل المعركة ، وفي تقديرنا اليهود
ما عرفوا به من جنود ذل وضعف ومسكنة ،
وسنذكر دائما قول الله تعالى : « لأنتم أشد
رهبة في صدورهم من الله » ، قاتلهم
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم
ويشف صدور قوم مؤمنين .

وستدخل المعركة ، وفي تقديرنا الإنجليز
أنهم طردوا من مصر ، وأذنتهم صر
والجنوب المحتل برحيل ، فوقفتهم إنما هي
دمعة على مجد زال ، ولن يستطيعوا الصبر
على التزال ، فقد دب في الأسد المعجز
الضعف والخور والهمال .

وستلحق الأمريكيين الذين يستخفون
وينكرون وجودهم في المعركة ، لا نزع
من قوتهم ، ولا تفرق من عدتهم ، واثقين
من أنهم يزعمون بما ليسهم من قوة لن يبيح الله
عليها ، وأن أمريكا إذا كانت « عاد » القرن

في أن البغاة ، إن استطاعوا أن يدمروا كل
حسن ، فإنهم لن يجدوا إلى حسن الحب
والثألف بيننا سبيلا .

ليس في دين الذين يقاتلوننا وعد أو أمل
لهم أن يجد المقتول منهم في المعركة جزاء على
ما أهدر من دمه ؛ فإن جزاءهم جهنم وساءت
مصيرها ، وليس في الإنجيل أو التوراة إباحة
لخزاة الدخلاء على كل دين ، أن يعتدوا على
العرب ظلما وعدوانا .

أما المسلمون فإنهم يمدون في دينهم عهودا
من الله وعواثيق بأنهم شهداء في اللجنة إن
ماتوا في المعركة ، أحياء عند ربهم ، وأن من
قتل منهم دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل
دون عرضه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه
فهو شهيد ، والذين يقاتلون اليهود فيقتلون ،
إنما يقتلون دون هذه الغايات الكريمة
جميعا .

يجب أن نضع هذه الصفحة القريبة أمام
أعيننا - صفحة هذه الأيام التي صحبتها هذه
النكسة - وأن تناقش سطورها وكلاتها -
وننقل إلى أعقابها ، ولليل الوقوف عند كل
خلعة من خلجاتها ، لحرص على ما كان
صالحا منها ، ونفتك عما كان معوجا فيها ،
وسنجد ذلك أقرب أسباب النصر إن شاء الله .
إن ذلك ليحمل الأغيار منا ، الراغبين
في القوز المبين على أعدائنا ، أن يتكاشفوا

الرسول وأصحابه ، وسرعى الأجداد
والمكاسب ، وسنحى أعراسنا - جميعا
من الرب ، وسنموت لسائنا من التبدل .
وسنعمل القرآن وحديث محمد نفعا
الحل ، ونشيدنا العذب وهاتفا العلوى .

وسنصل شبابنا بسيرة محمد صلى الله
عليه وسلم وبطولته ، وسنصل ما بيننا وبين
دستور الله ، وسنأخذ بالتربية وبالتوجيه
وبالحزم فلدات أكبادنا من أن يشظلم
التيح ، فيرجلوا الشر ، ويعطلوا الأظافر ،
ويتقلدوا السلاسل .

وسنحول الأغاني المبتذلة ، والألحان
المنكرة إلى نغم إسلامي جاد .

وسنؤمل أنفسنا بالإيمان والعمل إلى
نصر الله ، فإن الله لا ينصر إلا من ينصره ،
ولا يدافع إلا عن الذين آمنوا والذين اتقوا
والذين هم محسنون .

إن هذه دروع المعركة ، بها نهزم الأعداء ،
وبها تعقد ألوية النصر إن شاء الله .

محمد كامل النقي

العشرين ، فإن الله مهلكها لا محالة ، ومن قبل
أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى ، وفأما عاد
فاستكبروا في الأرض بغير الحق ، وقالوا
من أشد منا قوة ، أولم يروا أن الله الذي
خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا
يجهلون .

سندخل المعركة وفي نفوسنا عزم وإصرار
على أن نحلق من لباس الماضي كل تميح
أو انحلال ، نتصح من العزائم على أن نقرب
من الله ونعاهده على أن يمد لنا ما يحمي من
المؤمن في قوله ، وفي عمله ، سنغير ما بأنفسنا
ليغير الله ما بنا ، سنصدق - جميعا -
ولا نكذب ، سنؤمن ولا نخون ، سنعمل
ولا نكسل ، سنجود بالنفس وبالمال في
معركة الشرف والمصير ، وسنحرص على
الموت لتوهب لنا الحياة ، وسنقلع - جميعا -
عن الفش في القول والبسيع والمعاملة ،
وسنفترع عن النفاق والمداينة ، وسنصل
حاضرنا بماضيها المسلم المشرق ، وسنمضي
إلى العزة قدما ، لا نعبأ بوعيد ، ولا نلحق
إلى الشائعات بالآ ، وسنمضي في طريق

الظواهر الجوية في آية النور

للأستاذ الدكتور محمد أحمد النمرأوى

الآية الكريمة هي :

« ألم تر أن الله يرحى سحباً ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاماً ، فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ، يكاد سنا برقه يذهب بالابصار » .

والكلمات الكريمة التي تشير إلى ظواهر جوية تتضح أكثر ، وبصور حد الظواهر بذلك أيسر ، إذا أعيدت كتابة الآية الكريمة هو دياً هكذا :

« ألم تر أن الله

(١) يرحى سحباً

(٢) ثم يؤلف بينه

(٣) ثم يجعله ركاماً

(٤) فترى الودق يخرج

(٥) من خلاله

(٦) وينزل من السماء

(٧) من جبال فيها { أو من جبال

(٨) من برد فيها من برد

(٩) فيصيب به من يشاء ويصرفه عن

يشاء

(١٠) يكاد سنا برقه

(١١) يذهب بالابصار » .

فهذه إحدى عشرة ظاهرة كونية جوية ، يتفرع عن السابعة والثامنة منها اثنتان حسب رد الضمير في (فيها) إلى السماء أو إلى (جبال) ، فتصير ثلاث عشرة ظاهرة تأملنا مناساً في مقال سابق^(١) وبقى سبع لتأمل إذا اتسع لها هذا المقال .

وواضح أن هذه الظواهر قد ذكرت في الآية الكريمة لتكون مظاهر لقدرة الله تعالى وحكمته كما يدل عليه صدر الآية الكريمة (ألم تر أن الله يرحى) ، فالاستفهام للاستفادات من ناحية ، وللتقرير من ناحية أخرى والمخاطب في الأصل قنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لكل قال الآية الكريمة ؛ ليرى ويعلم أن الله وحده هو الذي يرحى ، وهو الذي يؤلف ، وهو الذي يجعل ركاماً ، وهو الذي ينزل من السماء ، وهو الذي يصيب بالبرد ويصرفه ؛ فكلها أفعال لله لا يفقد عليها غيره ؛ فالآية الكريمة تصحح للإنسان عقيدته في منشأ هذه الظواهر الكونية فلا هي تنشأ من نفسها ، ولا هي مثلاً من

من سورة الأعراف . ومعنى (أقلت) حملت ورفعت كما في قاموس . فطيراح هي الحاملة الرافعة وهي المثيرة للسحاب كما يثار الصيد من مكانه ، ثم هي التي يسوق الله بها السحاب ويرجيه ، لكن الله سبحانه لم يستند إليها السوق والإزجاء كما أستند إليها الإنارة وأغل والرفع ، إشارة منه سبحانه إلى أنه فطر الرياح على أن تثير وتحمل وترفع لا على أن تسوق وترجي ، لأن السوق والإزجاء لا بد فيه من توجيه . وإرادة الإنسان وراء سوق ما يملك من حيوان ومركب وما يرجي من بضاعة ، أما السحاب فقد استعمل السوق والأرجاء فيه ليدل - أولاً - على أن حركته موجبة ، ثم أستند الفعل في (سقناه) و (يرجي) إلى ضمير الجلالة بدلا من إسناده إلى المجهول ليتقرر بوضوح أن إرادة الله هي من وراء توجيه السحاب في حركاته ، لا إرادة غيره من نحو كامن في الأرض أو نفس فلكية في السماء ، من نفوس زعمها فلاسفة اليونان لأفلاكهم التسع التي ثورموا فيها الحياة ، وتبعهم في أوهامهم - من غير سلطان ولا برهان - أمثال إخوان الصفا من المسلمين . والمصارعة في (يرجي) و (ينفث) و (يرسل) وما إليها في الآيات الكريمة تدل على أنها أفعال تتجدد باستمرار ، فلا يزال في جو الأرض رياح ترسل ، وسحاب ينشأ ويثار ويحمل ويرفع ويساق

آثار النجوم والأتواء كما كان يعتقد أهل الجاهلية ، ولا من فعل آلهة غير الله كما كان يعتقد اليونان والرومان .

الفعل (يرجي) معناه يسوق ويدفع عند صاحب قاموس ، وزاده أبو حيان في تفسيره تخصيصاً إذ يقول : (ومعنى يرجي يسوق قليلاً قليلاً ، ويستعمل في سوق الثقل) فأظهر بذلك صفة من الصفات التي يشوب إليها تنكير السحاب في قوله تعالى « يرجي سحاباً » . أما النحر الرازي فقد أدخل في المعنى ما ليس منه إذ يقول : (اعلم أن قوله يرجي سحاباً يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيئاً بعد شيء) . وليس الإنشاء من معنى الإزجاء في شيء ، فالإزجاء والسوق يكون لما هو موجود فعلاً . وفيه في إزجاء السحاب آية ، وفي إنشائه آية ، وفي إثارته آية ، وفي حله آية . وإلى كل لفت الله عباده في آية من كتابه العزيز فآيته في الإنشاء لفت إليها قوله سبحانه : « وينشئ السحاب الثقال » في الآية (١٢) من سورة الرعد . وآيته في الإنارة لفت إليها قوله سبحانه « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء » في الآية (٤٨) من سورة الروم . وآيته في الحمل لفت إليها قوله سبحانه « وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات » في الآية (٥٧)

ويجى إن لم يكن في مكان في آخر . والقرآن الكريم مخاطب به سكان كل مكان في الآيات التي من شأنها أن تهدي إلى الله .

وتسكير السحاب في قوله تعالى : « ألم تر أن الله يرحى سحاباً ، يجعل له معنى غير المعنى الذي كانت يفهم لو كانت الآية : ألم تر أن الله يرحى السحاب ، فهو سحاب خص بصفات ، منها الثقل الذي تضمنه ودل عليه الفعل (يرحى) فيما ذكر أبو حيان ، وآية الله في إبقاء السحاب مخرجي في الجو برغم ثقله آية عظيمة ، سبق أن لفت الله عباده إليها في آية الأعراف والرعد اللتين نزل الوحي بهما قبل أن ينزل بآية النور هذه التي هي آخر ما نزل به الوحي من الآيات القرآنية متعلقة بآيات الله الكونية في السحاب . ومثل تلك الآية الكونية في عظمها لم تكن لتترك من غير تذكير بها في آخر آية قرآنية نزلت تتعلق بالسحاب ، وتلفت فيه إلى آيات الله آخر ، فكانت تلك الإشارة اللطيفة إليها في الفعل (يرحى) اكتفاء عجيباً وتقياً إلى ما سبق من تنويه صريح بها في سورة مكية هي الأعراف وسورة مدنية هي الرعد سبقتا سورة النور في كل من ترتيب المصحف وترتيب النزول . ثم تأتي تلك الكلمات الثلاث العجيبة (ثم يولف بينه) لتشير إلى معنى في السحاب المخرجي لم يكن للإنسانية به علم حتى جاء عصر العلم الحديث فكشف ما كشف من

الكهربائية الجوية ، والإشارة الدقيقة هي في قوله تعالى : « يولف بينه » ، والتأليف أكثر من مجرد التجميع وضم بعض السحاب إلى بعض الذي قال به المفسرون ، لأنه يستلزم نوعاً من التجاذب بين السحاب يشبه التواد والتحاب الذي يكون بين الإلف وأليفه ، والذي يدل عليه في الكتاب العزيز قوله تعالى خطاباً لرسوله في سورة الأنفال : « هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » (١) ؛ فن الصفات المميزة التي أوما إليها تسكير السحاب في الآية الكريمة من سورة النور ، أنه قابل لأن يكون بينه من التجاذب ما يقابل ما يكون بين الناس من التألف .

ولعل من الشطط أن يقال : إنه كان ينبغي لقدامي المفسرين أن يصلوا إلى هذا القدر من معنى (يولف) في الآية الكريمة ، ويكفوا ما وراء ذلك من سر التأليف إلى الله سبحانه ، لكن ليس شططاً أن يقال : إنه كان ينبغي لمثل الزعخشري من قدامي المفسرين ألا يخفى عليه دلالة (بينه) في الآية الكريمة على تعدد السحاب المخرجي ، فبالرغم من أن الزعخشري كان يعلم - طبعاً - أن (سحاباً) على التذكير اسم جنس جمعي ، وهو ما يسمح بالتعدد ، على ما يفيد التذكير من العظم

في الطول حسب مقدار التباعد بين السحاب في الأصل ، وقد أشير إلى هذا كله بالحرف (ثم) الدال على الترتيب مع التراخي .

والإزجاء قد يشمل أيضا السحب المتناثرة لاتحاد شحنتها ، فيجتمع بينها ويحمل منها سحبا واحدا كبيرا العظم ، موجب الشحنة أو سالبا ، إذا كانت قوة الرياح الجامعة أكبر من قوة التناثر ، وهذا كله يحدث على جميع المستويات من أفقية ومائلة وعمودية ، لا على المستوى الأفقي وحده كما يسبق عادة إلى الأذهان .

وتراكم السحاب بعضه فوق بعض هو نتيجة التجاذب الكهربائي على غير المستوى الأفقي ، ودفع الرياح الصاعدة العظيمة السرعة ، على التساند أو على الأفراد حسب الظروف المعقدة التي لا يعرف مدى اختلافها إلا الله ؛ ولهذا استأثر سبحانه بنسبة هذه المرحلة أيضا إلى نفسه جل شأنه ؛ إذ يقول : « ثم يجعله ركاما » ، والعرف (ثم) هنا من الدلالة ما كان له في المرحلة قبل .

وهذا التركيم سواء أكان بالتجاذب الكهربائي أم بالرياح الصاعدة أم بكلهما يقتضى حتما التحام القطيعات المائية في السحاب الركام ، خصوصا إذا حدث التفريغ الكهربائي بين طبقات السحاب ، وهو ما لا بد حادث إذا اشتد التقارب بين الطبقات بالتجاذب بينها وبفضل الرياح الصاعدة معا ، وعندئذ يتحول السحاب

والتقل ، فقد ظن رحمه الله أن السحاب في الآية الكريمة سحاب واحد فاضطر في تفسير (ثم يولف بينه) أن يقول : « ومعنى تأليف الواحد أن يكون قرعا فيضم بعضه إلى بعض . وجاء (بينه) وهو واحد لأن المعنى بين أجزائه ، أى أن (بينه) في الآية الكريمة سبب للزعزعة إشكالا لأنها عنده في اللغة تدل على تعدد السحاب ، وفهم من التنكير أنه سحاب واحد ؛ فاضطر في حل الإشكال إلى ذلك التأويل ، وكان الأولى والأجدر بمثله أن يبيح دلالة (بينه) على أصلها حتى وإن دل التنكير على أن السحاب واحد فإنه إن كان واحدا في موطن ، فواطن السحاب في أجواء الأرض لا تكاد تحصى كثرة ، والخطاب في (ألم تر) في أول الآية الكريمة هو - بعد النبي صلى الله عليه وسلم - لكل إنسان على وجه الأرض يشاهد سحبا يسير في الجو . بل السحاب في الموطن الواحد يغلب أن يتعدد طبقات منفصلة وإن حجب أدناها أعلاها .

فالتأليف بين السحاب في الآية الكريمة هو أول إشارة إلى الكهربائية الجوية التي لم يعرفها الإنسان إلا في القرن الثامن عشر ، وأول ما يشير إليه هو التجاذب بين الكتل السحابية المشحونة كهربائيا بين موجبة وسالبة ، لكن هذا التجاذب لا يبدأ إلا بعد أن يكون الإزجاء بالرياح قد قرب بين الكتل تقريبا كافيا ، وهذا يحتاج لزمان متفاوت

إضافة البرق إلى البرد في قوله تعالى (يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) . فليس كل برق شديدا ضوؤه ؛ فالبرق - كما هو معروف - يقابل في التفريغ الكهربائي للسحاب هذه الشرارة الكهربائية التي نراها في الأرض عند اتحاد شحنتين ، فهو - مهما ضعف - أكبر من أي شرارة كهربائية يصنعها الإنسان لمعظم الشحنات الكهربائية في السحاب ؛ لكن الشحنات في السحاب تختلف في عظمها ، وعلى حسب هذا الاختلاف تختلف البروق في لمعائها وسناها ، كما تختلف - أيضا - الرعد في شدة قفقهتها ؛ لأن الرعد هو صوت التفريغ الجوي المقابل للصوت الذي يصحب الشرارة الكهربائية في الأرض ، وإن كان لاختلاف بعد السحاب عن الأرض - عند التفريغ أيضا - تأثيره في الشدة عند سماع الرعد ، لكن البرد لا يكون أبدا إلا من سحاب بالغ الشحنات في العظم حتى لقد يبلغ برقه فوق كيلو مترين في الطول مع اللعان الذي يكاد من شدته يخطف البصر ، ومن هنا إضافة البرق الذي هذا حاله إلى الضمير العائد إلى البرد المشبه بمقداره أو المشبه بحاجه في العظم بالجبال .

وتبارك الله الذي أنزل كتابه معجرا للخلق في دقة التعبير عن حقائق الطبيعة التي لم يكن يعلمها إلا هو سبحانه عند ما أنزل القرآن ؟

محمد أحمد النمرودي

المتلاحم إلى ماء ودق دافق ينزل من بين بقية السحاب متخطلا طبقاته حتى يراه الإنسان منهمرا من السحاب .

ونزول الودق نتيجة لتراكم السحاب واتحامه على تلك الصورة لا يحتاج إلا إلى وقت السقوط إلى الأرض ولذا كان التعبير بالغاء لا يتم عند عطف مرحلة خروج الودق على مرحلة صيرورة السحاب ركاما ، ويبدو أن القدماء كانوا يعتبرون السحاب جسما جامعا ذا قسوق كالصفاء ففسروا (من خلاله) في الآية الكريمة (من فتوقه وغارجه) كما قال أبو مسلم الأصفهاني وبعده الباقيون ؛ لكن التعبير القرآني في دقته ينطبق على حال السحاب في الواقع ، من غير أن يحول بين أهل كل عصر وبين تصور خروج المطر من السحاب ، على قدر ما أوتوا من العلم الكوني قل أو أكثر ، مادام ذلك لا يحول دون اعتدائهم إلى الله بآيته في خروج الودق من السحاب .

والسحاب الركام يختلف في ارتفاعاته ، وكلما زاد ارتفاعه زادت برودة طبقاته العليا وتكون فيها الثلج والبرد - الثلج : هو البخار المتجمد ، في أعلى السحاب ، والبرد : فيما دونه حسب ما سبق تلخيصه مقربا في المقال السابق . ومن هنا كان العطف بالواو في قوله تعالى (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) . ومن عجب الدقة القرآنية المعجزة في التعبير

بين الشريعة الإسلامية و القانون الروماني "نظام الرق"

للمستأذ الدكتور محمد مختار القاسمي

- ١ -

أسباب الرق :

الطبيعي الذي يجعل الناس سواسية أمام القانون . من أجل ذلك وجب بحث نظام الرقيق في القوانين القديمة رومانية وغير رومانية ، ثم بحث هذا النظام على ضوء التشريع الإسلامي .

المجتمع القديم يقر نظام الرقيق :

كان العرب في الجاهلية يسطو بعضهم على بعض ، يخطفون الرجال والنساء ويجعلونهم رقيقاً ، وكانت لهم أسواق يبيعون فيها الرقيق ؛ فقد كان زيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من قضاة وأمه من طيء ، وأصابهم سبأ في الجاهلية لأن أمه خرجت تزور قومها ، بنى معن ، فأغار على خيل بني القين بن جسر فأخذوا زيداً فقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد ، وهذه وجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ... (١)

لست مع القائلين بأن مسألة الرقيق في عصرنا الحاضر مسألة تاريخية ؛ لأن الرق قد ألتى تنفيذاً لمعاملات دولية جرت في القرنين التاسع عشر والعشرين . لست من هذا الرأي ، لأن نظام الرق والعمل به لا يزال موجوداً فعلاً ، في بعض البلاد الشرقية ، وخاصة في المملكة العربية السعودية ، وهي دولة تطبق الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والجنائية ، وربما اعتمدت في إباحة الرقيق إلى أصول إسلامية صحيحة أو غير صحيحة . هذا جانب ، والجانب الآخر يخص جماعة المستشرقين الذين يعمرون المسلمين بإقرارهم لنظام الرق على غرار القانون الروماني ، بل وينهجون إلى أن هذا النظام الإسلامي قد أخذته الشريعة الإسلامية عن الرومان ؛ فهو في نفس الوقت أثر من آثار هذا القانون على الشريعة الإسلامية ، وضعف في بنائها ، سواء أخذ عن الرومان أم لم يؤخذ ، إذ أن هذا النظام غير إنساني ، ويخالف القانون

(١) النظر لجر الإسلام لاحد أمين

في المجتمع القديم ، وكان أرسطو لا يرى عدم شرعية الرق في الحروب ولكنه كان يأنف من استرقاق المدنيين إذا هجر عن الوفاء بالدين . وقد ورد نص عن أرسطو هذا يشكر فيه أو يأسف لوصول حال المدبئين إلى الرق . قال : « وأصبحت كل الأراضي ملكا لعدد قليل من الناس وتعرض الزراع هم وأزواجهم وأبنائهم لأن يباعوا يبيع الرقيق إذا هجروا عن أداء إيجار الأرض » وذلك لافي داخل البلاد لحشب ، بل وفي خارجها (١) .

وكان الرومان يسترقون ويعملون الرق نظاما عاما مشروعا . وقد ورد في (نظم جستنيان) : « أن الحرية هي المكنة الطبيعية التي بها يستطيع الإنسان عمل ما يريد ما لم يمنعه مانع من قوة جبرية أو من قانون . أما الرق ، فهو نظام من مولات قانون الشعوب ، به يستكره الإنسان — خلافا للقانون الطبيعي — على أن يكون محلا للملكية لإنسان آخر ، ونلفظ الأرقاء Servi آت من أن عادة أمراء الجيوش جرت بعدم قتل الأسرى ، بل بيعهم ، إبقاء على حياتهم ، وهؤلاء الأرقاء يطلق عليهم لفظ «ملك العبيد» Mancipia لأنهم يؤخذون باليد من الأعداء .

وفي الحديث « خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليتهم يقولون يا محمد : والله ما خرج هؤلاء إليك رغبة في دينك ، وإنما هربوا من الرق ، فقال ناس : ردهم إليهم ! فنضب صلى الله عليه وسلم من ذلك وأبى أن يردم . » (١) وهؤلاء لاشك - صاروا أحرارا في ظل الإسلام . وكان بلال الحبشي ولسان الفارسي وصيب الروماني من استرقهم العرب في الجاهلية ثم صاروا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ولكن الرق في الجاهلية كان أوسع نطاقا منه في الإسلام ، فقد كان الخطف سبياً من أسباب الرق ، والخطف لا يمكن أن يكون سبياً مشروعا . وكان الدين - بفتح الدال - سبياً من أسباب الرق كذلك ، ففي الأثر أن جماعة ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه معطل مدينهم في دفع ما عليه من الدين مستأذنين في الاستيلاء على شخص مدينهم فقال الرسول لهم : خذوا ما وجدتم من ماله ، وليس لكم إلا هذا . وكان اليهود يسترقون ، وقد أمرت الديانة اليهودية بحسن معاملة الرقيق وحددت زمن الاسترقاق بسبع سنوات .

وكان الإغريق يسترقون على النظام الشائع

(١) أخرجه أبو داود والترمذي .

(١) ول ديورانت في قصة الحضارة ج ١

مجلد ٢ ص ٢٠٦ .

على أن هاتين الحالتين ليستا هما كل حالات الاسترقاق في القانون الروماني . فقد كان عدم الوفاء بالدين سبباً من أسباب الاسترقاق: كان للقانون الروماني في عهده الأول يعطى للدائن (١) - بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على حكم قضائي بدينه ، أو بالاعتراف بدينه الحق في القبض على مدينة *Manus injectio* أمام الـ *پربتور* (حاكم المدينة) ، وللدائن بعد مضي ستين يوماً من تاريخ القبض على المدين وعدم حصوله على الوفاء بدينه أن يسترق مدينه ، فله قتله أو يبيعه خارج روما ، وينص قانون الألواح الاثني عشر - وهو أقدم نص للقانون الروماني المكتوب - على أن للدائنين - في حالة تعددهم - اقتسام أشلاء المدين . وبصدور قانون *پومپلي* *پابيريا* في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد منع الاسترقاق واستبدل به حتى الدائن في حبس مدينه في سجنه الخاص ، ثم استبدل بنظام الحبس نظام منحير المدين بين أن يحبس وبين أن يتنازل عن جميع أمواله ، ثم ألغيت السجون الخاصة واستبدل بها سجون عامة في القرن الرابع الميلادي ، يودع فيها المدينون بدلاً من السجون الخاصة التي يعدها القانون لمدينهم .

(١) نظم *جاوس* ٤ ، ٢١ . وانظر أيضاً ، *الوجيز* في القانون الروماني ، للدكتور *صوفي* أبو طالب طبعة سنة ١٩٦٥ ص ٥٥ .

ويكون الشخص رقيقاً بمولده أو بمرض له الرق من بعد ؛ فأولاد إماءناهم أرقاء بمولدهم . والوقوع في الرق إما أن يحدث بحسب قانون الشعوب ، أي بالأسر ، وإما أن يحدث بحكم القانون المدني ، كحالة الشخص الذي تجاوزت سنه العشرين إذا تواطأ مع غيره على أن يبيعه هذا الغير باعتباره رقيقاً وأن يقتسم الثمن هو والبائع ، وحال الأرقاء واحدة لا تفاوت فيها بين رقيق وآخر ، (١) .

وعلى أساس ما ورد في نظم *جستيان* يمكن القول بوجود مصدرين للرق أولهما الأسر في الحروب ، والثاني الولادة من جارية (أمة) ، والعبارة فيه بحالة الأم كما ورد في « نظم » *جاوس* (٢) .

(١) نظم *جستيان* ترجمة *المرحوم عبد العزيز فهمي* (باشا) سنة ١٩٤٦ (ص ١١) وقد ترجمت تحت اسم المدونة وهي في حقيقتها نظم *جستيان* *institutes* . وقانون الشعوب المنوّه عنه في النص هو عبارة عن المبادئ المشتركة بين جميع الأمم ، ويختلف عن القانون الطبيعي في أن هذا الأخير يعبر عن المبادئ المشتركة بين جميع الأحياء ، وإسناد « النظم » أساس الرق لقانون الشعوب دليل على أنه كان نظاماً عالمياً .

(٢) ١ ، ٨٢ .

هذه صورة موجزة لحالات الاسترقاق في القوانين القديمة .

الرق في الإسلام :

إن مشروعية الرق في الإسلام اتخذت مادة لنزاع كبير بين فقهاء المسلمين ، فن الفقهاء من يرى أن الاسترقاق غير مشروع ، ومنهم من يقصره على الحرب دفاعاً عن العقيدة ، ومنهم من يتوسع فيجيز الرق لا دفاعاً عن العقيدة بمعناها الضيق ، بل ولنشر العقيدة أيضاً ، إذ أن في نشر العقيدة نوعاً من الدفاع عنها وعن أهلها ، ومنهم من كان يرى شرعية الرق في الأيام الأولى للدولة الإسلامية ، أما بعد ذلك فلا .

هذه آراء لنا في حاجة إلى تنفيذها الآن ، إذ الأمر الذي لا شك فيه أن نظام الرق وجد في الإسلام وأصبح جزءاً لا يتجزأ منه ، فقد كانت سيرين ، وهي أمة قطعية ، في كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جواربه ، فأهداها الرسول إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن ابن حسان ، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر مبدأ الرق .

وقد اتبع نظام الاسترقاق للأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أسر في الغزوات يحوز استرقاقه ، كالذي كان في غزوة بني المصطلق ، فقد جاء في سيرة ابن هشام : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب

منهم - من بني المصطلق - وهم عرب من خزاعة - سبياً كثيراً فأنشأ قسمه في المسلمين ، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استرق ذراري قريظة ونساء هوازن وذريتهم .

إلى هنا يكاد يوجد إجماع على جواز الرق في الأيام الأولى للإسلام ، أي دفاعاً عن العقيدة الإسلامية ، أما بعد ذلك فقد ذهب الناس في تفسير الدفاع عن العقيدة مذاهب شتى : رأى بعضهم أن الرق قد منع بعد نزول قوله تعالى : « لا إكراه في الدين ، قد بين الرشد من الغي » (سورة البقرة) ورأى بعضهم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » . رأوا أن هذا القول يبيح قتال أهل الكفر أبداً ، وما دام القتال جائزاً أبداً ، فالاسترقاق جائز ، حيث كان جزءاً معترفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والظاهر من استقراء التاريخ الإسلامي أن نظام الرق بقي بعد عهد الرسول وصاحب الفتوحات الإسلامية ، فقد استرق عمر ابن عبد العزيز - أودع خلفاء بني أمية - جماعة من الأسرى ، ولم يقتل واحداً منهم (١) .

والقاعدة العامة التي جرت بالنسبة للفتوحات

(١) تفسير الطبري ٢٦ : ٢٧ .

المسلمون على البلد الكاره للإسلام ، فإن أهله من غير المحاربين يوضعون تحت تصرف الإمام ، والإمام يحير فيهم ، فله أن يتركهم أحراراً ، كما فعل عمر في أهل العراق ، على أن يدفعوا الجزية ، وله أن يسترقهم فيصبحوا عبيداً وإماء ويوزعوا توزيع العتائم .

وقد جرت العادة على تسمية الأرقاء السود عبيداً ، والأرقاء البيض بمالك ، وكلهم أرقاء .

من هذه المجاعة نستطيع أن نلح فرقاً واضحاً بين أسباب الرق في القديم ، فهي في النظم غير الإسلامية لا تخرج عن ثلاثة : الحرب المنظمة ، والخطف - أي حرب العصابات - ، وعدم الوفاء بالدين . أما الاسترقاق للخطف وحرب العصابات فقد حرمه الإسلام ، لأنه حرم أصلاً هذه الحرب ، وأما الاسترقاق لعلم الوفاء بالدين فقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق ذكر ذلك .

يتجرب واحد يبدو في الظاهر أنه مشترك بين النظم غير الإسلامية والنظام الإسلامي وهو استرقاق الأسرى في الحروب المنظمة . وقد سبق أن بينت أن العقباء المسلمين غير متفقين على جواز استرقاق الأسرى على الأقل بعد أن قوى الإسلام ، وأن حروب المقيمة - ما لم تكن دفاعاً عن المقيمة بمعناها الضيق - فهي غير مشروعة . وبالتالي

الإسلامية أن المسلمين كانوا يدعون البلاد غير الإسلامية إلى الإسلام ، فإن لم يستجب أهلها دعوا إلى أن يسلبوا بلادهم للمسلمين يحكمونها ويقيموا على دينهم إن شاءوا ويدفعوا الجزية ، فإن قبلوا ذلك : كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، وأصبح لزماً على المسلمين أن يحكموا هؤلاء باعتناهم معاهدين أو أهل ذمة ، لأنهم عاهدوا المسلمين على ذلك وأخذوا عليهم العهد والذمة ، فإن لم يفعلوا قوتلوا . وفي أثناء القتال يحل للمسلمين أن يقتلوا المحاربين أو من أعان على الحرب برأى ، فإذا وقعوا أمروا في أيدي المسلمين جاز قتلهم أو اقتنائهم أو استرقاقهم ، وإن طلب العدو صلحاً مع المسلمين أجيب إليه وطبقت شروطه لقوله تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » ، وقبول الصلح متروك لإمام المسلمين .

ولا يجوز أثناء القتال قتل غير الرجال القادرين على الحرب ، فأما المرأة والطفل والشيخ الفاني والأعمى والمقعّد فلا يجوز قتلهم ، إلا إذا كان أحد هؤلاء مميناً على الحرب بالتحريض أو تدمير خططها . فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، فقتل دريد بن الصمة - وهو شيخ حرير كبير - لأنه كان يدبر لقومه ويؤلهم على المسلمين . وإذا وضعت الحرب أوزارها وتطلب

فأنت ترى إذن أن الإسلام قد ضيق أسباب الرق إلى أقصى درجات الضيق وقصرها على الحرب العقيدة ، ولم يشأ أن يجعل هذه الحرب جائزة مطلقا ، إذ كفل إعلان الحرب على غير المسلمين بمضامات وثيقة ، فهو يدعو غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام ، فإن لم يستجب هؤلاء دعاهم لتسليم بلادهم يحكمها المسلمون على أن يتركوا لأهل البلاد الحرية في أن يكونوا مسلمين ، أو أن يبقوا على دينهم وينفخوا الجزية ، وفي كلتا الحالتين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، فإن لم يفعلوا أعلنت عليهم الحرب . وليس الاسترقاق لأسرى هذا البلد أو أهله من غير المحاربين أمرا محتوما ، بل للإمام أن يتركهم أحراراً ويأخذ منهم الجزية ، كما فعل عمر بن الخطاب مع أهل العراق .

ونحن إذا نظرنا إلى العصر الحاضر نظرة واقعية وجدنا أن حرب العقائد قد انتهى أمرها على الأقل منذ الحروب الصليبية بين المسلمين والنصارى ، وأن الحروب الحاضرة إنما هي حروب قائمة على استغلال الموارد الاقتصادية والنفاع عنها ، ولو أن أسهرا وقع في أيدي دولة عازية ما جاز استرقاقه وفقا للنظام الإسلامي أولا ، ووفقا للقوانين المانعة للرق والمعاهدات الدولية ثانيا .

وتجارة الرقيق التي تسود في العصر الحاضر وتجارة غير مشروعة ، وهي قائمة على الأسباب

يكون الأمر وما يستتبعه من استرقاق غير مشروع كذلك . ونحن إذا ضربنا صفحا عن هذا الرأي وأخذنا برأي الموسعين في معنى الدفاع عن العقيدة ، وهو الأمر الذي استقر في التاريخ الإسلامي ، أمكن القول بأن الاسترقاق جائز في كل الحروب التي أراد بها المسلمون نشر العقيدة الإسلامية ، وعلى الرأي الأول أو الثاني ؛ فإن الاسترقاق لا يجوز إلا على الأسير الذي وقع في أيدي المسلمين في حرب العقائد ، أو سكان البلاد المفتوحة الذين رفضوا الدخول في الإسلام بعد أن دعوا إليه . أو تسليم بلادهم ليحكمها المسلمون على أن يؤمنهم المسلمون على أموالهم وأرواحهم وعقائدهم نظير دفع الجزية .

وإذن يختلف الإسلام عن النظم القديمة السابقة له أو المعاصرة في أنه لا يميز الأسر ولا الاسترقاق في أية حرب يقصد من وراء إعلانها كسب مادی ، أو توسع إقليمي ، أو تأديب لبعض حكامها ؛ بينما تقر الشعوب القديمة استرقاق الأسير في أية حرب مشروعة عقيدية أو غير عقيدية ، بل إن التشريع الروماني في عهده الأول كان يعتبر الشعوب الأخرى غير الرومانية أعداء للرومان ، يجوز أسرهم وقتلهم واسترقاقهم متى استطاع الرومان ذلك .

رسائل محمد ﷺ ونصوص معاهداته

للدكتور محمد رجب البيومي

تروى كتب السيرة والحديث والتاريخ أكثر من أربعين وثيقة نبوية : ما بين رسالة إلى ملك أو أمير أو قائد ، وما بين صلح أو أمان أو اتفاق على مسائل ينحسم بها النزاع ، وورود هذه الرسائل والمعاهدات مما أيده مواقف حياته صلى الله عليه وسلم وتعلبته ظروف دعوته ١ ولكن آفة الشك التي تمكنت من بعض النفوس ، دفعت قليلا من الكتاب إلى الارتياح في بعضها ١ والشك

مبدأ مقرر في أصول البحث العلمي إن ظهرت دواعيه ، وبه يبتدى إلى اليقين لا عالة ، ولكن نعد الشك لوجه الشك دون مبرر قوى يحدث بلبلة خطيرة تكاد تعصف ببعض حقائق التاريخ ، ولعلنا نستطيع أن نجث في هذه المعجالة بعض الاشواك التي نجمت حول رسائل محمد ونصوص معاهداته إذا استعرضنا بإيجاز مقنع ملابسات العصر النبوي ومناحيه ١ نرى في ضوء ذلك إذا

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

الهمجية القديمة ، أى قائمة على الخطف ، ولا شك أن الخطف غير مشروع ، وشراء مثل هذا الرقيق المخطوف غير مشروع كذلك بناء على أن ما بنى على الباطل باطل مثله .

ولست أعتقد بحال من الأحوال أن العصر الحاضر يعرف الاسترقاق المشروع ، لأن حروب العقيدة قد توقفت منذ زمن غير بعيد ، وحلت محلها حروب تبقى التوسع الاقتصادى ، وقد ارتبطت معظم الدول فيما بينها بمعاهدات ود وصداقة ، وتبادلت فيما بينها السفراء ودخلت في منظمات دولية تهيمن على الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، فشرعية العاب

لا وجود لها أو لا ينبغي أن يكون لها وجود قانونى .

ولا أعتقد كذلك أن الرقيق الذى يباع الآن في بعض الدول الإسلامية موروث من عهد الحروب الإسلامية القديمة التى أعلنت دفاعا عن العقيدة الإسلامية منذئذ قرون . ولكن مصدر الرق الموجود الآن يقوم على الخطف والإغواء واستغلال العاقة والحرمان وهو أمر تنكره القوانين الحديثة ومن قبل ذلك أنكره الإسلام ؟

دكتور محمد رجب البيومي

المجاورات معاهدات مكتوبة واجبة التنفيذ ، وقد طلع السنون بالجدب فتضطر القبيلة إلى الرحيل مكرهة غير راضية ، ثم لا تلبث أن تعود أدراجها إلى مكانها الأول .

ومن هنا كان ما فعله من أن عدم الاستقرار المكاني في البادية ليس أمراً عاماً تخضع له الكثرة الكثيرة ، وإنما هو يصيب القلة من لم تساعدهم ظروفهم على الاستقرار ، لذلك نجد مؤرخي القبائل يحددون أماكنها المتعارفة على ما يلي : مثلاً تسكن ما بين جبل أجاس وسلي ، وبنو أسد باليمامة ، والأزد بعمان ، وعاملة وكلب وجذام ببادية الشام ، وقضاة في شمال الحجاز ، وجهينة وعذرة بوادي إضم بالحجاز ، وتميم ببادية البصرة ، وهذيل خلف جبال مكة ، وكنانة في جنوب الحجاز ، وقيس عيلان بالجزء الغربي من نجد ، ومنها فروع غطفان وعيس وذبيان ، وكندة في حضرموت .

وهكذا نجد لاكثر القبائل أمكنة محددة تساعدها على الاستقرار وتتيح لها أن تنفتح وأن تبيع وأن تشتري وأن تتعاقد شفوية وكتايا ، ولها بعد ذلك مراتبها ونخامها وآبارها وحيواناتها لا ينازعها منازع ، إلا إذا أراد الحرب فتهب الجماعة فادية حماها أن يسبقها أما التجارة فقد كانت الجزيرة العربية إحدى طرقها الدائمة ، وقد فتحت على العرب أبواب الرزق فكان كثير من القبائل يحمون

كان ما بقى لدينا من الرسائل النبوية والمعاهدات التاريخية مما توجب طبيعة العصر ، أو أنه مما تزعزعه هبات الشكوك بين الحين والحين !!

لقد كانت للرسائل الكتابية معروفة عند العرب قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم لوجود دواعيها من التجارة والرحلة والزراعة وعقود التحالف . فإن جميع العرب لم يكونوا كما وقرى كثير من الأذهان - نزحاً متقاطعين لا يتواصلون ولا يتعاقدون ولم يكونوا جميعاً بدوً أرحلاً لا يميلون إلى الاستقرار المهادي ، ولم تكن جميع بلادهم صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء ، فإذا تركنا أمارتي الحيرة وغسان لاشتار حصارتهما ، فإتينا نعلن أن بعض قرى الحجاز غلبت عليها الزراعة وانتقلت إليها آلاتها الحديثة مما جاورها من الأنظار !

وإن كثيراً من القبائل قد توطن في أماكن خاصة لا يتعداها ، ولا يسمح لغيره من القبائل باحتلالها ، إلا إذا كان ذلك عنوة من طريق الحرب كما تعتدى الآن دولة على دولة دون حق مشروع ، وأن القبيلة في موطنها الخاص تعرف أما كن الخصب والجدب في مدار العام ، فتنتقل في حدودها المعلومة إلى ما بين عليها الحيز مبتغية مساقط القيث ومنابت العشب مريعاً ومصيفاً في موطن واضح المعالم والرسوم ! ولها مع غيرها من القبائل

أن أسرى بدوة قد فدوا أنفسهم بأن يعلم كل أسير عشرة من أبناء الأنصار كيف يكتبون وأن الله عز وجل حين قال :

(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب..) إنما أمر بذلك لأن الكتابة من الذبوع واليسر بحيث تكون مجالا مديرا للتعاقد فدعا إليها الإسلام ١١ وإذا كان مؤرخو السيرة النبوية قد أحصوا كتاب الرسول فبلغوا بهم خمسة وأربعين كتابا في كثير من الروايات - منهم من اختص بكتابة الوحي مثل عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب ؛ فإن غابا فآبى بن كعب وزيد بن ثابت ، ومنهم من كان يكتب الحوائج كخالد بن سعيد بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان ، ومنهم من كان يكتب للبرك كعبد الله بن الأرقم وزيد بن ثابت ، مع إشارة في كتابة الوحي ، ومن كان يكتب المغانم كعقيب بن أبي فاطمة . ومن كان يكتب أموال الصدقات مثل الزبير بن العوام وجهم بن الصلت [١] ١ وقد وجد هؤلاء جميعا ووجدت بعد ذلك نصوص رسائلهم المكتوبة فما وجه الشك فيها ؟ لقد شامت الأقدار أن يسلم على مدى العصور ثلاثة أصول خطية بما أرسله محمد ، منها كتابه إلى المقوقس ، وقد

القوافل من اعتداء الآخرين نظير جعل يأخذونه ، وكان الحجازيون بالذات يشترون السلع من اليمن والحبيشة ثم يبيعونها في أسواق مصر والشام وفارس ، وقد اتخذوا مكة قاعدة لتجارهم ، وعلى تجارة مكة كان يعتمد الروم في كثير من شئونهم ، إذ أنها تقع في منتصف الطريق ، ولأنها تضم الكعبة التي يدين بها العرب ويقدمونها ، وكان المكيون آمنين في رحلاتهم لأنهم أهل حرم الله ، أو لم يمكن لهم حرما آمنا يحمي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ، (١) .

لهذا كله نشأت الكتابة قبل الإسلام في الحجاز لأنها من أزم الأمور للتجارة إذ كان التجار يجمع من أفراد القبيلة الواحدة ما يمكن أن تسير به قافلة كبيرة ، ولا بد أن يعرف نصيب كل فرد وأن يلم بحظه من الربح أو الخسارة ، فإذا تركنا التجارة إلى الأمور السياسية ؛ فإننا نجد المعاهدات والمحالعات تسجل في المهارق ، وإذا حام بعض الشك لدى المتزمتين عن معاهدات مثل حلف الفضول ، وحلف ذي الحجاز ، فإن أحدهم إنكارا لن يحوم شك حول صحيفه المقاطعة بين قريش وبنو هاشم حين كتبت وعلفت بالكعبة ، ومن أوضع الدلائل على شيوع الكتابة بمكة

مياخذون ذلك عليها ، يخطئون تقدير الامر ومقتضيات الاحوال لأن محمداً في خطبه وأحاديثه يعتمد إلى الإقناع بالفكرة الصائبة والصورة الأدبية المطبوعة ، فالجمال مجال أدب يرضى الوجدان والعقل معا .

ومن هنا ظهرت بدائع البيان الفني في الخطب والأحاديث ، أما الرسائل والمعاهدات فجلها شروط سياسية رسمية تلزم لصورها وتكون حجة لدى النزاع ، فكل توشية خيالية فيها تنافي التحديد الواجب ، وتعيد عن مقتضى الحال إلى غير مقتضى الحال ، وبهذا الوضع الدقيق المجرد تقوم برساتها المنشودة على نحو لا يقوم به سواها في شيء .

ونحن نرى الآن أساطين البلغاء من رجال القانون أو السياسة يجتمعون اليوم الطويل حول دائرة مستديرة ليكتبوا نصاً واحداً في معاهدة أو مادة في قانون ، وهم فيما يكتبون حينئذ يحترزون عن كل لفظ يشم منه غير المقصود ، ويتوهمون كل دلالة قريبة أو بعيدة لا يقصدونها ، ويمكن أن تستنبط من بعض الالفاظ فيسارعون إلى استبدال غيرها بها ، ليأتى الكلام دقيقاً لا تساهل معه ، صريحاً لاشئ وراءه ، فإذا كتبوا المادة القانونية أو النص السياسي في معاهدة فلن يقال عنه إنه حقائق مجردة لا تفرق في أعطافها صور البيان ١ ولن

وجده المستشرق الفرنسي (بارتلى) في كنيسة قرب إخم ، وكتابه إلى المتذرين ساوى ، وقد نشره المستشرق (هلايش) وكتابه إلى النجاشي وقد نشره المستشرق (دتلوب) (١) أو بمقارنة الأصول على ما روت كتب السيرة والحديث ، لم نر فارقا جليلا يلتفت إليه ، فنصوص الوثائق النبوية - إذن - جبهة ذائفة نصف بما عرفت حولها من الشكوك ولنا أن نتعرض إلى الحديث عن طائفتها الأدبية مطمتين ١١

إذا نظرنا إلى ما بين أيدينا من رسائله صلى الله عليه وسلم ومعاهداته ، نجد أنه يتفق كل الاتفاق مع ما شاع من تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته ، فجاء هذه النصوص بمثابة مواد قانونية أرسلت للفصل في أمر يجب الاتفاق عليه ، فليس مجالها مجال أدب ترفده المعاطة ويوشيه الخيال ، ولكنها شروط محددة تلزم الدقة البالغة في التعبير ، ولا تسمح للفظ أن يتجاوز موضعه الحقيقي إلى صورة خيالية تكون فيما بعد ماثرا للخلاف . والدين يوازنون بين خطب الرسول وأحاديثه وبين رسائله يرون الثانية من حيث البهاء الجمالى في موضع أقل من سابقتها

(١) مجموعة الوثائق السياسية في عهد النبوة للدكتور الحيدر أبادى مع نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي للدكتور حسين نصار

إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله ، وكلته ألغاه إلى مريم البتول العلية الحسيفة فحملت بعيسى ، حملته من روحه ونفثه ، كما خلق آدم بيده ونفثه ، وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاتة على طاعته ، وأن تقبلى وتؤمن بالذى جاءنى ، وقد بعثت معك ابن عمى جعفر وزيرا معه من المسلمين ، فإذا جاءك فأقرم ودع التجبر ، وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بعثت ونصحت ، فاقبلوا نصحتى والسلام على من أتبع الهدى .

وكان النجاشى فى صميم ذاته مؤمنا ورعا قرأ الإنجيل الصحيح وترقب ظهور نبي بشر به المسيح ، فلما جاء كتاب الرسول شفى منه غيلا ففكر وقد ثم أشرق نور الإسلام فى قلبه فكتب إلى محمد يقول (١) بسم الله الرحمن الرحيم . إلى محمد رسول الله من النجاشى الأصم بن أبجر ، سلام عليك يا نبي الله ورحمته وبركاته من الله الذى لا إله إلا هو الذى هدانى إلى الإسلام . أما بعد : فقد بعثت كتابك يا رسول الله ، فاذكرت من أمر عيسى عليه السلام ؛ فو رب السماء والأرض أن عيسى ما يزيد على ما ذكرت تفروقا إنه ليكا قلت ، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقد قرئنا ابن

يخرجهم أسلوبهم الدقيق عن دائرة الأدب الرسمى وإن برزوا بعد ذلك بما يكتبون خارج النطاق القانونى والسياسى من أدب فى ١١ ومما مثل معاهدات رسول الله ورسائله إلى الملوك وشيوخ القبائل إلا مثل هذه المواد التى يسطرها القانونيون والنصوص التى يملأها الدبلوماسيون ؛ قبل يمحز فى منطق العقل أن تكون نصوص أدب فى حق تقاس بالخطب والأحاديث ١٢

إن الحرص الشديد ، لدى أبلغ البلغاء على مراعاة مقتضى الحال ، جعل رسائله نوعا من الإبلاغ للرسمى يسد الحاجة فى دقة وإحكام ، وهو بعد لا يغفل عقلية المرسل إليه ولا اتجاهه الدينى ، ولا واقعته السياسى ؛ وذلك ما لا يد منه لدى الكاتب الحصيف ، الذى يعتمد إصابة الهدف فى بقطة وإتقان .

لقد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعض كتبه إلى النجاشى النصرائى وإلى كسرى المجوسى وإلى ابنى الجلندى الوثنيين ؛ فخطب كلا بما يجب أن يخاطب به ، عرف أن النجاشى كتابى يؤمن بالمسيح ومريم العذراء ، وسببه ثقافة دينية عن آدم وبده الخليفة بما بقره الإسلام فكتب إليه فى لبافة صحيفة (١) : وبسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشى الأصم ، سلم أنت ، فإني أحمد

وقد تعالى الطاعية وتجبر مضرب ومزق
الكتاب ! وصاح في غيظ : يكتب إلى هذا
وهو عبدى ! !

وأما ابن الجندى ملكا عمان ، فتدعر
الرسول وتثنيهما المظلة وأن إنقاذهم بالسلم
إن أمكن أو الحرب إن استدعى الأمر
واجب لا محالة فأرسل إليهما يقول :

« من محمد عبد الله ورسوله إلى جعفر وعبد
ابن الجندى ، سلام على من اتبع الهدى
أما بعد : فإن أدعوكا بدعاية الإسلام ، أسلما
تسلما ، فإن رسول الله إلى الناس كافة ؛
لأنذر من كان حيا ويحيى القول على الكافرين
ولأنك إن أقررتنا بالإسلام وليتكا ؛ وإن
أبيتنا أن نقرأ بالإسلام فإن ملككنا زامن
عنكنا ، وخيل نحل بساحتكنا ، وتظهر نبوتى
على ملككنا [١] . »

فأجابا إلى الإسلام طائعين ! !

تلك ثلاث من رسائله ، وما بنا أن نسطر
جميع ما لدينا من رسائله صلى الله عليه وسلم
إلى هرقل والمقوقس وأهل البحرين وصاحب
اليمامة وغيرها ، مما جمعه الأستاذ أحمد زكى
صفوت مشفوعا بمصادره في الجزء الأول
من جبهة رسائل العرب ما بين صفحات ٢٥ ،
٩١ ، فإن الإشارة إلى مصادره تنفى عن
ذكره ، ولكننا نجعل هذه الرسائل الثلاث

عكك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا
مصدقا ، وقد بايعتك وبايعت ابن عكك
وأسلت على يديه لله رب العالمين ، وقد بعثت
إليك باني أرها بن الأصم بن أهره
لأملك إلا نصي ، وإن شئت أن آتيك فقلت
يا رسول الله : فإنني أشهد أن ما تقول حق ،
والسلام عليك يا رسول الله . »

وقد مات النجاشي مسلما وصلى عليه
رسول الله صلاة الغائب !

أما رسالته إلى كسرى . فقد كان رسول
الله يعلم تكبره وصلفه ، ويعلم أن أقوى
البراهين إقناعا لا يقابل منه يغير القضب
والاستسلام ! ولكنه ملزم تبليغه وإن عليك
إلا البلاغ . فلا بد أن تصل إليه رسالته
فليجاهر إليه بدعوته ، وليدعه شيئا من
القرآن . وليحمله وزر المجوس إن أبى ، كل
ذلك في أسطر قليلة تقول .

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول
الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من
اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا
عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الله عز وجل
فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر
من كان حيا ويحيى القول على الكافرين ، أسلم
تسلم ، فإن أبيت فليكنك [ثم المجوس] [١] . »

ما أعنيه ماشاع عن بعض أساليب الدبلوماسية من الاحتيال والدهاء والترصص بذلك شيء. يجمعه الدبلوماسية للزينة في لها العصم، ومن المعروف أن رسل محمد قد عادوا سالمين دون أن يقتل منهم أحد، وأن هرقل والنجاشي والمقوقس قد ردوا ردا جيلا، حتى توهم بعض المؤرخين أن هرقل قد أسلم وحسن إسلامه، أما الذي شذ وتكبر فكسرى؛ إذ كان يعاني هزيمة أليمة بعد حرب طاحنة مع رفرق رجع منها بالخذلان، فزق الخطاب وكلف عامله على اليمن بمعاينة محمد !! إن أكثر المستشرقين في دهشة من جرأة بني الإسلام على مكاتبة رؤساء العالم دون تهيب، ويعدون ذلك مجازفة خطيرة كان من الممكن أن تتمخض عن أحداث جسام! ولو علموا أن محمدا لا ينطق عن الهوى؛ بل يسير بوحى من السماء؛ لعرفوا مقدار ثقته في ربه وفي نفسه؛ وإذا كانت رسائل محمد قد آمنت أكلها حين أحسنت الأداء عن صاحبها فإنها بإيجازها الدقيق تعد - لاجالة - ذات سداد مكين ولنا أن نفتخر منها إلى ساذح من المعاهدات النبوية فتحدث عن طابعها الأدبي كما تراه ؟

فهرست رجب البيرومى

أتمودجا للكتابة الديوانية النبوية كما يحلو للمؤرخي الأدب أن يقولوا في حديث الرسائل! وتنجلي فيها الدقة وإصابة الهدف مع الإيجاز والوضوح واتحاد المطالع، وقد يرى بعض الناقدين أنها من الإيجاز بحيث لا تشرح قواعد الإسلام لقوم يجملونه، ونحن نرد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار حامل الرسالة من صموة أصحابه ليستطيع أن يفصح عن دينه بما عرف من نبيه، وفي قصة إسلام النجاشي ما يشير إلى نقاش طويل بين النجاشي وجعفر ابن أبي طالب من ناحية وبين جعفر ووفد الوثنية من قريش من ناحية ثانية، حين بشوا إلى الحبشة من يتعقب المسلمين هناك هردوا بفيظهم لم يتألوا شيئا، فلو أن الرسالة النبوية حملت بالبريد - على الرواحل حينذاك - دون مفسر شارح، لأمكن أن تواخذ الرسالة بالاختصار ولكن حاملها صحابي مختار يعتق الإسلام عن حمية وإيمان، وحسبه أن كان موضع ثقة الرسول في هذا المهم الخطير !! ولست أتمرج في شيء حين استشف من هذه الرسائل حسافة الدبلوماسية الموزنة التي تجعل لكل حرف معناه! وأعني بالدبلوماسية السلوك السياسي الصحيح الذي يؤتمن على الكلمة اثمانا لا يتطرق إليه التزيد، وليس

وَعْدُ الْآخِرَةِ وَمَصِيرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِلْأَسَازِغِ الرَّحِيمِ فُودَه

مقاومتهم أو مناهضتهم أو معارضتهم أو الوقوف في سبيلهم ؛ بل يغفلون لهم الطرق ليتجولوا ويتنقلوا خلال ديارهم كما يفهم من قوله تعالى : « جاسوا خلال الديار » ، ثم خلصت من مجموع الصفات التي وصف الله بها هؤلاء للعباد ، ومن واقع التاريخ الذي لا يختلف فيه اثنان أن المراد بالعباد الذين بعثهم الله على بني إسرائيل في المرة الأولى هم العرب المسلمون ، لأنهم الذين يعبدون الله ويشرفون بالانقسام إليه . كما يفهم من قوله تعالى « عبادنا » ولأنهم كانوا كما وصفهم الله بقوله : « أشداء على الكفار رحماء بينهم » وقوله : « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » فهم ينطبق عليهم قوله : « أولى بأس شديد » ثم لآهم — من واقع تاريخهم مع بني إسرائيل — جاسوا خلال الديار ، فأجلوم عن جزيرة العرب إلى الشام ، ثم أجلوم كذلك عن القدس ، كما يفهم من الوثيقة التي كتبها عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس ، فقد جاء فيها بعد تأمينهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصبانهم : « ألا يسكن يديلياء معهم أحد من اليهود » وقلت فيما كتبت إن قوله تعالى : « ثم رددنا لكم الكثرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر

طالع القراء في باب (أبناء وأراء) بهذه الجملة في العدد الماضي ما لاحظته الدكتور العالم الفاضل الأستاذ محمد أحمد الغمراوي على ما كتبت (١) من تفسير قوله تعالى : « وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا » فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ، ثم رددنا لكم الكثرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا .

فقد رأيت من خلال هذه الآيات — لامن خلال الروايات المضطربة التي ذكرت في كتب التفسير ولا من خلال كلام القس (توماس شين) الذي استشهد الدكتور بمقاله عن إسرائيل — أن المرة الأولى هي التي ينتهي بها أمرهم وأمر فسادهم ؛ بأن يسلط الله عليهم عبادا يشرفون بعبادته والانقسام إليه — كما يفهم من قوله « عبادنا » — ويعرفون بقوة الأس ، فلا يجرؤ بنو إسرائيل على (١) في كتيب (صوت الأزهر في المعركة) .

الأرض في المرة الأولى هو عصيانهم أمر الله لهم ، ألا تتخذوا من دوني وكيلا وعبادتهم (بعلا) على شكل ثور وضعوه في الهيكل وزعموا أنه رمز لعبادة (ياهو) كما ذكر القس توماس شين في مقاله عن إسرائيل . وهذا خطأ واضح كنت أرجو ألا يقع فيه الدكتور لجلال عليه ودينه وخلقه ، لأن بني إسرائيل وقعوا في الوثنية قبل هذه المرة عدة مرات ، كما يفهم من قول الله فيهم بعد خروجهم من البحر : « وجلوزنا بنفى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون على أحنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهه ، وقوله فيهم : « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار » وقوله فيهم : « وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » وقوله فيهم : « وقالت اليهود عزير ابن الله » أما عبادة الصنم (بعلا) فقد ذكرها الله حيث يقول عن إيلياس : « وإن إيلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تنقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فهم لم يحضرون إلا عباد الله المخلصين .. » ونخلص من ذلك بأن عبادة (بعلا) ليست هي المرة الأولى في الفساد ، إذا فسر الفساد في الأرض بعبادة غير الله ، مع أن الفساد في الأرض إنما يراد به الفتن والدسائس وإثارة الحروب وما يتصل بذلك مما يطلق عليه اسم الفساد في الأرض .

غيره ، يؤكد أن المراد بهم العرب المسلمون لأن اليهود لم تكن لهم كرة على الفرس ، ولم يعرف لهم موقف مع الفرس يفهم منه ذلك ، وإنما كانت الكرة على العرب والمسلمين بمعونة الاستعمار ووجود الصهيونية ، وهذا ما يشهد به واقعهم في فلسطين ، فقد كثرت أموالهم وكثر بنوهم ، واستطاعوا بحيلهم وأموالهم أن يخذلوا العالم ، ويشترخوا الدم ، حتى صاروا مع من يسمرونهم وينفرون معهم ويظاهرونهم على حرب العرب والمسلمين أكثر نفيرا .

وقد لاحظ الدكتور على هذا الجانب من البحث أنني طبقت هذه الآيات على إسرائيل في العصر الحاضر ، مع أنها في رأيي - تتعلق على إسرائيل في الماضي ، ولم يبق دليلا يوثق به في الاستشهاد على صحة ما ذهب إليه ، وسنعرض ما قاله مصحوبا بما نلاحظه عليه فيما يلي :

أولا - قال : إن الكتاب في قوله تعالى : « وقصينا إلى بني إسرائيل في الكتاب » هو الكتاب المذكور في الآية (٢) : « وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا » كما يدل عليه السياق وتجاور الآيتين ، فالقصد بالكتاب في الآيتين التوراة ..

وهذه الملاحظة لا محل لها لأنني لم أعرض في البحث لبيان المراد من الكتاب .

ثانيا - قال : إن فساد بني إسرائيل في

في المرة الثانية — لأن مرجع الضمير واحد وهو يعود على الذين بعثهم الله عليهم أول مرة ، لجاسوا خلال الديار ثم كانت لبقى إسرائيل الكرة عليهم ، وهم العرب المسلمون ؛ فقد دخلوا المسجد أول مرة في عهد عمر رضى الله . ثم غلبوا ووقع المسجد في أيدي بني إسرائيل الآن . وسيدخلونه كما دخلوه أول مرة كما يقول الله ، ويدمرون ما يقع تحت أيديهم وما يتسكون منه في هذه الأرض كما يفهم من قوله تعالى : « وليتبروا ما علوا تغييرا » .

ثانياً - قال : إن اليهود لم يكن لهم في القدس دولة ولا سيطرة حين دخله عمر رضى الله عنه إذ كانت قوة اليهود قد ذهب الله بها على أيدي الصحابة في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

وهذه الملاحظة تفقد قيمتها إذا ذكرنا أن اليهود كانوا قوة خطيرة في أول العهد بالإسلام ، فقد كانوا يتأهبون لإقامة ملك ودولة ، وكانوا يستفتحون على الذين كنفروا كما يقول الله ، بل لقد كانوا يستخفون بالعرب ، ويرون في أنفسهم قوة أخطر وأكبر منهم ، وليس أدل على ذلك من قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد بالانصر من غزوة بدر: يا محمد لا يفرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبحت منهم . والله لئن حاربنا لتعلن أننا نحن الناس .

ثم إنى لم أقل في بحثي إنهم كانت لهم دولة ، وإنما ذكرت أنه تم في عهد عمر فتح بيت

كما يفهم من قوله تعالى فيهم : « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين » وقوله فيهم : « الذين يتقصون عهد الله من بعد حيثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويصدون في الأرض » فإن ذلك يفهم منه أن الفساد في الأرض شيء آخر غير فساد عقيدتهم وعلاقتهم بالله .

وقد ذكرت في البحث أن الفساد في بني إسرائيل داء أصيل لم ينجع الأنبياء في علاجهم منه . وأنت الفساد المراد من قوله تعالى : « لنفسدن في الأرض مرتين » ليس هو الفساد العام الذي عرف عنهم وعرفوا به في كل طور من أطوار حياتهم ، وإنما هو فساد كبير لا يقاس به غيره ، ولهذا خصه الله بالذكر وأكد أنه سيحدث منهم مرتين يستعمل فيهما أمره وشره حتى لا يقاس به غيره . المرة الأولى بيتها بمعوة القرآن والاسترشاد بالنص القرآني والواقع ، والمرة الثانية هي ما فعله ويفعله بنو إسرائيل الآن ؛ فقد استشرى شرهم وتفاقم خطرهم ، وأصبحوا مع دول الاستعمار حربا على كل القيم والفضائل الإنسانية ، ومن ثم نلجح مصيرهم فيما يفهم من قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تغييرا » فإن هذا يعني أن الذين سلطهم الله عليهم في المرة الأولى هم الذين سيمنعهم منهم

من وعيد شديد لليهود ، ووعيد مؤكد للمسلمين بالظهور ..

وردى على هذه الملاحظة : أن الله لم يذكر ذلك في معرض المن على إسرائيل ، وإنما ذكر ذلك في معرض الإخبار بما سيقع عليهم ولهم ، وقد قال تعالى فيهم : « وبلوئناهم بالحسنات والسيئات » وقال في المسلمين : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » .

سادساً : قال : إن الاستئناس بالثنا في وصف الله العباد بالبأس الشديد في قوله : « عباداً لنا أولى بأس شديد » ووصفه الصحابة بأنهم أشداء على الكفار في الآية الكريمة : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار .. » استئناس يدفعه وصف غير المسلمين بالبأس الشديد في قوله تعالى : « قل للخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد فتقاتلونهم أو يسلمون » .

وردى على هذه الملاحظة : أنى لم اكتف بهذا الوصف تعيين الموصوف ، وإنما ذكرت عدة أشياء تدل مع هذا الوصف على تعيين الموصوف ، وهى ما يفهم من قوله تعالى : « عباداً لنا » وقوله : « لجاسوا خلال الديار » وقوله : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » ثم قوله : « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » . وإن كلمة المسجد تكاد تكون حقيقة عربية .. لا لغوية .. في مكان الصلاة والعبادة للمسلمين ، بدليل التناير

المقدس وإجلاء اليهود عنها ، كما بينت ذلك في الوثيقة التي كتب فيها عقد الصلح ، ونص فيها على ألا يسكن في القدس أحد من اليهود فقد كان ذلك الإجراء استجابة لرغبة السكان ، بما يدل على أنه كان لليهود نفوذ في القدس لم يستطع أهلها أن يتخلصوا منه إلا بفتح المسلمين لهذا البلد .

رابعاً - قال سيادته : أنى لم أذكر ماذا كان إفساد اليهود في الأرض أول مرة حتى انتقم الله منهم على يد عمر وأصحابه رضى الله عنهم مع أن هذا ركن لا بد من استيفائه في الاستشهاد ...

وردى على ذلك أن : الحديث عن إفساد اليهود في الأرض وقتذاك لا يقع له كتاب وحسبنا أن تشير إلى الفتن التي كانوا يشيرونها بين الأوس والخزرج في المدينة ، وتقتصر للمحافة التي عقدتها النبي بينهم وبين جميع سكان المدينة ، وتحريضهم المشركين على حرب المسلمين ، ومؤامرتهم لقتل النبي ، وكان إفسادهم في بلاد الشام وقتذاك كإفسادهم في بلاد العرب ؛ حتى لقد أباد هرقل منهم عدداً كثيراً في الوقت الذي كان يهود بنى قريظة يلقون جزاء غدرهم بالمسلمين قريبا من المدينة .

خامساً - قال سيادته : إن الله لم يبن في القرآن كله ولا مرة على اليهود بإظهارهم على المسلمين ، وإرجاع ضمير الغائب في قوله تعالى : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » إلى المسلمين بنقض هذه الحقيقة مع كثرة ما في القرآن العزيز

أما الحديث الذى ذكره سيادته فلم يرد فيه اسم فلسطين ، ولم يذكر فيه ما يدل على الاستئصال ، وإنما هو كما أورده سيادته : (تقاتلون يهود وتنصرون عليهم حتى يقولون الحجر وراءه اليهودى - : يا مسلم : ورائى يهودى فتعال فاقته) فإن غاية ما يفهم منه نصر المسلمين على اليهود لا استئصالهم ، وأنهم سيختبئون وراء الأحجار والصخور أو الحصون ، فلا تحفهم الأحجار والحصون عن أعين المسلمين وأسلحتهم .

...

هذه هي الملاحظات السبع التى أوردتها الدكتور على ما كتبتة فى (وعد الآخرة ومصر بنى إسرائيل) ، قصت بالرد عليها أن أنصيف إلى ما كتبتة فى هذا الموضوع ما يوضح وجهة نظرى ، ولم يحل بخاطرى أن أنطاول إلى مقامه العظيم فى نفسى ونفوس القراء ، فإنه عالم له مقامه السامى فى مجال العلم ، وأديب له مكانته العالية فى مجال الأدب ، وعلم له جهاده الطويل فى الدفاع عن الإسلام ، ثم هو ذخيرة من الفضائل الخلقية تضمه فى القمة الرفيعة من مراكز القيادة والتربية والتوجيه ، بارك الله فى حياته ، وأطال عمره ، وزاد نفع المسلمين به .

عبد المرحوم فودة

الذى يفهم من قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصوامع ومساكن يذكر فيها اسم الله كثيراً » ولم يعرف المسجد الأقصى قبل الإسلام باسم المسجد ، وإنما كان يعرف باسم الهيكل أو المحراب كما يفهم من قوله تعالى : « وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسودوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم » .

سابعاً - قال سيادته : إن قوله تعالى : « عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا » فيه شبه وعيد لليهود أن يرحمهم الله بعد ظهور المسلمين عليهم هذه المرة ، لو صح أن المسلمين هم المباد المقصودون فى المراتين ، أو حتى فى ثانيتهما ، لكن الحديث الشريف المروى بالمعنى آنفاً يدل على استئصال اليهود من فلسطين ولا ينبغي أن نهم بعض الآيات على وجه لا يتفق مع الحديث الصحيح .

وردى على ذلك : أن الرحمة المرجوة لهم فى قوله تعالى : « عسى ربكم أن يرحمكم » بعد انتصار المسلمين عليهم ، قد تفهم على معنى خضوعهم للإسلام والمسلمين ، فإنه رحمة من الله للعالمين ، ولأهل الكتاب فى ظله بالمسلمين كما يقول النبى صلى الله عليه وسلم : (هم مائنا وعليهم ما علينا) وقول الله تبارك وتعالى : « لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهواهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » .

أبعاد معركة لها ما بعدها

الأستاذ محمد النادى البدرى

— ٣ —

الصورة من الوضع ، فإن أوضع من ذلك أن الأمة العربية تعيش معركة المصير ، وأتينا خسرنا الجولة الأولى في هذه المعركة عسكرياً وسياسياً ، مهما تكن أسباب الهزيمة وظروفها ... وأن القضاء على آثار هذه الهزيمة واجب محتوم لا مفر منه إلا بالموت ولا منازعة فيه إلا أن يكون الرضا بالندية ، وأن مسؤولية القضاء على آثار ذلك العدوان تقع تبعاتها على الأمة العربية كلها ... وأن الحكام العرب مسئولون أمام الله والتاريخ عن مصير هذه الأمة .

تلك قضايا سلبت بها الكثرة الغالبة ، ومن واجبه أن تسلم ، مادام الخطر محدقاً ، وقوة عربية تحتل من أرض العرب جزءاً ، ومادام الحقمد العنصري الصهيوني يستحل دماء الأبرياء من الشيوخ والولدان ... وما دام الاستعمار الأنجلو أمريكي يستبيح ما حرمة شرائع الله وأنظمة البشر .

وإذا كانت الاكثية الغالبة سلبت بهذه القضايا فإن قلة قليلة من الناس لا تكتفى بمرض القضايا دون التدليل عليها والتأكد من

أحسب أن محتوى ذلك العنوان لم يعد حافياً على أحد من عامة الناس فضلاً عن خاصتهم ، فأجهزة الصحافة والإذاعة وكل وسائل الإعلام لا تزال تبتدى وتعيد في توضيح الحقائق وإلقاء الأضواء على المعميات ، وتعرض من حين إلى حين وجهات النظر المختلفة حول الوجود الإسرائيلي وأهدافه ، وعلاقته بالاستعمار العالمي وغاياته ، ومقصد العدوان المشترك ومرماه ، ودور السياسة الأنجلو أمريكية في الأحداث التي تجتاح المنطقة العربية .

كذلك ... لا تزال الجماهير العربية والإسلامية تسمع من وقت إلى آخر آراء الكتاب والمعلقين السياسيين ، سواء من يسيل منهم على العرب كل الميل تعصباً وحقدًا ، ينتجى على حقهم كل لتجى انتقاماً ومقتاً ، أو من يقتصر منهم الحق والعدل إيماناً بالحق والعدل ، على قلة المتصفين في زحام التحيز المسحور والكذب المأجور ، والإمكانات الدعائية للصهيونية والاستعمار .

وإذا كان محتوى ذلك العنوان على هذه

الثروات عنه يضعف شوكة ويستل
أنيابه ، ويقلم أظفاره .

● وأن النصر في هذه المعارك مرهون
بوحدة العمل العربي وحشد كل الطاقات
لمعركة النصر إن شاء الله .

● وأن الحكومات العربية ليس يجازو
أن تتخلى عن واجبها في خوض معركة
المصير ، برغم ضباب الخلافات .

هذه حقائق مرصنا لها ، وذكرنا بها ،
لأنها غائبة عن التفكير والتقدير ، بل لأنها
لم تصبح بعد واقعاً وعملاً ، ويجب اليوم أن
تكون واقعاً وعملاً ...

هي حقائق في التصريحات الرسمية . ورسائل
الدواوين ، والبيانات المشتركة ، ولكنها
أبعد ما تكون عن الواقع العملي في تخطيط
السياسة والاقتصاد والثقافة .. وكل مجالات
الحياة .

وعرض الحقائق وتسجيل الأحداث
ورصد الظواهر يعين على لفت الأنظار
وبعث الأفكار ... وهذا يدعونا إلى أن
نضع نصب العين بعض الظواهر التي كشفت
عنها المعركة السياسية في الأمم المتحدة من
زاوية نشاط مصر السياسي في المنظمة
الأفريقية ، والأفروآسيوية ودول الحياد

سلامتها ، ومن حق هذه القلة أن تطالب وأن
تقتنع - اقترافاً لحسن التية وسلامة القصد -
ما لم يكن مطلبها شططاً . وما لم يكن هدفها
جدلاً يعد بالقضية العربية عن مسيرها
اللتضالي .

وقد عرضنا من قبل - في مقالين - للتدليل
على هذه القضايا ، واثبتنا إلى عدة حقائق
يحملها بعد ... وهي : -

● أن المعركة التي فرضت على الأمة
العربية ، والمعارك التي لا تزال في ضمير
الأيام ، ما كانت ، ولن تكون إلا من
صنع الدول الاستعمارية صاحبة المطامع
في المنطقة العربية .

● وأن الاستعمار بزعامه أمريكا هو الخصم
الألد والعدو الأصيل الذي يجب مقاومته
والتصدي له .

● وأن قوة المعسكر الاستعماري - بزعامه
أمريكا - لن تكون عامل إرهاب قدر
ما تكون حافزاً على العمل ، وسبباً
في تحرر المنطقة وازدهار الحياة على
أرضها .

● وأن ثروات الأمة العربية واستثمار
خيراتها عامل فعال في توفير عدة الحرب
التي يملكها العدو ، وأن قبض هذه

ألبانيا : إحدى دول المعسكر الاشتراكي
لماذا لم تشترك في التصويت على مشروع دول
عدم الانحياز وشدت عن دول المعسكر ؟ ..

هذه الظواهر تدعونا إلى تسجيل ظاهرة
أخرى ذات دلالة وعغزى .. هي أن الدول
الإسلامية — بلا استثناء — وقفت إلى
جانباها ، وناصرت قضيتنا ، لم تشذ واحدة
منها ، ورغم وجود خلاف في وجهات النظر ،
ورغم ارتباط مصالح بعضها بالدول التي
ساندت العدوان .

قد يكون تفسير الظواهر الأولى من
اختصاص السياسيين والدبلوماسيين ، ولكن
تفسير الظاهرة الأخيرة — إن كانت في حاجة
إلى تفسير — هي ضمير كل مسلم وعقيدته ،
لأنها ليست ظاهرة بقدر ما هي حقيقة ... ؛
ذلك أن للعقيدة الإسلامية قوة توثق الرابطة ،
وتحكم الصلة بين المؤمنين بها ، وتنمي فيهم
معاني أسمى في الالتزام بالمواثيق من القانون ،
وأثبت من المعاهدات ، لا تملك الحكومات
التدخل منها ، ولا الخروج عليها لأنها تكفل
عقاب الخارجين بها هو أقصى من عقوبات
التشريع وروادع القانون .

ومن هنا كانت حتمية التذكير والتكرار
في تفسير المواقف والظواهر ، وبخاصة في
هذه الفترة التي تعيد فيها الأمة العربية تقييم

الإيجابي ، فإن الدور الذي قامت به في إنشاء
هذه المنظمات ، والتضحيات التي قدمتها للدول
النامية ، والدول الحديثة العهد بالاستقلال ...
هذا الجهد كان مفروضا أن يعطى العمل
السياسي داخل الأمم المتحدة النتائج التي صدم
بها الرأي العام ، وهزت كيان الأمم المتحدة ،
وهي المنظمة التي كان لها فضل لا ينكر في
تحقيق أمان الشعوب التي استقلت ، واتخذت
بين مفاصل الدول مكانا ، وصار لها في المشكلات
الدولية رأى ... ولكنها تنسكت للبيثاق
الذي أنصفها ، وكفرت بنعمة العمل الإنساني
وهي إحدى ثمراته .. II

من هذه الظواهر :

كينيا : وهي إحدى دول عدم الانحياز
التي شاركت في تقديم المشروع المنصف
لقضية العرب .. لماذا امتنعت عن التصويت
عليه ... ؟ II

أثيوبيا : وهي دولة بارزة في منظمة
الوحدة الأفريقية ... لم أعط صوتها ضد
مشروع دول عدم الانحياز .. ؟ وبماذا نمل
موقف مندوبيها في مجلس الأمن ... ؟

الكولونو كنشاسا : ما الدافع وراء مخالفة
مندوبيها تعليمات حكومته ، فلم يقترح لصالح
المشروع ألبا كستانى بإلغاء كافة الإجراءات
التي اتخذتها إسرائيل لضيم القدس إليها ... ؟

من أن يهدد ، والمصير من أن يسدد ،
والكرامة من أن تهدد ، والمقدسات من
أن تنفك ...

وأن تكون الوسيلة إلى ذلك أولاً تصفية
الجو العربي والإسلامي من سحب الخلافات
وحساب المنازعات ؛ فيقتضى الملوك والرؤساء
زهو الرياضات ولشوة السلطان ؛ وأبهة
المروش وبريق التيجان ، ولا يذكرون إلا
أمراً واحداً هو الأمانة التي حملوا عن الأمة
بمعاتها ، وبعد ذلك لديهم من الوسائل
والإمكانات والطاقت ما يضمن لهم مجداً
لا يزول .

ولعل في اجتماعات وزراء الخارجية في
الخرطوم - وقد كانت ضياء بحر صادق
واجتماعات وزراء المال والاقتصاد والبرول
في بغداد ، وهي الأخرى وضعت - على الطريق -
الاقدام إلى اجتماع قمة وجهت السودان الدعوة
إليه - لعل في هذا جميعاً بداية طيبة تجمع
العرب على كلمة سواء ، وتبشر بعمل جديد
إلى عالم إسلامي متحد الكلمة ، موصل
الاسباب .

إنه أمل ... وعلى الله تحقيق الآمال ؟

(تمت)

محمد النادى البدرى

علاقاتها الدولية ، وتحديد من معها ومن عليها
وتعرف الأصدقاء من أدياء الصداقات .

وبعد ... فيبقى بعد وضوح أبعاد المعركة
طبيعة العمل الذي ترتبه الشعوب ، وكيفية
العمل التي تمكن له النجاح ...

فما بعد المعركة لن يكون درساً يسجل
ولا عظات تستذكر .. فذلك تاريخ .

ولن يكون اجتراراً لمرارة الهزيمة ، ومضاً
لصاها وعقماً ... فتلك سليمة .

ولن يكون بكاء أطلال ولحن ضحايا وترحاً
على شهداء ، وتوعداً بشأراً ... فذلك ليس
وقت الثمر ، ولا يعقل أن يكون انتحالا
للأعداء وسخطاً على الأقدار ... فذلك
مجز وبأس .

إن ما بعد المعركة يتحتم أن يكون محلاً
عربي للنسب ، إسلامي النافع والمهدف .
محلاً بعيد المدى عميق الأثر يرقى على ظروف
الضرورة ، ويتخطى دواعي الضرورة .
لا تفرضه رهبة من خطر ، ولا تدفع إليه
أثمارة من حرص ، وإنما يدفع إليه إيمان
بأن : المسلم أخو المسلم لا يظله ولا يسله
ولا يخذله ، وأن : المسلمون متكافأ دماؤهم
ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم .
تحقيقاً لمهدف عربي إسلامي هو حياة الكيان

ما يقال عن الإسلام

الإسلام والمسلمون في العصر الحاضر للأستاذ بيير روندو

عصره ونعائس الأستاذ الدكتور أحمد زكي الدجواني

L'Islam et les Musulmans d'Aujourd'hui par. Pierre Rondot

(كتاب في جزأين : الأول ١٩٥٨ ، والثاني ١٩٦٠ — الطبعة الثانية ١٩٦٥)

ولما كان القرآن أساس الإسلام ، وكان مرجعاً للمسلمين اليوم كما كانوا يرجعون إليه في الصدر الأول ، فلا جرم أن يقال : إسلام حديث أو قديم . وإنما الذي يمكن أن يقال هو الصورة التي يسلكها المسلمون في العصر الحاضر ، كيف يفهمون الإسلام ؟ وكيف يتدخل في حياتهم ، وبشكل سلوكهم ، ويؤثر في أعمالهم ؟ ولذلك كان العنوان الذي اصطلحه الأستاذ بيير روندو ، لكتابه أدق وأدلى . اتبع المؤلف في تصنيف كتابه خطة تختلف عن تلك التي اتبعها (جاك رسلر) الذي كتبنا عن كتابه في العدد السابق ، والذي أدخل الاقتصاديات في اعتباره ، وجعلها المحور الذي يدور عليه الكتاب . أما (بيير روندو) فيمكن القول : إن الأساس الذي يعتمد عليه الكتاب بجزأيه هو : الجماعة ، الإسلامية ، ويسمى

دراسة جادة عميقة عريضة دقيقة عن الإسلام في العصر الحاضر ، أو الإسلام والمسلمون اليوم . وإذا كان الكتاب يؤخذ من عنوانه ، فإن تحديد العنوان يؤخذ بما يدور في داخل الكتاب ، ذلك أن بعض المستشرقين يصفون الإسلام في العصر الحاضر بأنه « الإسلام الحديث » *moderne* ، كما فعل الأستاذ جاك رسلر ، الذي تحدثنا عن كتابه في المقال السابق . والإسلام ديناً لا يقال : إنه قديم أو حديث ؛ لأن عقيدته وعبادته لم يتغير شيء منها ، ولا يمكن أن يتغير منذ أنزل الإسلام على محمد حتى اليوم . دين توحيد يؤمن بالله واحد ، وقرآن لا مبدل لكلماته ، أنزل على نبيه محمد ليلبغ الرسالة ويؤدي الأمانة . ولا يزال القرآن قائماً بين المسلمين بقرءونه ويتلون آياته ، كما أنزل ،

في العالم في الوقت الحاضر يشكلون وحزاءه عربيا يمتد من غرب إفريقيا إلى أندونيسيا في أقصى الشرق، ومن واجب الباحث أن يدرس طبيعة سكان هذه المناطق وعدد على وجه التقريب . لقد ذكر المؤلف أرقاماً تقريبية، ولكنها في نظرنا أقل من الحقيقة . والواقع أن عدد المسلمين بالضبط في العالم كله اليوم أمر يختلف عليه ، ويميل القرييون إلى تقليل عددهم .

ثم استعرض المؤلف استعراضاً سريعاً المد والجزر التاريخي للإسلام ، حتى أصبح مستقراً اليوم في البلاد التي يوجد فيها ، كما استعرض كذلك مظاهر الوحدة والتفرقة في العالم الإسلامي .

قلنا: إن المؤلف اعتمد على الناحية الاجتماعية وجعلها محور بحثه ، وهذا لا يعني أنه أغفل الجانب الديني ، على العكس ، فإنه قسم البحث إلى ثلاثة مستويات : الأول الديني ، والثاني الاجتماعي ، والثالث السياسي . ولكن بحثه للدين متأخر بالمظاهر الاجتماعية ، كما سنبين فيما بعد .

يقول المؤلف وهو على صوابه: « إذا وجب أن نصف الإسلام بكلمة واحدة تعبر عن العواطف العميقة التي تثريها في نفوس المسلمين ، فلا نزاع أن نختار هذا المصطلح « التوحيد » أو الوحدة الإلهية ، أو بالضبط

بالفرنسية Communaute . وهو اصطلاح يصعب نقله بالعربية ، ولك أن تقول الجماعة ، أو المجتمع ، أو الأمة . وقد أورد المؤلف هذا المصطلح الأخير مقابل المصطلح الفرنسي . والأمة مصطلح قرآني ، كما قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويبنون عن المنكر » . ولنا قصد بحث « الأمة » والمقصود منها في القرآن الآن ،

ولكن يكفي أن تأخذ في الاعتبار أن الإسلام منذ ظهوره ، وانتشاره ، وتكوين الدول الإسلامية ، لم يكن « المسلمون » هم الجماعة الوحيدة في داخل الدولة ، بل كانت هناك جماعات أخرى ، من دمل ، أخرى ، وبخاصة النصارى . وقد تكون « الأمة » هي الجماعة الإسلامية في داخل دولة واحدة ، ولكن الأغلب أن المقصود من الأمة الإسلامية جماعة المسلمين كلهم في عصر من العصور في شتى أنحاء الأرض . وقد يسمى المؤلف هذه « الجماعة » باسم « العالم الإسلامي » أو « الجماعة الإسلامية العالمية » . حتى لا ينصرف الذهن إلى جماعة معينة ، أو جماعة في داخل دولة .

لذلك جاء الباب الأول كله بحثاً في المظاهر الحاضرة للجماعة الإسلامية (أو الأمة الإسلامية) استعرض فيه المظاهر الجغرافية والتاريخية استعراضاً سريعاً . فالمسلمون

إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله . ولكي يوضح المؤلف فكرة الوحدانية في نظر القراء الغربيين ، عقد فصلا خاصاً للنوازنة بين المفهومين الإسلامى والمسيحى عن الله ، ذكر فيه العقيدة المسيحية عن التثليث والتجسد معترفاً بأن المسلم لا يستطيع أن يصور الله تعالى بالانسان الثلاثة .

وكا وازن المؤلف بين المفكرين الإسلامية والمسيحية عن الله ، وازن كذلك بين النظريتين الإسلامية والمسيحية عن محمد . وليست النظرة الإسلامية عن النبي واحدة ،

وإنما هي نظرات مختلفة : محمد كما هو مصور في القرآن ، ومحمد كما هو مصور في السير النبوية ، وكما يصوره الكتاب المحدثون المعاصرون ، ومن الطبعي والمؤلف مستشرق مسيحي ألا يعترف بنبوة محمد ، وإلا أصبح مسلماً ، ولكنه كثروخ منصف يذكر شق المصادر ؛ فقد كان المسيحيون في القديم ، في العصور الوسطى ، يزعمون أن محمداً عليه السلام من أدياء النبوة وأنه

كان مصاباً بنوبة صرعية . ولكن الاتجاه في الغرب اليوم يميل إلى اعتباره رجلاً صادقا ، صحيحاً وليس مريضاً . ومع ذلك فغير المسلم لا يستطيع أن يفسر إلهام النبي إلا باستبعاد كل تدخل من الوحي الإلهي ، ص ٨١ . وبإزاء وجهة النظر الغربية ، نجد

ما يطلق عليه المسلمون التوحيد . هذا التوحيد الذي ينعكس فيوحد العالم ، عبارة عن مفهوم يسترشد كتاباً سماوياً واحداً هو القرآن المنزل على النبي محمد . هذه السطور القليلة تتضمن جوهر ما يحتويه الإسلام الذي لا تزال فعاليته حتى اليوم تأخذ بالآلآباب .

ومن الواضح أن الفكرة التي تسود الكتاب أن الإسلام دين ودنيا ، نظام روحى وزمنى فى آن واحد ، على عكس المفهوم السائد فى الدول الغربية من الفصل بين الكنيسة والدولة .

وقد جاء ذلك فى الإسلام من كتابه السماوى وهو القرآن الذى يفصل السلوك الذى يجب أن يسير عليه المسلمون فى حياتهم الدنيوية ، السلوك السياسى والأخلاقى بل والاقتصادى والثقافى ، والذى يوصلهم إلى السعادة الآخروية . فالدين الإسلامى متغلغل فى حياة كل مسلم من قمة رأسه إلى أخمص قدميه . وبذلك يطالع جميع المسلمين بطابع واحد ، فيوحد بين « الجماعة » الإسلامية .

وحدانية مطلقة ، مفصلة فى قرآن ثابت نزل على النبي محمد ، هذه هى المصادر الثلاثة للإسلام ، والى خصص المؤلف لكل منها فصلا ، هى جملة الباب الثانى . الحق لا خلاف بين المسلمين على الوحدانية ؛ فإن عنوان كل مسلم للنطق بالشهادتين ، شهادة : ألا إله

وجهة النظر الإسلامية التي تعتقد في نبوة محمد، وفي أن القرآن قد أوحى إليه من عند الله، وفصلاً عن ذلك فإن وجهة النظر الشعبية قد تسامت بشخصيته وجعلت منه «قدسيا» يجب اتباع سنته. وبهذا المؤلف إلى أن هذا التفسير الاجتماعي الحديث ذو أهمية عامة لكل من يحاول فهم حياة المسلمين في الوقت الحاضر.

ومن أطرف ما كتب المؤلف وهو يحتم الفصل الرابع عن «محمد خاتم النبيين»، والذي يقع من صفحة ٧١ إلى ٨٤، بحث عن «المولد النبوي» في ثلاث صفحات. والبحث في موضعه ما دام المؤلف يكتب في ضوء الناحية الاجتماعية، وبيان أثر الإسلام في حياة المسلمين.

فالمولد كظاهرة اجتماعية قد استحدث بعد عدة قرون من ظهور الإسلام، وفي القرن الثامن للهجرة صدرت فتاوى بتحليله كما صدرت أخرى بأنه «بدعة». ولكن منذ ذلك الحين درج المولد على أن يكون جزءاً لا يتجزأ من الحياة الإسلامية، وقد تطور المولد في معظم أنحاء الدول الإسلامية في الخمسين سنة الأخيرة، وقد ذكر المؤلف أطرافاً مما يجري في لبنان وتونس وبعض الدول الأخرى.

وإذا كان المسلمون يلتفون حول شخصية

الرسول يقتدون به ويتبعون سنته ويتخذون منه مثلهم الأعلى، فإن القرآن هو كتابهم الواحد الوحيد، الذي يهتدون به، ويوحده بينهم، ويحمل منهم (أمة) أو جماعة واحدة. ويقع الفصل الخامس في ثلاث عشرة صفحة (من ٨٦ إلى ٩٩) لا غير، ولكنه فصل مركز، يسير على المنهج الاجتماعي الذي ألزمه المؤلف، يتحدث فيه عن أمور ثلاثة:

الأول: القرآن شكلاً وموضوعاً.

والثاني: القرآن، نزوله وترجمته وتفسيره.

والثالث: القرآن في حياة المسلمين.

وكل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج إلى كتاب برأسه لتوفيته حق، ومع ذلك فالإشارة تفي عن طول العبارة.

يعتقد المؤلف أن القرآن إجمالاً لا يمكن تقديره حتى قدره إذا قرئ مترجماً إلى لغة أجنبية، ويبدو أنه يعتقد كذلك أنه لا يترجم، ولو أنه لم ينص على ذلك، ولكنه في صفحة ٩٧ نقل عن مؤلف باكستاني^(١) له كتاب عن محمد، ويرى أن الآيات من سورة الرحمن وهي «رب المشرقين ورب المغربين»، فبأي آلاء ربكما تكذبان،

(١) الأستاذ عبد الحق فيديارتى، في مقال بمجلة (إسلاميك ريفيو) أكتوبر ١٩٥٦، «القرآن، بمناسبة مفهوم قتال السويس».

ولسنا ندري أن هناك مصاحف شيعية تختلف عن مصحف عثمان ، وبها إضافات أو آيات محدودة ، لأنها تتم برميها المستشرقون ويحاولون إشاعتها ببلية . أما القراءات السبع أو الثمسة ؛ فهذه مسألة أخرى ؛ وهي بما لم يتعرض لها المؤلف .

وسنعرض لمسألتين أشار إليهما المؤلف ، هما الترجمة ، والتفسير . وفيما يلي ما جاء خاصا بالترجمة :

أقدم ترجمة لاتينية هي تلك التي قام بها بيير دي كليني Pierre de Cluny في القرن الثاني عشر ، ولكنها ترجمة رديئة ، هدفها جدلي ، والغرض منها الرد على الإسلام وبث نار الخفاة في الصليبيين ، وأول ترجمة فرنسية هي « قرآن محمد » نهض بها أندريه دي رويه André de Ryer سنة ١٦٤٧ ، ولكن أشهر ترجمة بقلم كازيميرسكي Kasimierski ، نشرت سنة ١٨٤٠ ، وأعيد طبعها عدة مرات . أما القرآن الذي طبع سنة ١٥٣٠ بمدينة البندقية فإنه سرعان ما أعدم بأمر سلطات الكنيسة . وكان ينبغي الانتظار حتى عام ١٧٨٧ حين أقدم مسلم من روسيا يسمى مولي عثمان على طبع القرآن بمدينة بطرسبرج ، وتوزيعه على إخوانه في الدين . ونسج الإيرانيون على منواله سنة ١٨٢٨ ؛ والأتراك سنة ١٨٧٧ . ثم توالى القرآن المطبوع .

مرح البحرين يلتقيان .. ، تنبيه عن قتال السويس وحفره . نقول : لم تعجبه الترجمة الباكستانية ، وأورد ترجمة بلاشير الفرنسية في الهامش ، قائلا : « وهكذا نرى إلى أي حد يمكن أن تختلف الترجمات للقرآن ، وبخاصة عندما يريد أحد المفسرين استخلاص قضية معينة » .

ونحن نرى أن ترجمة بلاشير أو أي ترجمة أخرى لا يمكن أن نسمو إلى مرتبة القرآن في لفته العربية التي أنزل بها ، والرأي عندنا أن القرآن لا يترجم ، ولا ينبغي أن يقوم بذلك المسلمون ، وبخاصة الهيئات الرسمية ، خشية الاستقلال بالترجمات ، وتحريف القرآن ، وهو ما يقصده المستشرقون . فعلى الرغم من حياد المؤلف وموضوعية الواضحة خلال الكتاب ، إلا أنه جانب الصواب عند الكلام عن جمع القرآن . فبعد أن ذكر قصة جمعه من الرقاع والكتف والصدور وتكليف زيد بن ثابت كتابة مصحف ، وما أمر به عثمان من كتابة أربعة مصاحف وزعت على الأمصار . قال : « إن هذا النص - يريد مصحف عثمان - لم يتم جمعه بنبر نقد ينسب على إثبات هذا القاري أو تفضيل هذه القراءة . من أجل ذلك ظهرت في الفرق التي نبضت في الإسلام ، فرق الشيعة والخوارج ، إضافات أو حذف .. » (ص ٩٠)

ونحن نقول : لقد كان يمكن أن تفهم
إذاعة القرآن من راديو طهران باللغة الإيرانية،
حق يتيسر لأفراد الشعب معرفة معانيه ،
أما أن يذاع باللغة الإنجليزية ، فهذا هو الأمر
الغريب المتناقض . ولا تزال نقول
لا تترجموا القرآن ، لأن كلام الله لا يترجم
ومن شاء أن يعرف الإسلام ويعرف القرآن،
فليتعلم اللغة العربية، كما حدث منذ ألف عام .
والتفسير الجديدة للقرآن بعضها اجتماعي
وبعضها الآخر على . ولم يتسبح المؤلف
ما صدر بالقاهرة من تفسير خلال القرنين
عاماً الأخيرة ، مثل تفسير محمد عبده والمنار
وتفسير طنطاوى جوهرى ، وتفسير المراغى
وغير ذلك . ولكنه وقف عند التفسير العلمى
الذى قدمه عبد الحق الفيديارتى ، والذى قدمنا
طرفاً منه ، والذى يصفه المؤلف بأنه صيائى .
وللحديث عن هذا الكتاب بقية
في أعداد تالية ٩

أحمد فتوح الله هوانى

ولما كانت العقيدة الإسلامية - عقيدة أهل
السنة والاشاعة - أن القرآن كلام الله قديم
غير مخلوق ، فقد تخرج المسلمون من ترجمته .
وأول ترجمة إسلامية أى قام بها مسلم ، هى التى
فشرت فى لاهور سنة ١٩٢٠ وقام بها مرزا
أبو الفضل ومحمد على . وفى سنة ١٩٢٥ قرر
المجلس الوطنى تركيا إصدار ترجمة تركية
للقرآن ، وكان هذا العمل مثار نقد شديد
بالقاهرة فى ذلك الحين ، وكتب رشيد رضا
يقول فى المنار ما لحواه : إن تركيا الحديثة
تريد باللغة العربية شراً ، كما تريد هدم الدين
عن طريق تغيير كتاب الله . وأكد الشيخ
محمد شاكر فى مقال له بجريدة المقطم
سنة ١٩٢٥ أن ترجمة القرآن تطفى آخر علامة
على الوحدة الإسلامية الباقية بعد إلغاء الخلافة .

وفى فبراير ١٩٥٥ ، أخرجت جامعة
القاهرة (لعل المقصود جامعة الأزهر)
على تلاوة القرآن من راديو طهران
بالغة الإنجليزية .

الكتب

كتاب الشهاوى فى مصطلح الحديث

عرضه وتعليقه : الأستاذ عبد الفتى سلمان
وكيل ردارة البحوث الإسلامية

الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .
وقد استشرى طلاب الحق إلى ما يكشف
القناع عنه بعد ماشوه بهالة أصحاب الأهواء .
حتى جاء كتاب الشهاوى فى علم مصطلح
الحديث بالحجة النامقة فى هذا المضمار .
واستسبح القارىء الكريم فى كلة قصيدة
تتناول علاقة القرآن بالسنة أراها ميسرة لما
أريد أن أقوله عن هذا الكتاب ، وماتمثلة
فيه :

إن القرآن الكريم إذا كان ينبوع الشريعة
الإسلامية وفيضها الذى لا ينقطع مدده حتى
يرث الله الأرض ومن عليها ؛ فإن سنة
رسولنا صلى الله عليه وسلم مفتاح ذلك
الكتاب الحكيم والنور الذى يبتدى به إلى
كشف حقائقه والوقوف على دقائقه ؛ لأنها
تبين بحمله كيان كيفية للصلاة وعدد ركعاتها
وتوضح مشكله كما وضحت « الخيط الأبيض
من الخيط الأسود » بياض النهار وسواد

أصبح لى أن أقرأ كتاباً فى مصطلح الحديث
للأستاذ : إبراهيم دسوق الشهاوى فتمثلت
بقول الشاعر :

• وفى الليلة الظلماء يستفد البدر •

والحق أن صاحبه أخرجه فى وقت اثرأبت
فيه أعناق الكثير متطلعة إلى ما يكشف
لها سراب من ضل وأضل من ينادى بطرح
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وبهذا . قاتلا : فى كتاب الله بيان لكل
شئ ، أو نالنا من أئمة الحديث ورواته ودرهمهم
بالتفريط فى الحفظ والجمع ... الخ ما يقال
عما لا استدلم فيه إلا ما تلقوه من أقواء
جند الشيطان .

كما ظهرت بعض الملاحظات يحمل فيها أصحابها
على السنة ، ويشككون الناس فى قيمتها
وفى دواتها سالكة طرق المستشرقين
ومن تبعهم من أرباب العقائد الزائفة الذين
يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواءهم ويأبى

فعلن المسلمون للأمر فسدوا عليهم المسالك
وشردوا بهم من خلفهم .

وما أوشك القرن الأول أن ينهى حتى
أمر الإمام العادل عمر بن عبد العزيز بجمع
الحديث خوف دروس العلم وذهاب العلماء
ومياً الله جماعة من العلماء تدبروا أنفسهم
لتنخيل الحق من الباطل وأظهروا حيلة
شديدة في أخذ الحديث وتدوينه ورسموا
قوانين للرواية ورتبوا درجات الحديث
والحديثين وأسسوا قواعد للجرح وللتعديل
فنشأت علوم الحديث المختلفة التي تكفلت
بتوصيل السنة إلينا مشفوعة ببيان حالها ، ومنها
علم مصطلح الحديث ويسمى بعلم أصول الرواية
وهو علم فريد في نوعه ، وله قوة فوق قوة
المنهج العلمي الحديث ، ويبحث عن حقيقة الرواية
من نقل الحديث وإسناده إلى من عرى إليه ،
كما يبحث عن شروطها وأنواعها وأحكامها وحال
الرواة وشروطهم وأصناف الرويات . الخ
ما يتعلق بهذا العلم الذي كان له الفضل في
أعرف المقبول من المردود من الحديث ،
وكان أول من صنف فيه : القاضي أبو محمد
الرامهرمزي سنة ٣٩٠ هـ وتبعه كثير من
العلماء ما بين منشور ومنظوم ومطول
ومختصر ولكل وجهة في تأليفه .

وجاء كتاب الشهاوى مستفي منها ، وسطاً
بينها ، جمع فيه صاحب قواعد هذا العلم

الليل في آية الصوم وفيها تخصيص العام وتقييد
المطلق كتخصيص الرسول للظلم بالشرك في
قوله تعالى : « ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فقد
فهم بعض الصحابة أن المراد : العموم حتى قال :
أبنا لم يظلم إلا إلى غير ذلك مما لا يمكننا فهمه
والاعتناء إليه بقولنا لولا تبيان الرسول .
فضلاً عن أنه قد ثبتت بها أحكام غير
منصوصة في القرآن ، ولولا هدى الرسول
ما انكشف لنا كتحريم الجمع بين المرأة
وعمتها وغالتها .

وقد كان صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس
ما أنزل إليهم من ربه ، ويبين لهم ما نزل
إليهم ، وكان في تبيانه لا يتعلق عن الهوى :
« إن هو إلا وحى وحى » ومن هم أوجب
الله طاعته وحذروا معصيته قال تعالى : « وما
أناكم الرسول غفوه ومانهاكم عنه فاتموا » .

وقد عرفت الصحابة رضوان الله عليهم
وسلفهم الصالح قدر السنة ومكانتها فرعوها
حتى رعايتها ودونوا بعضها في كتبهم ، ولما
انسحت رقعة النبوة الإسلامية بعد وفاة
الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحلوا إلى الناس
يعلمونهم ما عرفوه وما حفظوه ، فكان لهذا
أثره في شيوع رواية الحديث وتعدد طرقه ،
ولم يبق لأعداء الدين من فرصة إلا الكذب
وبث السموم ، حتى اختلق الكثير منهم
الأساطير بروايات موهومة . وعندئذ

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

للاستاذ محيى الدين الزواوى

- ٩ -

شرح تراجم أبواب البخارى للإمام المحدث
ولى الله الدهلوى المتوفى سنة ١١٧٦ هـ .

قد اتفق علماء الحديث على أن الإمام البخارى له فهم خاص ومذهب مستقل ورأى سديد فى الأحاديث النبوية وأودع ذلك فى ثنايا تراجم أبواب « صحيحه » . وذلك العناوين التى يجعلها الإمام أمام كل حديث أو الأحاديث تعطى للدارس فكرة عن موضوع ذلك الحديث أو موضوع تلك الأحاديث . ولما كانت تراجم البخارى ذات فائدة عظيمة بهذه المثابة ، وقد حر إدراك ما فيها من العلم الدقيق على كثير من

المشتغلين يكتب الأحاديث من أجل هذا العصر ، جله العالم الكبير والمحدث الشهير الشيخ شاه ولى الله الدهلوى . الذى أنحف طلاب العلم والنور بتصانيف عديدة ، كلها نافعة ومفيدة للناس ، ومنها « حجة الله البالغة » ، والذى ذاع صيته بين علماء الإسلام فى أنحاء العالم ، برسالة عظيمة تشرح تراجم أبواب البخارى وتوضح غامضها وتفضل بمحملها وتجمل فوائدها فى متناول الجميع ، وأنها لا يستغنى عنها كل مشتغل

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

بأسلوب دون الإطناب وفوق الإيجاز ، وإفياً بقصد ، متخييراً أرجع الآراء وأظهرها فى سلاسة عبارة واستقصاء بحث يجد فيه طلاب الحق ما يريدون فتشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم إلى ما وصل إليهم من سنة نبيهم الكريم وينكشف لهم ما كان غامضاً فى جميع العصور من منزلة رفيعة وعناية تامة ، كما يظهر لهم

بطلان ما يراه المخدوعون من مبتدعة المسلمين وما يقوله ويكتبه المتفيعون والناعقون من أصحاب الأقلام المسومة فى هذا الزمان ، وفق الله علماء المسلمين والاستاذ المؤلف . للذود عن دينه والدفاع عن سنة رسوله وأئمة من سلك طريق الحق أجزل الثواب

عبد الفتى سلمان

بصحيح البخارى ، هتتا أو شرحا " .
تتضمن هذه الرسالة القيمة على مقدمة المؤلف وعلى أبواب البخارى — شرحا وتعليقا وتعليقا واستنباطا — من باب « كيف كان بدء الوحى » إلى باب وقول الله : والله خلقكم وما تعملون ، وقد جملت المقدمة جامعة لكل ما يريد الدارس أن يعرفه عن الفنون التى صنف فيها علماء الحديث ، وكذلك أقسام تراجم أبواب البخارى وطريقته فى الاستنباط من الأحاديث النبوية مسائل كثيرة بصورة لم يسبقه فيها غيره ، وتعين هذه المقدمة أيضا على معرفة ما يأتى بشواهد الحديث من الآيات ومن شواهد الآية من الأحاديث ، حتى صارت بمثابة دليل كاشف لمن أراد أن يقرأ البخارى ويفهمه فهم وعى وإدراك .

وبدأ المحدث المحقق ولى الله العلو رحمة الله مقدمة رسالته بقوله : « أول ما صنف أهل الحديث فى علم الحديث جعلوه مدونا فى أربعة فنون : فن السنة ، أعنى الذى يقال له « الفقه » مثل الموطأ للإمام مالك ، والجامع للإمام سفيان ، وفن التفسير ، مثل كتاب ابن جريج ،

(١) طبعت هذه الرسالة أولا فى الهند ثم فى مصر قبل سنتين عديدة ، وقلم بنشرها أخيرا بالقاهرة السيد زكريا على يوسف مع تعليق وتحقيق .

وفن السير ، مثل كتاب محمد بن إسحاق ، وفن الزهد والرقائق ، مثل كتاب ابن المبارك ، فأراد البخارى رحمه الله أن يجمع الفنون الأربعة فى كتاب واحد ، ويجرده لما حكم له العلماء بالصحة قبل البخارى وفى زمانه ، ويجرده للحديث المرفوع المسند ، وما فيه من الآثار وغيرها ، إنما جاء به بما لا بأصالة ، ولهذا سمى كتابه بدء الجامع الصحيح المسند . وأراد أيضا أن يفرغ جهده فى الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جدا ، وهذا أمر انفرد به البخارى ، غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث فى الأبواب ويودع فى تراجم الأبواب من الاستنباط .

وأوجز المؤلف فى العبارة السابقة الخصائص الرئيسية التى يمتاز بها صحيح البخارى عن الصحاح الأخرى ، وقد أراد رحمه الله بها أن يفتح ذهن كل محب للبخارى حريص على الانتفاع بما فيه من العلم النافع والفهم السليم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم درج المؤلف على الأقسام التى تنقسم إليها مجلة تراجم أبواب البخارى ، فقال : « منها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه ، ويذكر فى الباب حديثا شاهدا له على شرطه ، ومنها أنه يترجم بمسألة استنباطها من الحديث

« فائدة » ، أو لفظ « قف » ، مثاله قوله في « كتاب بدء الخلق » : « باب قول الله تعالى : « وبث فيها من كل دابة » ثم قال بعد أسطر : « باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، وأخرج هذا الحديث بسنده ، ثم ذكر حديث : والفخر والخيلاء في أهل الخيل » ، ثم ما ليس فيه ذكر الغنم ، فكأنه أعلم على هذا الحديث بأنه مع دخوله في الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم .

وأورد المؤلف نماذج عديدة لذكر البخاري الحديث وفقاً للسؤال المطروحة ، ويهdy طالب الحديث إلى ما يقصده ، إشارة أو عموماً ، ومنها شرحه لأول باب من أبواب صحيح البخاري ، إذ قال : « باب كيف كان بدء الوحي » ، قوله « بدء الوحي » من البداية وتخصيصه أن إيراد « كيف » في الترجمة من قبيل إيراد التنبية في أثناء الباب لإفادة زيادة فائدة على أصل المقصود من الباب إذ المقصود إثبات أصل الوحي ، ويمكن أن يقال : إن المراد بالوحي : الوحي الذي هو نفس الحديث أو الكلام ، وبدؤه مبدؤه الذي صدر منه وهو الله تعالى .

فنعى كيف كان بدء الوحي أى كيف كان مبدأ ما روى عنه صلى الله عليه وسلم ، فأثبت بأحاديث السبب أنه كان بالوحي وتوسط الملك ، فكأنه أثبت أننا أخذنا الحديث عن

بنحو من الاستنباط من نصه أو إشارته أو عموماً أو إيمانه ، ومنها أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل ، وبذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة شاعداً ، ويكون له في الجملة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب ، فيقول : « باب من قال كذا » ، ومنها أنه يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث ، فيأتى بتلك الأحاديث على اختلافها ليقترب إلى المتيقن من بعده أمرها ، مثاله : « باب خروج النساء إلى البراز » ، جمع فيه حديثين مختلفين ، وفيها أنه قد تعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق بينهما يحمل كل واحد على عمل ، فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى وجه التطبيق ، مثاله : « باب خسوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على التقاتل والصيان » ، ذكر فيه حديث : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » .

وأضاف المؤلف قوله : « ومنها أنه قد يجمع في باب أحاديث كثيرة ، كل واحد منها يدل على الترجمة » ، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها ، ويعلم على ذلك الحديث بعلامة الباب ، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجه الباب الآخر برأسه ، ولكن قوله « باب » هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة ، لفظ « تنبيه » أو لفظ

ثم كتب «باب إذا قال أحكم: آمين والملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» ثم أخرج حديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» ثم ما ليس فيه ذكر آمين، قال الإسماعيلي في موضع الباب: «وبهذا الإسناد» كأنه يشير إلى أن لفظة باب علامة لقوله وبهذا الإسناد وقد يذكر البخاري حديثاً لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلاً لكن له طرق، وبعض طرقه يدل عليها إشارة أو هو ما، وقد أشار بذلك الحديث إلى أن له أصلاً صحيحاً يتأكد به ذلك الطريق، وكثيراً ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى، ولكنه إذا تحقق التأمل أجدى كقوله: «باب قول الرجل: عاصيتنا، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك».

وهكذا قدم الإمام المحدث ولي الله الدهلوي إلى علم الحديث وأهله تحفة نادرة جليلة القدر، سيما في هذا العصر الذي لضرب فيه - أو يكاد - منبع المشتغلين بالحديث وعلمه، ثم هي رسالة صغيرة الحجم كبيرة النفع ينبغي أن تكون في حوزة كل مشتغل بصحيح البخاري - أصح الكتب - بعد كتاب الله، في الوجود؟

(يتبع)

محمد الربيع الدقوقي

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن جبرائيل عليه السلام، وهو عن الله تعالى، فهذين الوجعين ينحل ما يوردهما من أنه ليس في كثير أحاديث الباب إثبات كيفية بدء الوحي، بل ذكر أصله وإنما هو في حديث واحد فتذكر. قوله: صلصلة الجرس الخ: اعلم أن من تعطلت حاسة من حواسه يظهر له في تلك الحاسة ما لا يتميز فيه مثل من تعطلت حاسته البصرية يرى ألواناً مختلفة متكررة، ومن تعطلت حاسته السمعية يسمع أصواتاً مختلفة غير متميزة، فتقوله: «مثل صلصلة الجرس»، عبارة عن تعطل حاسة السمع عن مسموعات عالم الشهادة لكي يتفرغ لحفظ ما أوحى إليه ويحييه كما هو حقه فتدبر.

وأوضح الكتاب أيضاً فرقاً بين البخاري والمحدثين الآخرين في كتابة الباب لحديثين مرويين بإسناد واحد، ولحديث جاء بإسنادين فقال: «أنه قد يكتب لفظة (باب) مكان قول المحدثين» وبهذا الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب (ح) حيث جاء حديث بإسنادين، مثاله: «باب ذكر الملائكة» أطلال فيه الكلام حتى أخرج حديث الملائكة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»، برواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

انبثاء وآراء

للأستاذ عبد الطيف محمد العظم مصطفى

وأخلاقنا ومبادئنا وتقاليدنا ، وأن يعمل كل فرد منا على صلاح نفسه وأهله واحترام جيرانه ؛ لنكون الأمة المتحبة التي ترعى الله في عملها واتجاهها وتصرفاتها .

وليس الدين الذي نطلب العودة إليه هو ما الطبع في نفوس بعض السطحين جهلا بالدين ، وما تكون في نفوسهم من صورة جاهلة بحيث لا تسمح بعلم ولا بتفكير ولا بدين ولا برحمة ولا بتمتع ولا بتوسط عما دفع أمثال هؤلاء أن يرموا الدين بأنه لا يصلح للدينا ولا يسير بجانبها كما لا يصلح أن يتخذ أساساً لها وأنه بذلك يجب تنحيته عن المجتمع ، وأن تخلص الجماعة في دنياها بحرياتها .

ألا فلتكف الأقلام المفرضة ولتسكت الألسنة التي تشيع الفساد بين الناس ، ولتوجه نفسها إلى كلمة حق تهذب بها مجتمعا تغار عليه وأمة تفتخر بها لأنها الأمة الوسط ، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .

وأجهزة الإعلام عليها تبعة وعليها واجب . عليها أن تجنب الاسماع والابصار ما يؤذى

حول دعوة السيد الرئيس جمال عبد الناصر إلى التمسك بالدين والقيم الروحية .

أجاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن أسئلة وجهها إليه أحد السادة الزملاء فقال : إنه توجيه ندعو الله أن يوفقنا العودة به إلى الطريق المستقيم ، إلى ديننا القويم فتعود إلينا قوة المسلمين الأوائل ولستطيع أن نكون إحصاراً يحتاج الطغاة ويدك معاقلم ويرد سباهم إلى محصورهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . إن الضمير الديني هو أساس الخير والصلاح ولا طريق له إلا بأن يكون جميعاً - كدولة -

على مستوى المسؤولية الدينية التي يقناها فيها كل أفرادها عن المنكر ، ويبعد كل إنسان عن الهاوية التي قد يتردى فيها ، وأن تأتمر بأوامر الله ونلتقي عن نواحيه ولا نسلك إلا طريق الخير ولا نمضي في غيره ، وأن نعمل كدولة على حفظ حيوية الشباب ؛ فلا نخر ولا نجون ولا تبذل ولا انحلال ، ولا تقبح لما يدهمه القرب الماخن إلينا من آراء وأفكار ؛ فقد جربنا كل ما ألقاه أماننا ليحرق به آدابنا

ويا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأرسلنا إليكم نورا مبينا ، فأما الذين آمنوا بآفته واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما . .

● عقد المجلس الأعلى للأزهر مساء الثلاثاء ١٦ جمادى الأولى الموافق ٢٢ من أغسطس ١٩٦٧ اجتماعا برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، حضرة السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر .

وقرر المجلس جعل سنوات الدراسة في المعاهد الأزهرية الإعدادية ثلاث سنوات بدل أربع . وفي المعاهد الثانوية أربع سنوات بدل خمس .

وفي نهاية الجلسة قال نائب الرئيس : إن القانون ١٠٣ الخاص بتطوير الأزهر ورعاية مصالحه هو أمانة في أعناقنا جميعا ، وإتنا حريصون كل الحرص على النظر بعين الرعاية إلى الأزهر ، لأنه الدعامه الكبرى التي يتجه إليها المسلمون ويعتمدون عليها في العالم أجمع .

● ميمرض على مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه القادم موضوعا : معهد الإعداد والتوجيه ، وشعبة الطب الخاصة بالبنات بجامعة الأزهر .

عبد اللطيف عبد العظيم مصطفى

وما يعود الشباب العادات العنارة ويفتح عيونهم على المآسى والشرور ، وليس كل شر يجب أن يعرفه الناس وتذكروا ، إلى غلت بربي وربكم من كل متكم لا يؤمن يوم الحساب . .

وسئل فضيلة الإمام: هل ترون سيادتكم أن يكون الدين مادة أساسية تدرس في مراحل التعليم حتى التعليم العالي ؟ .

فقال: هذا واجب ؛ بل إنه فرض عين تركناه مدة كبيرة ، فلنضع من التشريعات ما يجعل الشاب يدرس من القيم والمبادئ والمثـل والبطولات ما يضيء أمامه الطريق ويهديه السبيل وبذا يتحمل مسئولية دائما بإدارة وثقة ومعرفة ، وأما أن نتركهم هملا فكيف يسوسون ؟ وكيف يقودون أسرهم وعائلاتهم ومجتمعهم ؟ إن علينا أن نوجههم لتفسيـد البناء بناء قويا لبننة لبننة فيصبح شاهقا لا يظاوه بناء على الأرض . إن الدين الذي تتجه إليه وتعمل منه هو الدين عند الله نجد فيه طريق الدنيا ، وطريق الآخرة بلا افتراق . إنه طريق واحد يشمل الدنيا والآخرة وليس هناك طريق للدين هو العبادة وطريق للدنيا هو العمل . إنه طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل (هـ دنيا ودين . واغرسوا ذلك في قلوب الشباب وعلوهم البطولات حتى في الكليات العسكرية فهم أولى بهذه الجوانب والكل في هذا سواء

completely abolishes man's ownership of the earth or any part thereof and gives to an individual, a society or a community only the right to the possession and use of social wealth for satisfaction of actual needs of its individuals consistently with the right of other individuals and societies to the satisfaction of their just needs. So socialism of the Kalima means social possession and enjoyment of wealth as opposed to and distinct from individual or social ownership of wealth. None of the ills that disturb the peace and harmony of the world shall ever cease until men, both in his individual and collective capacity, makes balanced use of the resources of the earth. God in His bounty and munificence has spread the fair earth producing fruits and corn for the use and enjoyment of His creatures and this beneficence is never denied to any so long as he does not exceed limits. Emphasising the need of maintaining balance with justice in the affairs of man the Holy Quraan proclaims, "And the earth—He hath spread it for creatures : therein is fruit and date-palms, having spathes (enclosing dates); and corn, with stalk and sweet smell. Then which of the bounties of your Rub will ye deny" Whatever out of individual possession remains surplus after satisfaction of his actual needs has

to be placed at the disposal of the society if the society requires it to meet deficit of other individuals and so must a society or a community transfer its surplus without bargain to other deficit and needy societies and ultimately man must as a part of his duty ungrudgingly leave his surplus for the use and appropriation of other creatures.

Now again, need is not an absolute term; it is relative and variable. In a capitalist and nationalist society need of an individual is determined in relation to the standard of living of his own class and varies with the progress of his society. For instance, the needs of a Maharaja, a Nawab or a Duke are determined by the standard of living of his class and show astounding and iniquitous difference with the need of a factory labour which is determined by the standard of his growing rather than living of his class. In like manner, the need of a society or a nation is measured in relation to the need of other nations of the same standard and it varies with the progress of the world.⁽¹⁾

---

(1) The Creed of Islam.

anticipates the needs of His creatures and in His beneficence makes free gifts of things and materials which His creatures need for their existence but cannot themselves create and produce by their own efforts things, which in terms of economics, are called gifts of Nature such as air, water and land; 'Rahim' is one Who in His mercy rewards those who make proper use of His free gifts. To put it in other words, in Nature's economic planning each creature gets free materials and opportunity to work and gets the fruit of his labour, viz., satisfaction of its needs. To put it again in the language of the Holy Bible, Nature gives each and all, right and opportunity to 'earn their bread in the sweat of their brow'.

In the state of Nature, creatures have no right of ownership over means of production but they enjoy freely the right to possession and use of them according to their individual and collective needs. As in every other sphere of existence man has, in production, consumption, and distribution of wealth invited by his wanton revolt against Nature, the Will of God, all the ills and miseries of life. What is still more tragic is that man in the pride and vanity of his intellect and freedom of action which God in His beneficence has given him is not conscious of his own sins of

revolt and calls Him the arch-enemy of man. This all-out campaign against God which, in effect, is total war against man's own self and Nature will, if not resisted, make complete his misery and ruin and will bring total annihilation of the human race. Economic content of the Kalima is that man as the vicegerent of God on earth must emulate the economy of God as visible in Nature in the affairs of man himself. He must not pretend to own but may possess and use individually and collectively the material contents of the earth for the satisfaction of the actual needs of each and all.

Private ownership of individuals over means of production is a means of exploitation of surplus-value of individuals. Similarly, ownership of a nation of its national wealth and means of production is a means of exploitation of other nations and collective ownership of the entire humanity of the resources of the earth would be a menace to all other creatures of the earth. Socialism according to its modern concepts means social ownership of wealth as opposed to individual ownership. But according to the Kalima socialism does not mean transference of right of ownership of wealth from the individual to the society or community. Economic universalism of Islam

Teachings of the 'Kalima' - IV

(THERE IS NO GOD BUT ALLAH)

By Abul Hashim

The social and political revolution of the Kalima brought in its wake a new orientation in the sphere of man's economic existence. One God and one humanity, equal social status and equal political rights and privileges visualise a social order which gives equal right to the enjoyment of material resources of the earth to all. God of the Kalima, the Nourisher of the Universe, is the absolute Owner of material wealth of the earth. The Kalima liquidated pretensions of man to ownership of wealth-private or public, individualistic or collective. "For to God belongeth the dominion of the Heavens and the earth, and the all that is between" is the clear verdict of the Holy Quran in this matter. Man is entitled to possession and use of wealth and that too in his capacity as the Caliph or vicegerent of God on earth for his own nourishment, consistently with the nourishment not merely of the rest of humanity but of the rest of the creation. The Holy Quran lays down, "It is He Who hath made you Caliphs of the earth (inheritors of earth as Caliphs) He hath raised you in ranks, some

above others: that He may try you in the gifts He hath given you: for thy Lord is quick in punishment: yet He is indeed oft-forgiving, most Merciful".

To earn one's bread in the sweat of one's brow is the birth right of man as it is of all other species of the creation. A casual observation of Nature and her work fully corroborates this. All living organisms which are in the state of Nature work and get satisfaction of their material needs; they get according to their needs but not more than that. An elephant needs more and he gets more while an ant needs less and gets less. God manifests Himself in Nature through His attributes. God introduces Himself to man in the opening verse of the Holy Quran as 'Rub' of all the worlds, i.e., Creator, Nourisher and Evolver of the Universe. 'Rub' is the greatest attributive name of God and all other attributes of God mentioned in the Holy Quran in their ultimate analysis merge in it. In the second verse of the Holy Quran He reveals Himself as 'Rahman' and 'Rahim'. 'Rahman' is one Who

reach of Your hatred side by side with those who have said that Your hand is fettered, may their own hands be fettered and may they be cursed for what they say; nor with those who say that You have begotten a son, glory be to you. With all our errors we are the nation of Muhammad, Your dearest prophet, and witness that You are One, the Eternal God; You begot not,

nor were you begotten; and none is equal to You. And with the very words of Your Prophet when Qureysh made for him with all their chivalry and pomp, we call to You:

O Allah, Your help which You have promised us.

O Allah, if this company is destroyed there will be none left in the land to worship You.

(Continued from page 8)

the taint of genocide as shown by its numerous acts of aggression which has made it an outlaw, it defies the United Nations and world opinion thus creating a terribly dangerous situation. It has expanded its boundaries until they now reach the Suez Canal, a vital link between East and West, disrupting world economy and creating world tension. To quote Senator Gale McGee of the United States, the country most responsible for this state of affairs: "... the explosive situation in the Near East that goes far

beyond the matter of a quarrel between the Israelis and the Arabs in that part of the world. It could even trigger the much larger explosion we all fear. For that reason, it is no longer simply a refugee question in an isolated portion of the globe, but it is one which affects all the peoples of the world and concerns all governments. The question must now be approached as one of world-shaking proportions rather than one of dealing with unfortunate human beings in a narrow part of the world". This statement was made in 1960, how much more appropriate it is today!

يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات من الكرامة.

"Of all those who go to Paradise, it occurs no one but a martyr to get back to the earth where nothing on it concerns him. Why, seeing the honour bestowed on him, he cannot help longing for return to the life of this world that he may be killed a score of times."

الجهاد ما من إلى يوم القيامة .

"Strife will persist until the Last Day."

لا تزال طائفة من أمتي فائين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون .

"It will remain that a party of my nation are staunch to right, not in the least hurt by those who withdraw their help or those who disagree with them until the judgement of Allah comes to pass and they are illustrious."

لن يرح هذا الدين فأما يقاتل عليه عصاة من المسلمين حتى تقوم الساعة .

"Never shall this religion stand in want of a Muslim company who fight in defence of it until the Hour of Doom overtakes all."

الهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض .

"O Allah, if this little company is destroyed there will be none left in the land to worship you."

إن الله سيفتح عليكم (المسلمين) مصر . فإذا فتحت فانحدروا فيها حذرا كثيرا فإتاهم خير أجناد الله في الأرض . ذلك أنهم ونسأؤهم في رباط دائم إلى يوم القيامة .

"Allah is going to open Egypt for you (Muslims) You should then raise in it a thick army. They shall be Allah's best warriors in the earth; for till the Last Day they shall be standing up, men and women, (for the protection of faith)."

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .

"Whoever loves to meet Allah, so it pleases Allah to meet him; and whoever hates to meet Allah, Allah also hates to meet him."

Lord, those whom you have cursed in Your glorious Book and warned of everlasting chastisement have matched against Muhammad's nation, with a high hand, all the malice in their sick hearts and the evil of their brute force. Even their chief did not refrain from falling to deception rather than preserving the honour of his word. However, we all without exception have taken up the glove, even little children, heart-burnt, but determined and full of confidence in You. Your help, then, which You promised Muslims. Even if Your Prophet's word concerning us has been fulfilled that other nations will gather on us in the manner of trencher companions after we have deserted Your right to the allurements of vanity, neither You nor Your Prophet has said of us that we may stand on the same

are dead. They are alive and well-provided for by Allah; pleased with His gifts and rejoicing that those whom they had left behind and who had not yet joined them have nothing to fear or regret; rejoicing in Allah's grace and bounty. Allah will not deny the faithful their reward."

The Prophet, also, by virtue of what he did and said, gave a wonderful example of strife for the cause of Allah and the persuasion of Muslims into it and into death for its sake. He said :

لا يجتمع على رجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم
 "By no means shall be brought together dust in the way of Allah and the smoke of Hell-fire."

من سأل الله الشهادة سأل الله الله ما تولى الشهداء
 وإن مات على فراشه .

"Whoever sincerely prays of Allah to let him die a martyr, Allah shall raise him to the degree of martyrs, even if he dies in his bed".

من قاتل في سبيل الله فواق ناقة لتكون كلمة الله هي
 الدنيا وجبت له الجنة .

"By all means he will enter Paradise who has measured his strength on the path of Allah even for an hour or two, so that he may exalt the Word of Allah.

رابط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه
 من المنازل .

"A day's standing on the guard for the cause of Allah is of higher

degree than a thousand-day's occupation in any other rewardable deed."

كل ميت يتم على عمله إلا الم رابط في سبيل الله فإنه
 ينسب له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر

"Everyone will have his works sealed up with his death, except the guard on the way of Allah. This shall have his works incessantly augmented until the Doomsday. Moreover, he will be shielded from affliction in the grave."

ميتان لا تحسبهما النار : عين بككت من خشية الله
 وعين ماتت تحرم في سبيل الله .

"An eye that wept through fear of Allah, and another that passed night on the alert for the sake of Allah, neither shall the Fire touch."
 من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله
 فقد غزا .

"Whoever provides a fighter with necessary provisions, this is fighting on his part. So is it with whomsoever that succeeds a fighter in the support of his dependents."

لندوة في سبيل الله أو دوة خير من الدنيا وما فيها

"Be it in the morning or in the evening, a journey for the sake of Allah is nobler than the life of this world with all that it embraces."

لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من
 مس القرعة .

"It is nothing more than the touch you feel of the pinch that the martyr feels the touch of death."

ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا
 وما له على الأرض من شيء إلا الشهيد يتنقأ أن

it is bad for you. Allah knows but you do not".

"Allah has purchased from the faithful their lives and worldly goods and in return has promised them the Garden. They will fight for His cause, slay and be slain. Such is the true pledge He has made then in the Torah, the Gospel and the Quran. And who is more true to his promise than Allah? Rejoice then in the bargain you have made. That is the supreme triumph."

"Permission to take up arms is hereby given to those who have been wronged. Allah has power to grant them victory: those who have been unjustly driven out from their homes only because they said: "Our Lord is Allah."

"Fight for the sake of Allah those who fight against you, but do not attack them first."

"And how should you not fight for the cause of Allah and for the helpless old men and women and children..."

"But Allah forbids you to make friends with those who have fought against you on account of your religion and driven you from your homes or abetted others so to do."

"Prophet, make war on the unbelievers and the hypocrites and deal rigorously with them. Hell shall be their home: an evil fate."

"Believers, make war on the infidels who dwell around you. Deal firmly with them. Know that Allah is with the righteous."

"If they do not keep their distance from you, if they neither offer you peace nor cease their hostilities against you, lay hold of them and kill them whenever you find them."

"But if after coming to terms with you they break their oaths and revile your faith, make war on the leaders of unbelief—for no oaths are binding with them—so that they may desist."

"Say are you waiting for anything to befall us except victory or martyrdom, both of which are good?"

"Make war on them, Allah will chastise them through you and humble them. He will grant you victory over them and heal the spirit of the faithful."

"If you do not fight He will punish you sternly and replace you by other men. You will in no way harm Him; for Allah has power over all things."

"Believers, when you encounter the armies of the infidels do not turn your backs to them in flight."

"We shall cast terror in the hearts of the unbelievers."

"Do not think that those who were slain for the cause of Allah

From the Traditions of the Prophet

OBSERVANCE OF JIHAI

By : Soliman Barakat

« جاهدوا الكفار بأموالكم وأجسامكم وألسنتكم » .

"Strive against the infidels with your wealth, lives and your tongues".

Strife for the cause of Allah is so essential an Islamic precept that it is looked on as a sixth principle of this upright religion. Not that the Faith of Truth with which Allah sent Muhammad is a religion of blood, but so long as circumstances call for it, fighting for the cause of Allah is obligatory for Muhammad's nation. In this way Islam guarantees to Muslims might and dignity.

Merely three lettered as it is, and as in fact are most of its sisters of Arabic, the term *جهاد*, that is strife, implies self-exertion to overcome difficulty, self-snatching from instinctive reluctance to endanger one's own sense of security, and the hope for shift from an awkward position to a convenient one. However, there are two types of strife from the point of view of Islam. One is contention with passions and worldly temptations, and self-taming to obeying Allah and disobeying Satan. By the other type of strife is meant fighting with aggressive

infidels, heretics who will not hear or understand, those who draw the sword against Muslims, expel or abet to expel Muslims from their homes, break their peaceful oaths with Muslims, revile Islam, or even stand as a source of near danger for Muslims. No wonder then that both the Quran and the Tradition abound respectively with Divine verses and Prophetic sayings that urge the faithful to strive for the cause of Allah, and with mention both of the forgiveness and vast reward He is preparing for those who fight so that His Word may be exalted and His religion reign supreme on all hands, and of the due requite He is storing up for those who withdraw their help, lag behind for no grave impediment, turn their backs in flight from the enemy, or seek to sow discord and distrust among their brethren in critical times.

Among that it says in the Wise Book is that which means :

"Fighting is obligatory for you much as you dislike it. But you may hate a thing although it is good for you and love a thing although

campaign of terror and sabotage. This campaign was directed at against all who stood in their way.

To name but a few of their major acts of terrorism. In November 1944, the assassination of Secretary of State Lord Moyne in Cairo. In July 1946, the blowing up of the King David Hotel killing nearly a hundred people. In July 1947, the hanging of two British soldiers. These many acts of terrorism at last forced even Winston Churchill to say : " If our dreams for Zionism are to end in the smoke of assassins pistols and our labours for its future are to produce a new set of gangsters worthy of Nazi Germany, many like myself will have to reconsider the position we have maintained so consistently and so long in the past". But nothing would stop the Zionists. In December 1947, the village of Qazaza was attacked and many other villages, culminating in an attack on the village of Deir Yasin in April 1948, when 250 men, women and children were massacred.

Even the United Nations was not safe from them. In September 1948 Count folke Bernadotte, U.N. Mediator was assassinated in Israeli occupied Jerusalem after the outbreak of the Palestine war caused by the Ben-Gurion's proclamation of an Israeli state in Palestine. Cars with loud-speakers attached roamed the streets

of Jerusalem from which the Zionists warned the Arabs inhabitants : "The Jericho road to safety is still open. Fly before you are killed". When asked what would happen to the large number of Arabs in the State of Israel, a senior Officer replied : "That will be fixed. A few calculated massacres will soon get rid of them". To escape these massacres many Arabs fled in panic, assisted by bayonet points and blows, to become refugees totalling over a million. Nathan Chofshi, a Palestinian, said : "We forced the Arabs to leave cities and villages. Some of them were driven out by force of arms, others were made to leave by deceit, lying and false promises. It is enough to cite the cities of Jaffa, Lydda, Ramel, Beersheba, Acre from among numberless others" The Israeli armies ruthlessly drove the Arab people from their homes, Christian and Muslim alike, as they advanced to occupy their Promised Land and so committed the worse sin of humanity, that of genocide.

The Jews learned well from their Tragic sufferings imposed by the Nazis and now Zionists in turn impose that same suffering upon the Palestine Arabs in the name of Zionism, a word that has come to stand for all that is worse in an other wise fine and beautiful faith.

Zionism created Israel through genocide and Israel has inherited

(Continued on page 13)

and condemned by the civilized world".

"In order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required."

"To take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated."

This sounds very wonderful and would be so if all those nations who signed the Convention would honour their word and the articles of the Convention. If they would only do this then the problem of Palestine would be settled tomorrow and Israel condemned in the eyes of the world. History is based on facts and the history of Israel is one of genocide. To put it in a very simple way, if there is a house occupied by people and you feel you have a right to live in this house, then you will try to get rid of these people and take complete possession for yourself. How can you do this? If you have a legal right then you will of course take possession through means of the Law. However, if you have no legal right then there is only one way you can take possession and that is by force. This is what occurred in Palestine, the Arab occupants were ejected and

the Zionists took possession, changing the name of the country to Israel.

The State of Israel is responsible for the act of genocide to the Arab population of Palestine. In the past they have persistently ignored the U.N. General Assembly and its resolutions, and they still continue to do so. Worse still, the United Nations has failed miserably over the last Israeli aggression when they refuse to condemn Israel for starting the war. The Palestine Arab Nation has been in exile for nearly twenty years due to the creation of 'Israel' by Western Powers and Zionist leaders, but the nation steadfastly preserves its will to regain its homeland of over a thousand years.

* * *

How did the Zionists carry out this genocide of the Palestine Arabs? Their means were many and varied. Mass Immigration was the starting point. At the beginning of the century the Jewish population of Palestine was roughly fifteen per cent of the total population, by illegal immigration the Jewish population increased rapidly and these immigrants bought land with funds supplied by American Zionists. This was the start. Later the Zionists formed an illegal force called the Haganah, this force was well trained and equipped, and slowly began a

that only came into existence nineteen years ago. How is this possible? There is only one way this could possibly happen and that is by genocide, which means the original inhabitants are eliminated in one way or another and the country occupied by the invader.

If we think about this it is not a pretty picture that appears in one's mind, it is a picture that necessarily is filled with mangled bodies, coloured with bloody gore and animated by the agonized cries of people driven insane by 'civilized' men — and women! There is no need for people to go and see a stupid horror film in a cinema or watch the brutality of television for their amusement, for the scenario is going on before their very eyes of an epic before which all else pales to a child's fairytale. If only the world will open its eyes and blink away the mist that is imposed by politics and governments then they will see their collective responsibility. If not then the world must pay its penalty for the neglect, indifference and failure to cope with the Palestine problem. The penalty is, of course, the Third World War.

* * *

What do people think of genocide? The man who coined the word, Dr. Raphael Lemkin, speaks of genocide

as the crime of crimes which has repeated itself with the regularity of a biological law. Mr W.J. Dignam of Australia said: "Neither animals nor uneducated savages would deliberately plan with the fiendish and cold-blooded cruelty which accompanies modern examples of genocide." Speaking at a U.N. Assembly, Begum Ikramullah of Pakistan said: "Genocide has been committed through the ages, while it has always shocked the conscience of mankind, nothing has been done to punish the crime. The discoveries of science have put such weapons in the hands of men that genocide today can be swift terrible indeed."

In support of the then world opinion, the U.N. Assembly in Paris on the 9th. December 1948, passed a Convention which came into force on the 12th. January 1951. The purpose of the said Convention being to prevent and punish genocide 'whether committed in time of war or in time of peace. By July 1956, instruments of ratification or accession to the Convention had been deposited by fifty-two governments, (some with reservations regarding certain articles of the Convention).

Here are some pertinent lines from the Text of the Convention: "That genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations

ISRAEL & GENOCIDE

BY : RASCHID AL-ANSARI

"It may be that your Lord will have mercy upon you ; but if you return, We shall return". (Qur'an).

According to the United Nations genocide is defined as : "The committing of certain acts with intent to destroy — wholly or in part — a national, ethnic, racial, or religious group as such." But, and this is a very important point, it is possible to destroy a group of human beings without direct physical massacre. So they include in their definition of genocide the acts of causing serious bodily or mental harm ; deliberate infliction of conditions of life calculated to bring about physical destruction ; imposing measures to prevent birth and, finally, of forcibly transferring children of one group to another group. This is a fair definition of the word, a definition by which Israel is condemned.

Of all the numerous faces of man this is the most disgusting and horrible. Under this mask of humanities masochism lies such sins as murder, torture, rape deportation, intimidation, segregation, mis-education, false justice and imprisonment,

and so the list continues. It is the curse of society today that these words have become commonplace and when used cause little comment, perhaps a casual mental thought of 'not again !' and then soon forgotten — except by the unfortunate victims, that is if they are still alive and capable of feeling anything. What has happened to this world that such a state of cruelty can be in existence ? Is it something new that has lately developed in man or is it inherent and been practised since time began ? Sadly the facts speak for themselves and it is with head hung in shame that man stands before his Maker to implore His forgiveness and mercy. The only hope for man is to awaken from his sleep of soporific indulgence and false security, for what can happen in one country can happen in another. Think what is happening in the world right this minute and what has happened in the recent years. Without doubt the most blatant form of genocide being committed right now is by Israel in what used to be known as Palestine. This whole country is now occupied by a nation

of all heavenly and lofty ideals. All Muslim and Christian religious circles denounced the Israeli conspiracy against Jerusalem, in addition to popular and government circles which vigorously blamed Israel for its arrogant and arbitrary measures against Arab Jerusalem. The U.N. General Assembly also passed a resolution by 99 votes which announces that the measures for annexing Arab Jerusalem are not legal and that Israel should annul all measures concerning Jerusalem.

The Islamic Researches Academy of Al-Azhar announced a statement to the Islamic world. The statement pressed the Academy's condemnation of the mean conspiracy plotted by imperialism and Zionism against the Arab peoples and the Islamic sanctities. It appealed to the Muslims to hurry in defence of the Arab lands and Jerusalem against Zionism and the base trends of imperialism and to repel the evil ambitions aimed at internationalising Jerusalem. The statement mentioned that Muslims, who throughout their long and glorious history in the course of their faith and existence, had made a sacrifice of their lives, sons and fortunes, would not give a

single hair-breadth from their city which occupies a position of holiness in their hearts, for it includes the first of the two Qiblas and the third one of the holy grounds, and the prophet of Islam's path of his heavenly visit, and the starting point of his travel to the high heavens.

This city was and still is the meeting place of the religious feelings of all Muslims and Arabs during 14 centuries, in which the Muslims were able to safeguard its holiness. By propagating complete equality in worship among all religions and sects, the Muslims were also able to prevent any religious conflict in Jerusalem.

The Islamic Researches Academy appeals to all Muslims to defend their rights as well as their moral and spiritual entity. History will mention with shame all those who refuse to fight in God's cause and for the restoration of our usurped land and the protection of our threatened sanctities.

The statement appealed to Muslims to hurry in defence of their sanctities. Gather yourselves Muslims and unify your opinions for defending your lands and homes!!

the holy places, to make the Arabs open these places before religious men from the sons of Aaron to hold their religious rites.

— The control of the sacred "haram" has been the Jews' constant dream which was summed up in a phrase reiterated by the Jews : "If I forget you Jerusalem, I shall lose my life".

— In a book written by the well-known Zionist leader, Norman Bentwich and published in London in 1919, under the title of "Palestine : Past, Present and Future" and its supplement titled "Saving the Land of Judah", there was mention of the sacred Pegasus which the Jews call the "Wailing Wall" in which he said: "Neither this nor that will rebuild the Wailing Wall. Work is the true prayer. The Jews will come to Jerusalem, reside in it and make their way to restore the holy shrine". The holy shrine is interpreted to be on "Mount Moria" i. e. the sacred "haram".

The Sacred Haram includes Al-Aqsa Mosque, the Mosque of the Dome of the Rock and many precious Islamic monuments. The Haram and all its contents are called Al-Aqsa Mosque. It is the largest and the most magnificent mosque in the world. It occupies a very wide area on Mount Moria on which it is constructed.

The walls of the mosque are 490 metres long on the west, 424 metres on the east, 321 metres on the north and 283 metres on the south side. It is surrounded by a great wall, 30 to 40 metres high and around the wall from the west and the north are spacious arched corridors interspersed at intervals by the fifteen doors of the "haram".

The holy place on which the Haram was built holds a lofty religious position in the hearts of people since ancient times. Al-Aqsa Mosque is a holy place to the Muslims, next to the Ka'bah at Mecca, for it is the first Qiblah, and the place to which the Prophet made his holy night — journey. In 637 A.D. Umar bin Al-Khattab built his famous mosque in Jerusalem. Under the Caliphate of Abdul Malik bin Marwan, the Mosque of the Dome of the Rock was built. Jerusalem and Palestine have been Arab throughout the centuries and the Arabes have made great sacrifices to preserve the sanctity of this holy land.

The Israeli aggression on Arab land and its Islamic and Christian holy places has aroused the indignation and anger of religious institutions all over the world. Israel's annexation of Jerusalem is a open challenge to both the Christian and Islamic worlds and an evident violation

7 — The Israelis turned the Ibrahim Mosque into a Jewish temple;

8 — Israeli authorities have raised the Star of David over the Church of the Nativity in Bethlehem;

9 — Israeli soldiers violated the sanctity of the Mosques and the churches in Jerusalem;

10 — Israeli armoured trucks and cars are used to change the features of Arab Jerusalem and turn it into an Israeli view !

Israel has never concealed its intentions whether in its statements or writings :

— At the beginning of the century, Weizman said that "Jerusalem is the spiritual essence of the idea of the return to Palestine." While Moshe Sharett, 19 years ago said that "Israel is meaningless without Jerusalem". Ben Gurion at that time also declared that "There is no meaning for Israel without Jerusalem and no meaning for Jerusalem without the temple".

— At present Levi Eshkol and Moshe Dayan are harping on the same theme saying : "Israel's full possession of Jerusalem is the old Jewish dream which has come true after thousand years and hence Israel will not relinquish a single part of it".

— The Jewish Encyclopedia wrote : "The Jews are working to

return to Jerusalem, subdue the enemies, restore prayers to the Holy Sepulchre (i. e. Al-Aqsa Mosque) and establish their throne there".

— At the San Remo Conference the Jews claimed their possession of the Wailing wall which is the western wall of Al-Aqsa Mosque and the place of the sacred Pegasus which is known as the sacred "haram" that includes the Mosque of the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque.

— In the year 1920, the Jews demanded from the British mandate government in Palestine to give the holy "haram" to them claiming that it belongs to them.

— The well-known Zionist leader, Glorienz said in 1929 : "Al-Aqsa Mosque built on the Holy Sepulchre is a Jewish possession".

— Lord Melchett, the former Zionist British Minister said : "The day on which the Holy Sepulchre will be built is very near and I shall devote the rest of my life to building Solomon's temple in place of Al-Aqsa Mosque".

— In a message by the rabbi of Rumania, Abraham Rosenbach, in 1930, he said : "King David bought Mount Moria from Arnan yabosi and dedicated it to the Eternal God". He asked the mandate authorities, as a step towards Jewish control of

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Jumâdal-Akhira
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

September
1967

THE ZIONIST CONSPIRACY AGAINST AL-AQSA MOSQUE

By A.M. Mohiaddin Alwaye

The Zionist conspiracy for the control of the whole city of Jerusalem has been uncovered through successive measures taken by the Israeli authorities, Israel which has carried out its conspiracy against the holy city of Jerusalem in flagrant challenge of world public opinion is now preparing to implement the second stage of its plot which aims at demolishing Al-Aqsa Mosque and building a Jewish temple in its place. This matter is clear from the measures taken by Israel in occupied Jerusalem.

The most dangerous stages in the Israeli plan are :

1 — Israel has allotted a sum of two million pounds for the building of a Jewish temple on the

same spot on which there is at present Al-Aqsa Mosque ;

2 — Israel has raised the Israeli flag on the holy places of Muslims and Christians ;

3 — Israel expressed its intention in photos and cards distributed all over the world ;

4 — The Israeli authorities actually demolished the walls separating Arab Jerusalem and occupied Jerusalem ;

5 — They worked for annexing Arab Jerusalem to Israel in the face of world opinion ;

6 — Israel's intention of pulling down the Mosque of the Dome in Jerusalem and erecting instead the temple of Solomon ;

الفهرس

المصنف	الموضوع	المصنف	الموضوع
٣٦١	عناصر الإسلام محمد إقبال	٣٦٥	بين الديمقراطية والإسلامية والقانون الروماني
	للأستاذ أحمد حسن الزيات		• نظام الزرق •
٣٦٤	درء مظاهر من الجهاد في تحرير الكتاب العزيز - الثانية -		للأستاذ الدكتور محمد عطاء القاضي
	لصاحب القضية الدكتور عبد الرحمن تاج	٣٧١	وصائل محمد صلى الله عليه وسلم ولصوص
٣٣٧	التوحيد والوحدة		مأخذاته
	للأستاذ محمد محمد المنق	٣٧٨	بعد الآخرة ومصر بني إسرائيل
٣٤٥	مصر بيت المقدس		للأستاذ عبد الرحيم بودا
	للككتور إسحاق موسى الحسيني	٣٨٣	أباد معركة ... لها ما بعدها - ٣ -
٣٤٥	رواسب الكفر تركزت في بني إسرائيل - ٢ -		للأستاذ محمد الناصر البدرى
	للأستاذ عبد الصفي السكي	٣٨٧	الإسلام والمسلمون في العصر الحاضر •
٣٤٩	عن «الصهيونية في التاريخ»		الأستاذ بيير رونكو
	للككتور عفيق عبد الفتاح		عرض وتعليق للدكتور أحمد فؤاد الأحماني
٣٥٧	قرارات حكاء صهيون - ٢ -	٣٩٣	للكتبي :
	للأستاذ محمود محمد شبكة		كتاب القضاوى في مصطلح الحديث
٣٥٩	دروس من الحركة		عرض وتعليق للأستاذ عبد الله سلمان
	للأستاذ محمد كامل النقي		المؤلفات البرية لطاء الهدى السليمان - ٩ -
٣٦٠	الظواهر الجبلية في آية التور	٣٩٩	أبواب وآراء :
	للأستاذ الدكتور محمد أحمد الدبروى		للأستاذ عبد الصفي محمد العظيم مصطفى

English Section

Subjects	Contributors
1 - The Zionist Conspiracy Against Al-Aqsa Mosque	A. M. Mohiaddin Alway
2 - Israel and Genocide	Raschid Al-Ansari
3 - Observance of Jihad	Soliman Barakat
4 - Teachings of the 'Kaltmah' - IV	Abul Hashim

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شهرية جامعة

بِصَدْرِهِ مَشِيخَةُ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ عَرَبِي

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة المجتمع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٤

مدير المجلة
عبد الرحيم فودة
«بدل الاشتراك»
١٠ في المبرزة امرية الفقه
٥٠ خارج المبرزة
والمدبرين : الطلاب تخفيض خاص

الجزء الخامس - السنة التاسعة والثلاثون - رجب ١٣٨٧ هـ - أكتوبر سنة ١٩٦٧ م

لِسَمَاءِ الْمَرْيَمَ الْمَرْيَمَ

الجهاد بالمال فوق الجهاد بالنفس

بقلم
أحمد حسن الزيات

والانفس يقدم الاموال على الانفس لحكمة
يؤيدها التاريخ ويؤكدها الواقع ، ذلك لأن
المال عصب الحرب ، بغير روجه لا تتحرك ،
وبغير وقوده لا تشتعل ، هو زاد الجندي
وعتاده ، يضع القوت في فمه ، والسلاح في يده
وللتصبر في وجهه ، وهو وسيلة الإعداد التي
أمر الله بها المسلمين في قوله : « وأعدوا لهم
ما استطعتم من قسوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

والبديل اليوم من رباط الخيل هو الطائرات

يقول الله عز اسمه وجل علاه : « انفروا
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم
في سبيل الله ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ،
« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في
سبيل الله أولئك هم الصادقون ، « الذين آمنوا
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم
دوجة عند الله وأولئك هم الفاترون » .

فهو سبحانه يصف هذه الآيات الثلاث وفي سائر
الآيات التسع التي ذكر فيها الجهاد بالاموال

وما كليات النباهة والمجد والخلود إلا طموح مغريات في يد الطبيعة ، تنذرع بها إلى ضمان الحياة بالوفرة ، كما تنذرع بالجمال والشهوة واللذة إلى بقاء النوع بالولادة . فالحي الخلق بالبقاء تتوفر فيه - ولا ريب - قوة السعي لنفسه وقوة الوقوف لغيره ، فإذا فقد هاتين القوتين أو إحداهما كان طفيلياً على مائة الحياة وفصولها في ملكوت الطبيعة وليست العزة التي تأخذ القاهر حين يرشد ، أو التابع حين يستقل ، إلا بقطة الانانية في طبعه وثورة الحيوية في دمه . وهذا الذي نشهده اليوم في مصر وأخواتها من التسابق إلى إعداد القوة ، والتنافس في إنشاء الدفاع ، إنما هو استكمال لإحدى وسيلتي العيش ، واستثمار لأرقى طبعي الوجود . ومن هنا كان منهاج الثورة قائماً على الإنتاج والدفاع : إنتاج اليد والآلة والعلم والفكر ، ودفع الفقر والجبل والمرض والعدو . وما عدونا الحقوق للدود إلا اليهود ، من يوم كيدهم انسلين في يرب ، إلى يوم طردهم العرب من فلسطين . ومن أصدق من الله في قوله : « لتجن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » .

وظلت الثورة تعد للعدو وترصد الأبهة خمس عشرة سنة لاستكناهم من قلب البروة حتى بلغت من ذلك مبلغ الأمان والقدرة ، ولكن الاستعمار الذي غرس شجرتهم الملعونة

والدبابات والصواريخ والمدافع والقذائف ، لأن رباط الخيل بحكم التطور العسكري وللتقدم العلمي لم يعد يرهب العدو ولا يكفل النصر ، وهذه الأسلحة الجبارة يكلف شرائها مئات الملايين من العملة السهلة والصعبة ، والانتكال في تدبير هذا المال الضخم على الدولة يربك ميزانيتها فتتوء بمطالب الإنتاج والخدمة ، فلم يبق إلا أن يحاهد الشعب بالمال ليوفر السلاح للجيش المحاهد بالنفس كما يفعل العدو فإن اليهود في العالم هم الشعب وعليه المال . وإسرائيل في فلسطين هي الجيش وعليه القتال ، والنازلة التي زلت بالعرب من ائتمار الاستعمار والصهيونية في أوائل هذا الصيف فسلبتهم بعض الأرض ، وأقدمتهم أكثر السلاح كان من وسائلها القماعة السلاح الأمريكي الحديث والمال اليهودي المتدفق ، فلولا المال ما كان لليهود دولة ، ولولا الدولار ما كان لإسرائيل جولة ولا صولة .

• • •

إن الذي يبذل نفسه في الجهاد يقدم إلى اللجنة شهيداً بمفرده ، ولكن الذي يبذل ماله في المعركة يقدم إلى الأمة جيشاً بمجموعه ، وإن جيش المعركة لو لم يسده المؤمنون الصادقون بالمال لما سار جيش الرسول إلى تبوك ... إن قانون الحياة على طوله وقصوله يرجع في أصله إلى مادتين اثنتين : مادة الهجوم على القوات ، ومادة الدفاع عن الذات .

أكتسب خلائق النور ، فهل يلص ليمش ،
ويخضع ليغلب ، ويستوحش ليأمن ،
ويتعصب ليدافع ، حتى انقطعت بينه وبين
الناس وشائج النوع فأصبح خلقاً آخر
لا يالف ولا يؤلف ؛ فحالة إسكانه مع
غير أهله وفي غير أرضه تكذيب لكلمة الله
وتزوير لقانون الطبيعة .

• • •

أيها المسلمون : إن النكسة التي ابتلانا بها الله
ليعلم ما عندنا من إيمان وصدق وصبر قد
نقصت العدة وقلبت الخطة وفلتت الموارد
وجرأت العدو . ولا سبيل إلى بناء ما نقوض
وتعويض ما تبدد وتأديب من تجرأ إلا بالمال
وهو أصلح الجهادين وأشملهما ، لأنه في
مقدور كل أحد ، وليس كذلك القتال .

أيها العرب ! إذا ذهبت عصبية الجنس
فهل تذهب نخوة الرجولة . وإذا ضعفت
حمة الدين فهل تضعف مروءة الإنسان ؟ إن
خييراً من أن تطوعوا أن تهرعوا ، وإن
من حق القريب على القريب والجار على
الجار يد تواسى في الشدة ، وقلب يخفق في
المصيبة ، ولسان يحثج في المظلة ؛ فهل يزكو
ببروبنكم - والجسود غريزة في كيائها ،
وياسلاميتكم والمواساة ركن من أركانها -
أن تنفخوا من المجاهدين واللاجئين والمطرودين
موقف الخلى المتفرج ، يسمع الآنين ولا
يعوج ، ويبصر الدمع ولا يكترث ؟

في أرض الهدى والسلام ، ومهبط الوحي
والإلهام ، ومجتل عين موسى ، ومسرح قلب
عيسى ، ومصرى روح محمد ، وقدس الأديان
الثلاثة ، وقبة الإسلام الأولى ، ومهد
الأنبياء ، ومقبرة الرسل ، لم يرد لإسرائيل أن
تموت ؛ لأن موتها في فلسطين يعني موته في
الشرق ، فتحدى غضب الله عليهم ، ونبوءة
المسيح فيهم ، بأن وضع في أيديهم السلاح
والمال والعلم والحديمة ، فقتلوا ما قتلوا ،
واحتلوا ما احتلوا ، وشردوا ما شردوا ،
ونهبوا ما نهبوا ، ودنسوا مساجد الله ،
وقوموا مساكن الناس ، وأطلقوا يخربون
المدن ، ويحرقون الحقول ، ويقطعون
السبل ، ويحصرون المؤمنين الآمنين في الضفة
الغربية من الأردن ، لا يجدون منصرفاً إلى
الزورج ولا سيلاً إلى القوت .

• • •

لقد قال المسيح عليه السلام - وهو في طريق
العذاب - لذلك اليهودي الذي منعه ظل جداره
وهو مجهود ، وحرمة قرى داره وهو جائع :
« ستظل تائها في الأرض حتى أعود » فهل عاد
المسيح في ثوب بلفور أو جونسون أم كذبت
نبوءة (السيد) ؟ إن لعنة الله ودعوة المسيح
لا تزالان تحرقان قدى إسرائيل ، فهو
لا تثبت له قدم في أرض ، ولا تطمئن له
نفس في وطن .
وكان من أثر ضلاله البعيد في الآفاق أن

(ولسون)، ويأمرون فيطيع (جولسون) ويلوحون بالرغيف الذهبي للأمم المتحدة فيقيمهم منها كل كلب، ويطلبون من المنظمات اليهودية أن تمدمهم بالمسال فتمدمهم بعد العدوان بمخمصة مليون دولار. فتجهزوا لهم بمجازم وهو المال، واستميناوا عليهم بعدتهم وهي الإيمان. والمال قوة اليهود المادية، والإيمان بالتوراة والتوراة هو قوتهم المعنوية، إنهم يؤمنون بقول الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين: (في ذلك اليوم قطع الرب مع أرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات). فإذا كان (يهوه) قد أعطاهم هذا الطعام ووعدهم هذا الوعد، فإن (الله) وهو أصدق القائلين يقول لنا في كتابه: «لن يضرهم ولا أذى»، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كلما أوقدوا ناراً للحرب أطعماها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين. وإذا تأذن ربك ليعنهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب - ضربت عليهم الذلة أينما تنفقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وبأموال يغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقول الله هو الحق ووعدته هو الصدق، فلا هو غرقة كاهن ولا افتراء حاخام! (البقية على صفحة ٤١٦)

أيها العرب! لقد برح الخفاء وأصبح في حكم اليقين أن أمريكا تريد الاستيلاء على الشرق الأوسط باسم إسرائيل، وما إسرائيل في الاستعمار الجديد إلا مسيلر جعاً، يبتدئ مسيلراً في الحائط وينتهي مفتاحاً في الباب! وإذا مكن لها هذا الاستعمار أن تحتل في أيام جزءاً من مصر ومن الأردن ومن سورية فإذا يمحجزها بعد اليوم أنت تحتل سائر ملكوت العرب! إن مؤتمر الرؤساء والملوك في الخرطوم قد أحيا الأمل وجدد الثقة ووثق العقدة ودل بقراراته الخازمة أن إخوة النسب والعقيدة والوطن قد أدركوا ما يراهم من شر وما يدبر لهم من كيد، فأجمعوا أمرهم على الجهاد بالأموال والأتس ليظهروا الوطن من احتلال الدخيل، ويحرروا فلسطين من أغلال إسرائيل.

أيها العرب في جميع الأرض من طنجة إلى البصرة: إن معركتنا مع الصهيونية معركة بقاء أو فناء فاختاروا لأفكم، ولا تحسبن أن بني إسرائيل لا يزالون صعالبك (خير) وسكان (الحارة) وباعة اليانصيب وزناير المنحل، وعصافير الليبر وحالة المجتمع، إنما أصبحوا اليوم بفضل المسال أعيان (نيويورك) وأعضاء (الكونجرس) وقوام (البيت الأبيض) وأرباب الأعمال والأموال والإعلام في سائر الأرض: يألون فيجيب

رأيت جديده في معنى آية كريمه للأستاذ محمد محمد المديني

وهذه معجزة - في نظر المفسرين - ليوسف عليه السلام ، حيث يعلم الغيب بتعليم الله إياه ، كما ذكر الله عن عيسى ابن مريم عليه السلام إذ يقول : « وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم » .

هكذا يقول المفسرون ، وهذه نصوص بعضهم :

• قال الإمام القرطبي في تفسيره : « الجامع لأحكام القرآن » :

(قال لها يوسف : « لا يأتيناك طعام ترزقناه » ، يعني : لا يجيشك غدا طعام من منزلنا ، « إلا بأتيناك بتأويله » ، لنعلم أني أعلم تأويل رؤياها ، فقالت : « افعل » ، فقال لها : « يجيشك كذا وكذا » ، فكان على ما قال ، وكان هذا من علم الغيب خص به يوسف) ص ١٩١ ج ٩ من تفسير القرطبي .

• وقال ابن كثير :

(قال مجاهد : يقول « لا يأتيناك طعام ترزقناه » ، في يومها « إلا بأتيناك بتأويله قبل أن يأتينا » ، وكذلك قال السدي ، ص ٤٤١ ج ٤ من تفسير ابن كثير .

• وقال البصري في تفسيره - وهو على هامش ابن كثير وفي الصفحة نفسها : « قال

في بعض الأحيان نحمد المفسرين مطبقين بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على معنى ضرون به آية من آيات الكتاب الكريم ، وهو مع ذلك ليس بالمعنى الأمثل ، أو ليس بالمعنى الصحيح .

وهذا أمر عجيب حقا ، فإن العادة جرت بأن إطباق أهل الرأي والفكر على معنى من المعاني يؤذن بصحة هذا المعنى ، وبطلان القارىء ضحانا أو ما يشبه الضحان على أنه هو المراد دون سواء .

وقد صادفني من هذا القبيل إجماع من قرأت من المفسرين على معنى ذكره في قوله تعالى في سورة يوسف :

« ودخل معه السجن فتيان ، قال أحدهما إلى أراهي أعصر خمرًا ، وقال الآخر إلى أراهي أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطير منه ، نبتنا بتأويله إنما نراك من المحسنين . قال : لا يأتيناك طعام ترزقناه إلا بأتيناك بتأويله قبل أن يأتينا ، ذلكما علمني ربى » .

فشكل من قرأت له من المفسرين يرجع الضمير في قوله « إلا بأتيناك بتأويله » إل الطعام - والمعنى : لا يأتيناك طعام ترزقناه إلا بأتيناك بأمر هذا الطعام قبل أن يأتينا ،

جلالة قدرهم ، وغزارة علمهم ، في هذا الوادي .
والأمر واضح ، فإن الضمير في قول
يوسف عليه السلام « بتأويله » إنما هو لما
رأيا من الرؤيا ، وذلك أنها قال له : لقد رأينا
كذا وكذا فنبئنا بتأويله - أي بتأويل هذا
الذي رأينا ، فقال لهما ما معناه : سوف
لا يأتيكما طعام ترزقانه حتى أكون قد نبأكما
بتأويله أي تأويل ما رأينا ، فإن لي علماً بذلك
- أي بتأويل الرؤى - وهو ما علموني ،
فتقدير الكلام على هذا التفسير : لا يأتيكما
طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويل ما رأينا قبل
أن يأتيكما ذلك الطعام ، وهو بهذا يريد أن
يثبت لهما علمه بالتأويل ، وسرعه في الإفادة
والإفتاء ، ليؤثر عليهما بذلك تأثيراً حسناً ،
فيعتقدا فيه الصدق والعلم وسرعة الإفادة التي
تدل على رسوخ القدم ، فإذا اعتقدا فيه ذلك
سهل عليه بعد هذا الاعتقاد أن يدعوهما إلى
دينه ، وكان ذلك أدعى إلى استجابتهما ،
ولذلك قال لهما بعد هذا التهديد : « ذلكما
علموني » ، إلى تركت ملة قوم لا يؤمنون
بالله . . . إلى آخر الكلام .

هذا هو المعنى الصحيح الذي لا يقبل سواه .
ولو كان الضمير في كلمة « بتأويله » راجعاً
إلى الطعام - كما قال المفسرون - لكان معنى
الكلام : إلا نبأكما بتأويل هذا الطعام قبل
أن يأتيكما فما معنى تأويل الطعام ؟ وهل
يقال : أولت الطعام ، بمعنى أخبرت به ،

لا يأتيكما طعام ترزقانه . قيل : أراد به في
النوم ، يقول : لا يأتيكما طعام ترزقانه في
نومكما . إلا نبأكما بتأويله ، في اليقظة ،
وقيل أراد به في اليقظة ، يقول : لا يأتيكما
طعام من منازلكما ترزقانه أي تعلمانه وتأكلانه
إلا نبأكما بتأويله ، أي بقدره ولونه والوقت
الذي يصل إليكما فيه . قبل أن يأتيكما ، قبل
أن يصل إليكما ، وأي طعام أكلتم ، ولم أكلتم
ومنى أكلتم ، فهذا مثل معجزة عيسى عليه
السلام حيث قال : « وأنبئكم بما تأكلون
وما تدخرون في بيوتكم » .

ومن المفسرين المعاصرين الذين فسروا
المعنى بهذا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل
عيسى ، حيث يقول على هامش مصحفه الميسر :
« نبأكما بتأويله ، أخبركما بأحواله التي
سيكون عليها وما هي ، انظر مثل هذا مع
عيسى في آية ٤٩ ص ٧١ » .

وكذلك يقول فضيلة الأستاذ الشيخ
حسن بن محمد مخلوف في تفسيره على هامش
المصحف الذي طبعه الشربتلي :

« لا يأتيكما طعام . . . وعدهما بإخبارهما
بكل طعام يأتيهما قبل إتيانه ، بطريق الكشف
بنور النبوة ، لأجل أن يعلما صدقه فيمثلا
دعاه لهما إلى التوحيد ، وهذه معجزة له
كمعجزة عيسى قال : « وأنبئكم بما تأكلون
وما تدخرون في بيوتكم » .

هكذا يضرب المفسرون قديماً وحديثاً على

« فيقبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله ؛ وما يعلم تأويله إلا الله » .
« سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » .
« ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا » .
« ذلك خير وأحسن تأويلا » .
وليس في شيء من ذلك معنى الإخبار
بالشيء ، كما لا يغيب عن فعلته القاري .

وبهذا يتبين أن المفسرين أطبقوا على معنى
معين في هذه الآية مع أنه ليس معنى صحيحا ،
أو - على الأقل - ليس هو المعنى الأمثل الذي
يخلو من التكلف ، ويلين بجلال القرآن .
ولم أجد المعنى الذي ذكرته في أي كتاب
على كثرة ما قرأت ، فهو رأى أحفظ به
لنفسى ، ومن وجده في كتاب ما فليدلى
عليه مشكورا ، وبالله التوفيق ؟

محمد المديني

المصدر : من توارد الخواطر أن الألويس
في تفسيره (روح المعاني) ذكر هذا الرأي
وقال ما نصه : « وأيا ما كان فالضمير تأويله
يعود على الطعام ، وجوز عوده على ما قصاه
عليه من الرزقين على معنى : لا يأتيكما طعام
مرزقا به حسب عادتكما إلا أخبرتكما بتأويل
ما قصصنا على قبل أن يأتيكما ذلك الطعام
الموقت . والمراد : الإخبار بالاستعجال
بالتبئة . ٥١ . (ص ٦٥ ج ٤ ؛ روح المعاني
المطبعة الأميرية) .

وعرفت الناس بنوعه ، والله تعالى يقول في
شأن عيسى : « وأنبئكم بما تاكلون
وما تدخرون في بيوتكم » فيستعمل لفظ
« الإنباء » وهو اللفظ الطبيعي المناسب
للمعنى في هذا المقام ، أما « التأويل » فهو
المناسب للرقيا ، ولم يمد في القصة أن يعبر به
عن الإخبار والإنباء .

ثم إن كلمة التأويل جاءت في سورة يوسف
عدة مرات بالمعنى الذي نقوله ، لا بالمعنى
الذي يقوله المفسرون فافقه تعالى يقول :
« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من
تأويل الأحاديث » .

« وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » .
« نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين » .
« أنا أنبئكم بتأويله فارسلون » .
« وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل
قد جعلها ربي حقا » .

« رب قد أتيتني من الملك وعلنتني من
تأويل الأحاديث » .

فهل ترى كلمة واحدة خرجت عن هذا
النطاق المعنوي من الكلمات التي جاءت في
سورة يوسف ، وهي قوله : « إلا نبأتكما
بتأويله » مع أن السياق الذي وردت فيه
تلك الكلمات كلها هو سياق الكلام عن الرؤى
والأحلام ؟

ولقد جاءت كلمة « التأويل » في غير سورة
يوسف ، بمعنى ما يقول إليه الشيء ، مثل
قوله تعالى :

الآثار الإسلامية في بيت المقدس

قبل الفتح العُمرى

للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني
عضو مجمع البحوث الإسلامية

ولسنا نعرف الصورة التي كان عليها هيكل
معبد سليمان عليه السلام - ولكن إذا قسنا
الماضي بالماضي تبين لنا أن الموسويين كانوا
أقل عناية بالتعبير الفني عن مشاعرهم الدينية
من المسيحيين والمسلمين ، فالكنس الموجودة
في بيت المقدس ، وفي غيرها من بلاد العالم ،
معابد بسيطة جداً ، أشبه بمساجد المسلمين
في دورها البدائي ، وليس في ظاهرها ما يميزها
وبدل عليها كما هو الحال في المساجد والكنائس
فلا مآذن ولا أبراج ولا أجراس
ولا زعارف معينة ، وربما يسترعى النظر
فيها ضخامة الحجارة والأعمدة ، كما يشاهد في
سور الهيكل القديم - إن صح أنه هو -
المعروف بالمبكي .

وجميع الكنس في بيت المقدس واقعة
داخل المدينة القديمة المحاطة بسورها التاريخي
الذي جدد زعم السلطان سليمان القانوني
في النصف الأول من القرن السادس عشر
الميلادي ، وأقدمها يرجع إلى بداية القرن
الثامن عشر .

عن عطاء الخراساني قال : « بيت المقدس
بنته الأنبياء ، وعمرته الأنبياء ، وواقه ما فيه
شهر إلا وقد سمح فيه نبى » وهذه العبارة
على إيجازها تختصر تاريخاً طوله نحو أربعة
آلاف سنة .

ولا يعرف التاريخ مدينة تمركزت فيها
الديانات السماوية الثلاث : الموسوية ،
والمسيحية ، والإسلام ، كمدينة بيت المقدس .
وبالتالي لا يعرف التاريخ مدينة مثلها عمرت
بالكنس (١) ، والكنائس ، والمساجد ،
والديارات ، والزوايا ، والتكايا ، والمدارس
والمقابر ، وما إلى ذلك من أماكن مقدسة .

وأراد المؤمنون أن يعبروا عن مشاعرهم
الروحية نحو هذه المدينة فاستعانوا بالفن ،
وأطلقوا يده يركش ويخرف وينقش ،
حتى أضحت المساجد والكنائس آيات فنية
غاية في الروعة .

(١) بوزن فعل بعصتين : جمع كنيس
وهو معبد اليهود .

على ربوة جبل صهيون، سدنته أسرة مسلمة كبيرة هي آل الداودي نسبة إلى داود (والآن تعرف بالدجاني)، ويذهب بعض المؤرخين إلى أن في هذا المقام قبر النبي داود كشمس الدين المقدسي، ومجد الدين الخنبل وعبد النبي التابلسي. وفي داخل الحرم — الذي يضم المسجدين العظيمين الأقصى والصخرة — جامع يسمى جامع قبة موسى، وجامع يسمى جامع كرسي سليمان، وكلاهما تؤدي فيه الصلاة، هذا عدا الآثار التي تقع خارج بيت المقدس، ومن أشهرها مقام نبي الله إبراهيم في المدينة المسماة باسمه (الخليل) وفيه مسجد كبير.

ولم يقبل المسلمون أثراً من آثار السيد المسيح، مع ما له من مكانة فريدة لصعليها القرآن الكريم. ويرجع ذلك إلى أن الأماكن المسيحية المقدسة كانت وقت الفتح الإسلامي في حوزة المسيحيين أنفسهم، ونصت العهدة العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب لبطريرك بيت المقدس وأمه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صلهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم. ويظهر أن الاحترام بين عمر بن الخطاب ولبطريق كان عظيماً، فقد كانت كنيسة القيامة أول معبذاره عمر بعد الفتح، وأراد

وعلى ذلك يصح القول أن معظم الآثار الموسوية في بيت المقدس قد دُرس، وأضحى - بحق - كباقي الوشم في ظاهر اليد. على أن الإسلام حافظ على ما بقي منها بعد أن عدها من آثار أنبياء الله المرسلين، وبالتالي من آثار الإسلام نفسه الذي ترجع أصوله إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، وهذا موقف خلاق بالتأمل، فالقرآن الكريم جاء مصدقاً لما سبقه من الكتب المنزلة، ومحمد عليه السلام جاء خاتم الأنبياء، منذ بداية النبوة إلى زمن عيسى بن مريم، عليهما السلام، وهذا سر ما يتصف به الإسلام من سماحة وسجاجة. فالمسلم يؤمن بموسى وعيسى، ويؤمن بكتبهما الصحيحة، ويحترم كل أثر من آثار الأنبياء بقدر ما يحترم آثاره هو.

ومن أقدم الآثار الموسوية التي رعاها المسلمون وعدوها جزءاً من تراثهم الديني مسجد داود وسليمان — وهو المعروف عند القوليين الفريين بهيكل سليمان — وما يسترعى النظر في صحن الحرم قبة السلالة المجاورة لقبة الصخرة من جهة الشرق، وهذه السلالة تنسب إلى سليمان بن داود، وقد كتب فوق محرابها: «ياد داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق».

وأبلغ من ذلك دلالة أن المسلمين أنشأوا مسجداً في مكان يسمى «مقام النبي داود»

٩/٣ - . وأكد القرآن الكريم هذا المعنى بقوله « إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واثقه ولي المؤمنين » ومن هنا كانت القطيعة التي نص عليها عهد عمر بطلب من البطريك ، في أغلب الظن . ونخلص إلى حقيقتين : الأولى أن الديانات لا تقوم على العرق ، فالخيفية أو الموسوية ليست دين جنس معين من البشر ، والمسيحية ليست دين أمة معينة ، والإسلام ليس للعرب وحدهم ، ولذا كانت الديانات السماوية حواجز تحول دون التفاء الشعوب ، في حين كان أعظم ما قصده تجميع الناس على خير المثل العليا وأنبياها ، والحقيقة الثانية أن الإسلام هو الوريث الشرعي لثراث الأنبياء ، لأنه آمن برسائلهم وآخى بينهم ، وبالتالي ورث المسلمون في بيت المقدس المقدسات الموسوية وحافظوا عليها جزءاً لا يتجزأ من تراثهم الروحي ، والصودة إلى التراث الموسوي وإظهاره أشبه بهم للطابق السفلي من البناء أو قطع جذور شجرة بحجة المحافظة عليهما ، فليتأمل في ذلك اليوم المتأملون ! ولاسيما أولئك الذين ينفون عنهم المسجد الأقصى بحثاً عن أنقاض هيكل سليمان ٩١

إسماعيل موسى الحسني

البطريك أن يكرم عمر فعرس عليه أن يصلي داخل الكنيسة حين أذفت ساعة الصلاة ، ولكنه أبى حتى تبقى الكنيسة خالصة لأصحابها .

ولست المهتدة على مسألة أخرى خليفة بالنظر ، وهي « أن لا يسكن يابلياء - بيت المقدس - معهم أحد من اليهود » . ولم هذا النص ؟ الواقع أن المسيحية أبطلت العرقية ، - النسبة إلى جنس معين - التي كان يؤكد بها بنو إسرائيل ويتفاخرون بها .

فقد قال السيد المسيح : « لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباً ، لأنني أقول لكم : إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم » - متى ٩/٢ - . وأكد ذلك بولس الرسول بقوله : « ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون ، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعاً أولاد . بل يا محي يدعي لك نسل ، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد يحسبون لئلا . » والمقصود بالموعد محي السيد المسيح - رسالته إلى أهل رومية ٩/٤ - . وقال : « إن الذين يؤمنون بالله هم أبناء إبراهيم ، فالذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المزمع » - رسالته إلى أهل غلاطية

الالتزام الخلقى أو الواجب

للأستاذ الدكتور محمد غلاب

الاحترام . ومن ثم فإن كل الأخلاق الدينية المنبثقة من الوحي تنص على أن واجب المؤمن هو الانحناء أمام الالتزام الخلقى ، وما ذلك إلا لأن مبادئ هذا الالتزام صادرة عن الله .

أما الأخلاقيون من غير المؤمنين فإنهم يعتقدون أنهم سيجدون في نور العقل وحده المسوغات الكافية لإضاعة الضمير . وهكذا آمن « كانت » بأنه استكشف طبيعة « الخلقية » وفوائدها . وفي الحق أنه كان غير من عرفوا كيف يستغلون فكرة « الواجب » ويصوغونها في عبارة بقيت شهيرة ، وهي قوله : لا توجد « خلقية » إلا حين يعمل المرء بدافع « الواجب » أى بواسطة الاحترام التقي للقانون الأخلاقي الذى وجد في داخلنا قبل كل تجربة . وذلك هو « الواجب » الذى ينبغى تحقيقه دون اختلاط بأية منفعة أو عاطفة . غير أن النقاد الأدقاء الذين تناولوا منتجات « كانت » قد أجمعوا على أنه لم يرد على أن أسس أخلاقه على فكرة الألوهية ، وأن « واجب المطلق » لا يمكن أن يأتى إلا من الله ، وأن احترامه للقانون الأخلاقي الذى هو المسوغ الشرعى

إن العاطفة التى تشعر الإنسان بأنه ملزم بإطاعة ضميره ، والاستيقان الباطنى بوجوب هذه الطاعة ، والشعور بأن ذلك الصوت أقوى من صوت الانانية والتفعية ، كل هذه المشاعر تؤلف ما يدعى بالالتزام الخلقى الذى يفرض عليه وجوب الإذعان للقانون الذى يمل به عليه ضميره ويهتف به أن يعمل الخير وأن يتجنب الشر في جميع الظروف والأحوال ، ومعنى هذا أن الالتزام الأخلاقي كله داخلى ، وأنه لا يختلط بالإكراه الاجتماعى الناشئ عن القوانين الوضعية . وهو يتضمن حرية الاختيار ، وذلك لأن المرء يستطيع عملياً أن يكون أنانياً ، وأن يكذب ويغشع ويسرق ولكنه يشعر بالالتزام الباطنى ألا يفعل ذلك أى أن ضميره هو الذى يحظره عليه ، وليس هو العقاب البشرى .

وعلى هذا النحو يكون الالتزام الخلقى الحر هو الأساس الأول لكل « خلقية » . وإلا فهل يمكن التحدث عن المسؤولية إذا لم يكن الاحترام للقانون واجباً علينا وجوباً قاطعاً . وإذا لم يكن لدينا تمام الحرية في اختيار هذا

الإنسان عن موقفه الفطري إذا وكل إلى نفسه ولم يأخذ الوحي بيده فيتردد ويضطرب ويلتجئ إلى العرف والعادات، وهي بالقياس إلى الضمير لإفلاس محقق، وهنا يتم عن أنه غير كاف لإبادة الحق من الباطل، والخير من الشر، ومن آيات ذلك ما نشاهده من تحبط الشعوب التي زلزلت منها تعاليم الوحي في هذا الشأن أو انحرفت أو تشوهت عن طريق الجمل أو الأهواء، فجعلت تهزل الرفعة في منزلة الصفة، ولا تفرق بين الفضيلة والرذيلة. ويرى ذلك منها علماء الاجتماع السطحيون فيحسبون أن هذا الخلط طبيعي في تلك الشعوب، وأن ذلك التفرق بين الخير والشر هو الطاريء الذي خلقته المجتمعات لصيانة أظمتها، ويرتبون على هذا الرأي القبح الخاطئ أنه لا يوجد في الفطرة الإنسانية خير ولا شر، وأن جميع القيم الأخلاقية أوهام لاحقات، وأن كل القواعد التي وضعها الأخلاقيون ليست سوى أخيلة من جانبهم أو مصطلحات وضعها مجتمعاتهم حسب ظروفها ودرجاتها في الارتقاء.

ولا ريب أن أقل ما يقال في هذا الرأي الخاطئ الضال المضل أنه عكس الآية وجعل النظريات تسير على رؤوسها لا على أقدامها فبدلاً من أن يقرروا كما هي الحقيقة الناصقة أن القيم الأخلاقية والمبادئ الفطرية،

الوحيد ليس سوى صورة أمينة لاحترام المشرع المباهي كما تراه في الأخلاق الدينية سواء بسواء - وكما سنرى ذلك فيما بعد.

قلنا آنفاً: إن الضمير الخلق الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر مسلم به من الجميع، ولكن الذين لا يؤمنون بالوحي قد أرادوا الاكتفاء بفكرة الضمير الشخصي، غير أنهم لم يلبثوا أن اصطدموا بكل العقبات التي تنشأ من الأخلاق التطبيقية، لأنه من المستحيل إقرار قانون عملي يمكن أن ينطبق على جميع أفراد النوع البشري وفي كل الأزمنة والامكانة بصور متساوية.

وما في هذه العقبات هو أن ذلك النور الفطري مغلف بالميل الشخصي وقد أصابته الموروثات والعادات بنوع من الغموض فاتخذ سبلاً مختلفة، واتجه اتجاهات متباينة يتباين الحقب والأصناف والظروف والأحوال والامزجة، بحيث يكون الضمير معرضاً لعواصف الحياة وزوايها التي تجعله ينحرف عن صراطه السوي إلى حد أن يتغلى عن مهمته الأساسية فلا يبقى لديه من فطرته الأولى سوى «الحقائق الأخلاقية» العامة التي بقي بنو الإنسان يجمعون على وجودها.

أما اليقينيات الأخلاقية النظرية فإنها تتخاذل بدماع تلك العوامل الطارئة التي أشرنا إليها آنفاً، والتي هي قادرة على زحزحة

أو أن يحرمه حمايته وإتقاده ، بل هو يكشف له عما ينفعه وما يضره ، ويرشده إلى اتباع الأول واجتناب الثانى ولو كان قد غرق فى الجهل حين حالت القواشى العارضة بينه وبين النور الفطرى فأصبح لا يميز بين النفع والضرر فافتتح بنقيض الحقيقة ، وأحب ما يضره ، ونفر عما ينفعه ، وعسى أن تكرر هـوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» (آية ٢١٦ من سورة البقرة) .

القانون الإلهى العملى إذن هو وحده القادر أتم القدرة على إدامة تأثير القانون الأخلاقى الفطرى وإكمال ما ينقص منه خلال الدهور وعبر الأصقاع . وليس معنى هذا أنه يوجد نيمان مختلفان للالتزام الخلقى ، كلا وإنهما هما نور على نور ، مبدؤهما كليهما هو منشأ كل نور ، إذ أن النور الذى يأتى إلينا من الوحي لا يمكن أن يحدث أثره فينا إلا عن طريق الضمير الفردى الذى هو مقر الإيمان بالوحي ومبعث العمل على تنفيذ أوامره بمعد الاسترشاد الباطنى بنور العقل والتأمل فيما أتى به ذلك الوحي من آيات بينات : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب » (آية ٢٩ من سورة ص) .

وبمثل هذا كله أن الله قد وضع فى داخل النفس البشرية نوراً جزئياً لكشف الحق ما دامت

والقواعد التشريعية كانت هى الأصول الحقيقية التى ألهم البارى جلته حكته جميع النفوس إياها قبل علم الاشباح ثم أنزل الإيماءات المتتابعة ليأخذ بأيدى البشر كلها انصرفوا وحلوا عن سواء السبيل ، وقد شاء لهم الاختلاف والفرق والتباين ليتناز الحق عن الباطل ، ويتبين الخير من الشر . وفى أثناء هذا التفرق اقتضت طبائع الاشياء أن يهتدى البعض ، وينصرف البعض الآخر فى أتم ما تكون حرية الاختيار فيطبق عليهم قول الحكيم العليم « فريق فى الجنة وفريق فى السعير » وما يعقلها إلا العالمون » .

وأياً ما كان ، فإننا نعود إلى موقف الضمير حين يطغى عليه العرف ، وتطبق عليه العادات والموروثات من كل جانب فنفسا : أين النور المكاشف الذى يرشد الإنسان ويهده إلى الحق ويضمن له صحة الحكم ، واستقامة السيرة ؟ ونجيب على ذلك بأنه الوحي أو الحكم الأحده الذى ترضى حكومته ، وإذن فكلمة رانت ظلمات العرف والعادات والآهواء على الضمير الفطرى ، وأقامت بينه وبين الحق والخير حواجز صفيقة سترت عنه نورهما فأعلن حيرته وعجزه عن معرفة سبيل الهدى ، وجب أن يهرع المؤمن إلى كشف الوحي الذى لا يعلم الحق فى هذه المواقف إلا هو ، والذى لا يمكن أن يعقل من التجأ إليه مخلصاً ، ولا أن يخدله

المشرع وإرادته - لإزاياء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون، (آية ٩٠ من سورة النحل) . . وأما بقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء - إن الله هو السميع البصير، (آية ٢٠ من سورة غافر) . . الز كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، (آية ١ من سورة إبراهيم) . . بمث لأنهم مكابم الأخلاق، (رواه مالك في موطنه) .

الواجب ومثله في الأخلاق الإسلامية:

بأمر الله المؤمنين بالخضوع المخلص والطاعة الصادقة للقانون الأخلاقى الذى يصير منه المشرع بأنه هو الطالع المميز للمؤمن التنى، بل هو يحمل من الشرائط الأساسية التى تحقق فى المسلم قبل كل شيء أن تتجه أفكاره وميوله نحو الإذعان للقانون الأخلاقى بدافع احترامه للأوامر الإلهية دون تطلع منه إلى منفعة خاصة أو فائدة شخصية، أى أن يقطع بين هذه الطاعة، وجميع النتائج التى يمكن أن ترتب عليها. وقد وضع الأخلاقىون المسلمون هذا الباعث على رأس سلسلة البواعث النافعة إلى الخير والفضيلة، والتى تحدد السلوك الإنسانى، والتى تنفاوت مراتبها ودرجاتها بتفاوت غاياتها وأهدافها فإذا فعل المرء الخير، لأن الله يحب

الطرق أمامها معبدة مستقيمة، وهو الضمير ولكنه غير كاف لتقديم القانون العمل الشامل بقواعده العامة وأوامره وتواحيه الواضحة، فشامت الحكمة الإلهية أن تنزل الوحي على من تختاره من البشر بعد أن أعدت الجميع إعدادا كاملا لتلقى هذا الوحي من الرسول المختار، لتتم الهداية وبكل الإرشاد. ولو أن الله جل جلاله ترك الناس بلا وحي بعد أن انحرفوا عن الطريق القويم، وأصبحوا لا يقضون إلى حثاف الضمير الفطرى لضلوا بعد الهدى السابق على عالم الأشباح وكانوا أدوات لإضلال غيرهم، ولكن الله ردوف رحيم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، (آية ١١٥ من سورة التوبة) . . قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن أهديت فبما يوحي إلى ربى إنه سميع قريب، . . (آية ٥٠ من سورة سبأ) .

المبادئ الأساسية للالتزام الخلقى:

إن القانون الأخلاقى العمل الذى أتى به الوحي هو القانون المشالى بأدق معانى هذه هذه الكلمة وأعمقها، لأنه - فى جميع انظرائه إلى الإنسان والحياة - يمثل الحق والخير الأسمى فى ذاته، أو من حيث هو خير ومنفق مع العدل الباطنى والظاهر قبل كل اعتبار. ومن ثم ومن هذه الحيثية على الاخص، كان - بأمر

إن الالتزام الخلقى فى الإسلام له كل طوابع القواعد العامة وشرائطها ، أى أن تكون شاملة ثابتة مستقرة لا تخضع للعوامل المختلفة ، ولا للظروف المتباينة ، ولا للأزمان ، المتعاقبة ، ولا لعادات الأصناف المتعارضة ، ولا لمشارب الأجناس المتفاوتة ؛ لأن كل هذه الاضطرابات والتغيرات من خصائص الأرض لا من عيزات السماء . ولأن شمول الإسلام وعموميته ، بل كوفيته وثباته هى الطوابع الأساسية التى ضمنّت له صلاحيته للكون كله ما بقيت على هذه الأرض حياة ومبادئ والتزامات : « قل بأيا الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » (آية ١٥٨ من سورة الأعراف) . « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » (آية ١ من سورة الفرقان) .

أما شروط الالتزام الخلقى الأساسية فمن أبرزها شرط إمكان التنفيذ بلا تعذر ، ولا تعسر ، ولا تخرج ، أى أنه لا يتجه إلى المرء إلا فى حدود وسائله الممكنة ، بل الميسورة له دون أدنى ضرر . لا يكلف الله نفلاً إلا وصعباً لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . (آية ٢٨٦ من سورة البقرة) .

ذلك منه ، وترك الشر لأن الله يكرهه لحسب كانت منزلته أسمى منازل المؤمنين . وسيجنبها الاتقى . الذى يؤتى ماله يترك . وما لأحد عنده من لعة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى . الآيات من ١٧ إلى ٢٠ من سورة الليل . « ثم العبد صيب لولم يخف الله لم يعبه » (رواه ابن قتيبة) .

غير أنه لا بد أن تتوج الطاعة التى لا يقصد منها إلا ابتغاء مرضاة الله ، عقيدة راسخة بأنه سبحانه وتعالى حقيق بكل طاعة وتقوى وحب وحرقان بالجيل : « هو أهل التقوى وأهل المغفرة » (آية ٥٦ من سورة المذثر) .

وبعد هذه المرتبة التى لا تؤدى فيها الأعمال إلا ابتغاء مرضاة الخالق المنعم ، تأتى درجة الأعمال التى يأمر بها الوحي لهدف قيمى قد تدق نتائجه على الإدراك البشرى المحدود فيبين له الشارع صوابها مشعراً إلى شيء من تلك النتائج الواقعية التى من شأنها إصلاح الفرد والمجتمع دون أن تنزل إلى دركة النفعية المبتذلة ، كأن يكون المرء فى نزاع بينه وبين زوجته ، أو بينه وبين أحد آخر ، وأن يكون فى الاتفاق مع الطرف الآخر غبن له أو تضحية منه فى أمره المترح الساوى يتحمل هذا الغبن وتحمل التضحية فى سبيل السلام والوئام . « والصالح خير » (آية ١٢٨ من سورة النساء) .

طوابع الالتزام الخلقى وشروطه :

• ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، (آية ٥٩ من سورة الأنعام) .

ولقد علم الباري جل جلاله أن الأهواء هي التي تضل الأفراد وتجعلهم يتظاهرون بأنهم عاجزون عن القيام بالالتزام الخلقي ، ولذا أمرهم ألا يقبضوا هذه الأهواء التي لها في سلوكهم أسوأ الآثار ، ونهاهم في عدة مواضع من القرآن عن اتباعها أو الانحراف معها إلى سبل الشر والعصيان : • ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ، (آية ٢٩ من سورة ص) • ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ، • (آية ٥٠ من سورة القصص) ٢

دكتور محمد محمود

ومعنى هذا أن كل ما لا تستطيع قوة الفرد أن تتغلب عليه ، أو لا يقوى إطار إمكانياته على الاتساع له ، هو مبعده بأمر هذا القانون الخلقى السماوي ، لأنه يحظر على الإنسان ما يستغند قواه أو يرهقها • يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، (آية ١٨٥ من سورة البقرة) • يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ، (آية ٢٨ من سورة النساء) • إن هذا الدين متين فأوغل فيه بروق . إن المنتب لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى • (رواه أحمد في مسنده عن أبيه) .
غير أن الشارع قد علم أن هناك أفراداً قد يزعمون أنه ليس في وسعهم أن يفعلوا كذا أو كذا ، وهم قادرون على فعله فأنفروا بأنه سبحانه وتعالى • يعلم غائبة الأعين وما تخفي الصدور ، (آية ١٩ من سورة غافر) ،

(البقية على صفحة ٤٠٤)

أماننا إلا أن نحقق وعده الله بأموالنا ودمائنا وإيماننا دون اعتداد على شرق أو النجاء إلى غرب .

إن الإسلام قوته فيه ودفاعه منه . ولا يزال كتابه في أيدينا يصر القلوب بالقوة ، ويفسر النفوس بالحياة . والقوة قدوة الإيمان ، والحياة حياة الروح . أما قوة الأساطيل على الماء وفي الهواء فقد يأتينا أمر الله ليلا أو نهارا فتصبح دغانا في السماء وحطاما على الأرض ١

أحمد محمد الزيات

على أن العدائين الذين ملكوا أكثر الدنيا القديمة ولا يزالون يملكون ما بين النيل والفرات هم من سل إبراهيم (إبراهيم) من صلب إسماعيل ، فلم لا يكون الوعد لهم وقد تحقق ، ولم لا يقبل النصر عليهم وإن تباطأ ؟ إن إسرائيل - يا قوم - طفت على القناة وجررت على الأردن ، وقد بسطت أمرها على جرائمها البشعة ضباب العمى وحجاب السمع فلا تبصر ، ولا تسمع ، واستجرت أوربا الحاقصة لتعانياتها الحادثة فلا تعي ولا تدرك . فليس

يفحات الفكر

علم الغيب وتحضير الأرواح

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

- ٢ -

مفارقتها للأجسام لا يكون لها اتصال على
بالدنيا ، ولا بأهل الدنيا .. فلا تعلم عنها شيئا
خاصا ، ولا تحمل إلينا أنباء ، ولا إحاطة لها
بما تستفهم عنه .. ولا جواب لها عن سؤال .
وكل ما تصدق به من هذا القليل هو
ما نعرفه عن طريق الدين ، وليس عن
طريق التخمين .

وذلك أمور ثلاثة :

أحدها : ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم
ليلة الإسراء والمعراج . إذ أتاح الله لرسوله
محمد أن تمثل له شخصيات الأنبياء في حياة
صحيحة ، وأن يصلى بهم إماما ، ليثبت الله لنا
ما بين الأنبياء من صلة .. ويثبت فضل محمد
عليهم في صورة واقعية .. وهذه معجزة من
جانب الله .. والمعجزات يجب أن تكون
أمرا غريبا ، فوق مقدور البشر ..
ولا يمكن بحال أن نحكيها مهما بلغنا
من دعوى العلم .. ولو استطعنا حكايتها
لبطل أن تكون معجزة .

تحضير الأرواح عود على بدء :

١ - لا بأس أن يقسم المجال لكل باحث
على ، وأن يتضاعف نشاط الموهوبين
ليفسحوا لنا بمدان المعرفة .. ويضيئوا لنا
بالعلم آفاق الحياة .

غير أننا نلاحظ أحيانا أن فئة من غواة
البحث يستغلون حاجة الإنسانية إلى المزيد
من الثقافات ، ويرحمون أن كل تخمين يسمى
علما .. وهذه ظاهرة للفرور بالنفس ...
وهي خدمة فائقة لأدعياء العلم .. كغواية
الجهل للجهلاء ، أو أشد وبالا .

ومثل ذلك ما يسمونه قديما بتحضير
الأرواح من عالم الآخرة . وتمثل الروح
في شخص محمد بنومونه تنوينا صناعيا -
مغناطيسيا ... ثم يوجهون إليها أسئلة عن
فلان المتوفى . أو فلان الغائب عن أهله الخ ..
والروح يجيب عن تلك الأسئلة .. كما يصورون
هذا في قصص طويلة ، وعجيب .

والذي يعرفه أهل العلم أن الأرواح بعد

ولا شك من ناحية العلم ... ولا من ناحية الواقع أن الجن خلق يعيشون معنا في كل زمان ، وفي كل مكان ، ويلابسونا في حالة اليقظة ، وحالة النوم ، ولهم محاولات مع الناس ، وتصرفات واقعية ، وفي القرآن ، وفي السنة مجال واسع للحديث عن الجن ، ولانطيل فيه ... ونستفيد بالله منهم دائماً : فإن فهم أشراراً ، وكفاراً ، ويؤذون الناس بما لا يحتمل ... وقانا الله جميعاً من خبيثاتهم .

وهناك كتب قديمة : وفي الناس من يزاولون البحث في هذه الكتب .. ويعرفون منها ما يقرأ ، أو يستعمل بخوراً لاستحضار الجن ، واستخدامهم في أعمال شريرة ، أو الاستماع بهم في التخلص من الأعمال الفسادة وقد ثبت شرها ، وواقعياً أن لكل امرئ منا قريناً منهم ، يلزم الإنسان ، ويحيط علماً بكل ما يتعلق به .

فن المسلم به دون مكابرة أن استحضار الجن يفتح الاستفهام منهم عن أمور سبق حصولها ... وعن أحداث جارية ، ولكن علينا لم يتصل بها .

وولعل ذلك هو ما يزعمه المخترعون لهذه الصناعة - تحضير الروح - ولا نقول إن الجن يصدقون في كل ما يسمع منهم .. وإنما نقول : ذلك شأن واقع ، وفيه حق ، وفيه باطل ، ومن الكثير الذي ذكره القرآن عن

٢ - الأمر الثاني : مسألة الرقيا في المنام . فإن روح الإنسان تلتقي مع روح الميت في حالة النوم والنوم يعتبر موتاً أصغر : « الله يشق الأنفس حين موتها » .

وحيثما يكون الاتصال بين الروح ، والروح التي تجردت عن مظاهر الحياة بسبب النوم ، لا يقال : إن هذا تحضير للروح ، بل هو أمر من جانب الله - تعالى - ولا تصرف لأحد فيه .. فإذا كان الاتصال مفهوم القصد ولو إجمالاً كان هذا في اعتبار الشريعة - رؤيا - والرقيا ذات مغزى يستطيع ذوو الفراسة من أهل العلم تأويل صورتها وما حصل فيها من المناجاة بين الروحين ... والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عن هذه المنامات الصادقة - الرقيا من الله - .

وقد يكون الاتصال بين الروحين مضطرباً ، أو يكون المنام مزيجاً ، أو تلفظاً ، لا هدف فيه وهذا يكون من الشيطان ، ولا يسمى رؤيا ... بل يسمى حلاً بضم الحاء ، ولا يكون ذلك اتصالاً بين روحين بل هو أضغاث أحلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا - والحلم من الشيطان - .

٣ - الأمر الثالث : أن الأرواح التي يمكن استحضارها بالمحاولات العلية « هي : الجن ... والجن يسمون أرواحاً ، بالنظر لأننا لا نراهم في صورهم الحقيقية .

وأن الوصول إليه ولو من بعض نواحيه
مستطاع بتحضير الأرواح التي أصبحت
في عالم الآخرة ولا تحول إلا حقاً .

وذلك خطوة أولى من التشكيك في علم
الغيب .. وربما أعقبتها خطوات كثيرة
حتى يهودوا بالناس إلى الجحالة ، والكفر
بما تركز الإيمان به عند المؤمنين .

ولاشك أن الدنيا لا تخلو من الفؤاة الذين
يتحشقون الباطل ، وينشطون في سبيله ، وفي
أى لون يكون .

ولا تخلو من المذمومين الذين يتهافون
على الأخذ بكل جديد ، وهم غير أهل لهذه
الضلالة أو نحوها عن أنفسهم ... ولا أهل
للموازنة بين الحق والباطل ... وهؤلاء هم
ضحايا الفؤاة المفسدين في الدين كما تجد أمثالهم
من ضحايا السياسات ، والنظم الاجتماعية
الفاشحة الهدامة .

• — وما دلم في الدنيا دين صحيح ..
وفيها حق ناهض . وفيها قرآن يتردد صدهاء
في الآفاق : فسوف يظل صوت الهداية
صداحاً في آذان الأحياء ... ولا يمكن للباطل
أن يقبض على قدميه أمام صولة الحق الذي
وعده الله بنصرته في قوله : وإنا نحن نزلنا
الذكر ... وإنا له لحافظون ... ٩

عبد المظفر البكري

الجن .. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟
تنزل . بتشديد الزاي مفتوحة . على كل أفاك
أنيم ، يلقون السمع ، وأكثرهم كاذبون .
وذلك فيما يتعلق بأمور الناس فلشياطين فيه
بجال ، ومحاولات .

أما ما يتعلق بالوحى إلى الرسل ...
وما يتصل بالدين فليس لهم وسيلة إلى تناوله ،
ولا للتعرض له .

والقرآن يقول في ذلك : وما تنزلت به
- الوحى - الشياطين ... وما ينبئهم لهم
وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون ..
• — والخلاصة أن تحضير الأرواح من
عالم الآخرة أمر لا ينهض إلى الصواب الذى
نفعله ، ونؤمن به .

ولو كان هذا حقاً لما وجدناه مفقوداً
في القرآن ... وفي السنة ... وفيما أثر عن
سلف المسلمين .

وقد تحدث أمامنا بعض من اشتغلوا
باستحضار الأرواح زمناً طويلاً ... ثم
أنكروا على أنفسهم هذا المهلك .. وفرروا
أنه عمل مازل ... واستغفروا الله لأنفسهم
من تلك المأثمة .

والذى نراه من شأن التحضير للأرواح
أنها فكرة نبئت في رموس الملاحنة من أهل
الزندقة وقصدهم من ذلك إشعار الناس بأن العلم
بالغيب ليس قاصراً على الوحى إلى الأنبياء .

مَكَانَةُ الْفَقِيهِ الْإِسْلَامِيِّ

لِلأُسْتَاذِ زَكَرِيَّا الْبَرْي

— ٤ —

إجماع الفقهاء :

ومن الأدلة الفقهية عند جمهور العلماء — الإجماع (١) ، وهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حكم من الأحكام الشرعية العملية .

فينتقل الإجماع عندهم إذا وجدت الأمور التالية :

أولاً - أن يتفق المجتهدون ، فلا عبرة باتفاق غيرهم من العوام أو من لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد الفقهي (٢) ، ولو كانوا أعلم

(١) يقول الأمامي : (الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع) الأحكام ١٦ ص ٢٨١
(٢) يقول الأسنوي : فلا عبرة يقول العوام ولا يقول علماء فن في غير فنهم ، لأن قولهم فيه يكون بلا دليل لكونهم غير عالين بأدلة .

للعلماء في فنونهم الأخرى ، لعدم قدرتهم على النظر والاستدلال في أمور التشريع ، ولأن المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونهيه (٣) .

فلو خلا عصر من المجتهدين لم يتحقق الإجماع الشرعي ، وإذا وجد جماعة من المجتهدين انعقد الإجماع باتفاقهم ، وأقل عدد يتحقق به الإجماع ثلاثة - كما هو الراجح - لأنه أدنى عدد للجماعة .

وقد اشترط بعض العلماء أن يبلغ المجمعون عدد التواتر (٤) ، حتى يؤمن معه وقوعهم في الخطأ .

(١) الفخر الرازي ج ٣ ص ٣٦٣ .

(٢) وقد اختلف العلماء في أقل عدد يتحقق به التواتر في السنة ، فذهب بعضهم إلى أنه خمسة ، وبعضهم إلى أنه اثنا عشر ، وبعضهم إلى أنه عشرون ، وآخرون إلى أنه أربعون ، وغيرهم إلى أنه سبعون ، ومنهم من قال : إنه ثلثمائة وثلاثة عشر ، والمختار أن أقل عدد —

الدين علماً ضرورياً ، وإن غالت جمهور المسلمين في غير ذلك .

أما من أنكر المقررات الإسلامية القطعية فإنه لا يعتد برأيهم ، وافقوا أو عالفوا .

ثالثاً : أن يكون الاتفاق بإيداء كل واحد من المجتهدين رأيه صراحة في وقت واحد ، سواء أبدى كل واحد منهم رأيه على أفراد ودون اجتماع بالآخرين ، أم أبدى المجتهدون آراءهم مجتمعين في مكان واحد ، بأن العقد مؤتمرهم وتناقشوا في المسألة المعروضة للنظر وانتهوا إلى رأى واحد أعلن كل منهم موافقته عليه ورضاه به .

رابعاً : أن يكون الاتفاق على رأى واحد حقيقة ، بأن انحلت آراؤهم اتحاداً تاماً ، أو يكون اتفاقهم على رأى واحد حكماً ، بأن انقسموا إلى فريقين مثلاً لكل فريق رأيه ، فإنهم يكونون مجتمعين على عدم وجود قول ثالث ، وهو ما يسمى بالإجماع المركب (١) .

(١) وذهب فريق من العلماء إلى أن الإجماع لا يتم في هذه الحالة لعدم اتفاق المجتهدين على رأى واحد واتصاعهم فريقين ، فيجوز لمن يأتي بعدهم أن يذهب إلى رأى ثالث جديد دون تقييد بما روى عنهم ، واختار بعض العلماء التفصيل ، فقالوا : إذا كان القول الثالث يرفع ما اتفقوا عليه كالقول بتوريث الأخوة دون الجد كان مخالفاً للإجماع ، فإن الفريقين =

ثانياً : أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين - على اختلاف بلادهم وأجناسهم - لا يثبذ عنهم أحد ، فلو عالف بعضهم لم يتحقق الإجماع ولو كان المخالف واحداً .

فلا عبرة عندم باتفاق الأكثر مهما زاد عددهم وقل عدد مخالفهم ، ولا عبرة باتفاق مجتهدى الحرمين (مكة والمدينة) فقط ، أو باتفاق مجتهدى المدينة وحدها ، أو باتفاق مجتهدى المصرين : (الكوفة والبصرة) فقط ، أو باتفاق مجتهدى إحداهما فقط ، أو باتفاق مجتهدى آل البيت النبوي وحدهم ، أو باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة ، أو باتفاق الشيخين : (أبى بكر وعمر) فقط ، لأن مخالفة غيرهم لم تحصل رأيهم غير مقطوع بصحته وصوابه (١) .

ويدخل في المجتهدين الذين لا ينعقد الإجماع إلا باتصافهم - المجتهدون من أهل الفرق الإسلامية ، التي لم تنكسر أمراً معلوماً من

= غير معروف ، فنحن لا نعرف العدد الذى حقق معرفتنا بوجود دمشق وبنسداد وغيرهما ، ولو كلفنا أنفسنا ذلك عند توارده المخبرين بأمر من الأمور لم نجد إليه سبيلاً عادة . انظر الأحكام للأمدى ج ٢ ص ٤٠ (١) عالف بعض العلماء في هذه الأمور وذهبوا إلى غير رأى الجمهور (انظر نهاية السؤل للأسنوى ج ٢ ص ٨٨٠) .

الأكثرية إذا قل مخالفوم ، وذهب بعضهم إلى انعقاد الإجماع برأى الأكثرية إذا كان مخالفوم لا يبلغون حد التواتر ، وذهب بعضهم إلى أن قول الأكثر حجة ولكنه لا يسمى إجماعاً ، ورأى آخرون أن اتباع رأى الأكثرية أولى فقط .

وقد استدلل القائلون بحجية رأى الأكثرية بما يلي :

أولاً : بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «عليكم بالسواد الأعظم» (١) «عليكم بالجماعة» .
«يد الله مع الجماعة» . «إياكم والشذوذ» .
«الشیطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد» .
وهي أحاديث يقوى بعضها بعضاً ، وتدلل على الاحتجاج برأى الجماعة الكثيرة .
ثانياً : أن الأمة قد اعتصمت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليها باتفاق أكثر الصحابة مع مخالفة بعضهم كعل وسعد ابن حباد .

ولا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض المجتهدين ، بل يتحقق الإجماع في حياتهم ، وذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراضهم جميعاً ، لجواز رجوع بعضهم عن رأيه في حياته .

إجماع الأكثرية :

ذهب جمهور العلماء - كما قلنا - إلى أن الإجماع لا ينعقد إذا اتفق أكثر المجتهدين على رأى ، ومخالفتهم الأقلية ، وذلك لأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع واردة في عصمة الأمة كلها لا أكثرها . وقد جرى على ذلك عمل الصحابة ، فقد عالف ابن عباس أكثرهم في العول والمنعة وربا الله فعل ، ولو كان رأى الأكثر حجة ، لبادروا إلى الإنكار عليه وتخطيته ، ولم ينقل ذلك عنهم وإنما نقل عنهم مناظرته فقط .

وذهب ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، إلى انعقاد الإجماع برأى

== قد اتفقوا على توريث الجند ، فالقول بحرماته مخالف لما اتفقوا عليه .

أما إذا كان القول الثالث لا يرفع حكماً متفقاً عليه من الفرقين ، فإنه لا يكون متمماً كما في المسألة العمرية (انظر الوسيط في أحكام المواثيق للكاتب ص ١٠٩ ، ١١٤) .

(١) روى أبو نعيم عن الطوسي قوله : سمعت إسماعيل بن راهويه ذكر في حديث رفضه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله : إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على خلافة ، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم ، فقال رجل : يا أبا يعقوب ، من السواد الأعظم ؟ فقال : محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعهم ... (الاعتصام ج ٣ ص ١٤٤) .

أما إذا ذهب مجتهد من المجتهدين إلى رأى فى مسألة فقهية وأعطه وعرف عنه ، وسكت باقى المجتهدين ، ولم ينكر عليه أحد منهم ، فإن الإجماع لا يتحقق بذلك ولا يحتاج به مستدلين على ذلك بما يأتى :

أولاً : أنه لا ينبغى لسكت قول ، والقول يتحقق الإجماع بسكوت باقى المجتهدين يحملهم تبعه رأى لم يقولوه ولم يظهروه ، ويفسر سكوتهم بالرضا والموافقة ، وهو ما لم يقم عليه دليل ، ولو كانوا موافقين لصرحوا بذلك .

ثانياً : أن للسكوت تحيط به احتمالات نفسية باطنة ، لا يمكن الجزم معها بأن باقى المجتهدين قد سكتوا موافقة رضا ، وذلك أن السكوت قد يكون مهابة للقائل ، أو لعدم الانتهاء إلى رأى فى موضوع الفتوى ، أو رغبة عن مصادمة القائل برأى مخالف ، لا اعتقاد أن كل مجتهد مصيب ، أو لسبب آخر لا لعله ، فلا يمكن حمل السكوت على الرضا مع كل هذه الاحتمالات .

وذهب فريق من العلماء ، منهم الإمام أحمد وأكثرا الحنفية وبعض أصحاب الشافعى ، إلى أنه لا يلزم من اتفاق المجتهدين أن يكون صريحاً ، بل إن الإجماع ينقد بإعلان أحدهم رأيه وسكوت الباقيين ، ويسمون هذا إجماعاً سكوتياً ، يحتاج به ويستدل على حكم الله .

ثالثاً : أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم بعكس خبر الجماعة المتواترة ، فإنه يفيد ، فيكون الأمر فى الاجتهاد الفقهى كذلك ، وينعقد الإجماع برأى الاكثرية .

رابعاً : أن كثرة الرواة ترجح صدق الرواية ، وكذلك كثرة المجتهدين فى جانب واحد ترجح صحة رأيهم .

خامساً : أن الاعتداد بمخالفة الأقلية يمنع انعقاد الإجماع أصلاً ، لأنه لا يكاد يسلم إجماع من مخالفة واحد أو اثنين له سراً أو علانية ، وفى ذلك تعطيل لدليل شرعى .

سادساً : أن الصحابة قد أنكروا على ابن عباس مخالفته لرأى الاكثرية فى العول والمتعة وربا الفضل ، والمناقشات بينهم وبينه لم تكن مناظرة ، وإنما كانت إنكاراً عليه لمخالفة رأى الاكثرية .

سابعاً : أما التصوص الدالة على عصمة الأمة فعمولة لذلك على اتفاق الاكثرية ، وذلك جائز وكثير فى الأسلوب العربى (١) .

الإجماع السكوتى :

الإجماع الذى يبنى فيه كل واحد رأيه صراحة يسمى إجماعاً صريحاً ، وهو الإجماع المعتد به عند جمهور العلماء .

(١) انظر الأحكام للأمدى ج ١ صفحة

وقد استندوا في رأيهم إلى ما يأتي :

أولاً : أن العادة قد جرت بتصدر الأكاير للفتوى ، وسكوت غيرهم عند موافقة رأيهم لرأي كبارهم ، فالسكوت محمول على الرضا والموافقة بمقتضى العرف والعادة .

ثانياً : أن عمل المجتهدين هو بيان الحكم الشرعي ، وسكوته عن بيانه في موضع البيان ووقته ، حيث أعلن أحدهم رأيه ، يعد بياناً وموافقة على هذا الرأي ؛ لأن السكوت في موضع البيان بيان .

ثالثاً : أن السكوت لا يحمل على الرضا إلا إذا كان مجرداً من الدلالة على الإنكار والمخالفة ، وإلا إذا مضت مدة كافية للترى وتكوين الرأي ، والقول بأن السكوت قد يكون مهابة للقائل أو خوفاً منه أو نحو ذلك ، لا يليق في جانب المجتهدين الذين بلغوا أعلى المراتب الفقهية والدينية ، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس يرتكب حراماً وفسقاً (١) ،

(١) وما روى عن ابن عباس من قوله - وقد أظهر مخالفة عمر في القول بعد موته - : « كان رجلاً مهيأه به ، لم يصح ، وكيف يصح وقد كان أمير المؤمنين عمر يقدم ابن -

ومضاً عن ذلك فإن هذه الاحتمالات وغيرها احتمالات لا يقوم عليها دليل ، فلا يعتد بها ولا يعول عليها ، ولا تقدر في وجود الإجماع ، وأن الاحتمال الناشئ عن دليل هو وحده الذي يسقط الاستدلال ولم يوجد وقد توسط بعض العلماء فذهب إلى أن هذا الإجماع السكوتي لا يسمى إجماعاً لعدم تحقق الاتفاق فيه ، حيث لم يعلن كل واحد من المجتهدين رأيه ، ولكنه يعتبر حجة ودليلاً شرعياً ، لرجحان كون السكوت موافقة لا مخالفة .

والعدد القادم لتواصل القول في قضية الإجماع ؟

ذكر باب البرى

= عباس على أكابر الصحابة ويستحسن قوله ، كما كان عمر ألين الحق ، وهو القائل : لا خير فيكم إن لم تقولوا ولا خير في إن لم أسمع ، وهو القائل أيضاً في شأن المرأة التي خطأه في تحديد المهور : أصابت امرأة وأخطأ عمر ومثل ابن عباس في دينه وطله لا يهاب أحداً في الحق والدين .

التمسك بقيم الدين

للأستاذ علي العمّاري

التمسك بها ، ولا يمكن أن نرجع أية تسكة في حياة المجتمع الداخلية أو الخارجية إلا إلى فقدان كلة (لا بد) هذه .

(والشعب يطالب) هكذا يريد الشعب ، وله الحق في هذه المطالبة ، ولذلك فإن الرئيس أعلن أنه مع الشعب في هذه المطالبة .

ولكن من هو الذي يطلب إليه أن يتمسك بقيم الدين ، وأن يحافظ على النقاء الثوري ، والعلامة الثورية ؟ إنه الشعب نفسه ، الشعب هو المطالب بهذا ، فكان الشعب يطلب إلى أفراده سواء كانوا حكاماً أو محكومين ، سواء كانوا في موضع القيادة ، أو في مكان الجماهير العامة ، يطلب إلى هؤلاء الأفراد أن ينقوا أنفسهم ثورياً ، وأن يرجعوا إلى قيم الدين ومثله العليا .

فالفلان في حقله مطالب بأن يراقب ربه في كل عمل يصمله ، فلا يهمل ولا يكسل ، ولا يعطى أقل مما يأخذ ، ولا يتخفق ولا يشق ، وليستحضر في نفسه دائماً أنه مشول أمام ربه عن بذل كل جهده في سبيل إسعاد أمته ، وزيادة دخلها ، وتدعيم اقتصادها ، وليراقب

قال الرئيس جمال عبد الناصر في الخطبة التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢ م : « إن الشعب يطالب بالنقاء الثوري ، والإرادة الثورية وأنا أطالب مع الشعب بذلك . لا بد من النقاء الثوري ، ولا بد من الطهارة الثورية ، لا بد من التمسك بقيم الدين ، والاعتصام بها » .

وهذه الخطبة من أجمع الخطب وأشملها للمبادئ السامية التي يجب أن يتمسك بها شعب يريد لنفسه النصر ، ولكنها — مع شمولها وجمعها لهذه المبادئ الكثيرة السامية — تتركز في كلمة واحدة ، هي تلك التي أثبتتها في أول هذه الكلمة .

فكل فضيلة نريد أن يتحل بها الشعب ، وكل خطوة نبيلة كريمة نريد منه أن يخطوها ليحقق أهدافه الكريمة النبيلة ، وليتقضى على أعدائه ... كل ذلك مصدره التمسك بقيم الدين ، والاعتصام بها .

وكلة (لا بد) التي كررها الرئيس في كلمته هذه لها أهميتها ودلالاتها ، فليس يكنى أن يتمسح الشعب بشعائر الدين ، ويتهاون في

عمل يعملونه ، فإن الأمة تصاب بالهزال والضعف ، لأن قوة من قواها ، فككتها الأوهام والاضلال ، وأضعف من بنيانها بعدها عن الدين .

• • •

والموظف في وظيفته ، عليه أن يراقب ربه ، ويخلص في العمل ، ويبعد نفسه عن كل شبهة من شأنها أن تضعف الثقة به ، أو تشكك الناس في الهيئة التي ينتمى إليها .

ليس صحيحاً أن كل موظف يتصل عمله بالجهور عان أو مرتش أو مستعد لأن يحتلس متى قدر على ذلك ، ليس هذا صحيحاً ، وإن يكون صحيحاً أبداً إلا إذا افترضنا أن قيم الدين لم يعد لها وجود في نفوس هذه الطائفة من الشعب ، ومع ذلك فإن كثيرين من أصحاب الحقوق ، يرددون هذه الكلمات .

والدين ينهى أن يسمى الإنسان الظن في الناس ، ولكنه في الوقت نفسه ينهى أن يضع الإنسان نفسه في موضع الظن ، وفي ذلك معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « من وضع نفسه في مواضع الشبهات فلا يلومن من أساء به الظن » .

لا يمكن أن نصدق أن كل الناس أخیار ، وكذلك لا يمكن أن نصدق أن كلهم أشرار ،

ربه في معاملة جيرانه ، فيعطهم حقوقهم ، ولا يسمح لنفسه أن يجور على أحد منهم ، إن غرته قوة أوجه ، ويفرح للخير يصيبهم وليألم للشر ينزل بهم ، وبذلك يتحقق في قلبه الإيمان ، الذي جاء به خير الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

فإذا كانت النفوس كلها على هذه الأخلاق الرقيقة التي دعا إليها الدين سادت المحبة بين الناس ، وتوقفت عرى المودة والتعاون بينهم ، وأغلقت أرضهم ، وكثر الخير فيهم ، وكانت نفوسهم مبرأة إلى محاربة أعدائهم ، متماسكة كلها على قلب رجل واحد ، بعيدة عن الأحقاد ، وعن الحسد ، وعن الاشتغال بتلصص عيوب الآخرين ، وترصص الدوائر بهم ، والعمل على إيقاع الشر والأذى بأموالهم أو بأنفسهم .

ويوم تصفو نفوس أهل الريف هذا للصفاء الذي يدعو إليه الدين تظفر الأمة بأكثر قوة متعاضدة متعاونة من أبنائها ، ويقترب يوم النصر على الأعداء .

أما إذا ظل هؤلاء الأشقاء بعيدين عن روح الدين يحقد بعضهم على بعض ، وتسود بينهم العداوة ، والتعاون على الإثم والعدوان ، وتضعف في نفوسهم مراقبة الله تعالى في كل

وشددت العقوبات على كل انحراف يضر بمصلحة الوطن ، أو يزعج الاحقاد في نفوس الآخرين ، أو يزيل الثقة في أجهزة الدولة المختلفة .

والثورة في ذلك إنها تستوحى أوامر الدين ونواهي ، التي تهدف إلى إيجاد مجتمع فاضل ، يسود فيه العدل ، ويعمل فيه الحق ، ولا يكون لغير العدل والحق مكان فيه ، ولا يوجد هذا المجتمع إلا إذا تمسك كل فرد فيه بقيم الدين ، واعتصم بها ، وإلا إذا أحس أن الثورة تهدف إلى تنقية النفوس ، وتطويرها من كل الشوائب ، ومن كل رواسب الماضي .

وليس نصراً بالاحطاء التي نجى عرضاً ، فإن الخطأ أمر لا مناص منه ، وإنما يضرنا الإصرار على هذه الأخطاء ، واتخاذها مبادئ عند بعض الناس ، وهذا هو الذي يمكن لأحاديث سوء ، والبالغة فيها في كثير من الأحيان .

والفرد قد يخطئ ، وقد يصير على الخطأ ، وربما كان هذا الخطأ قاحلاً لا يقبل من مثله ، ولكن ما ذنب بقية الأفراد الذين تلوك سيرتهم الألسنة ، وتمتد إليهم قالة سوء ؟ لاشك أن وزر ذلك على الفرد نفسه الذي لم يراقب ضميره ، ولم يستمع إلى صوت الدين ، وعلى الآخر الذي يحلو له أن يشيع قالة سوء بين الناس .

فالخير والشر موجودان في الناس ، في كل طائفة ، وفي كل هيئة .

ولكن الذي نخشاه أن يسود حب الشر في طائفة بعينها ، وأن تطول المسافة بينها وبين قيم الدين .

والذي يستمع إلى حديث الناس في أدينتهم ، وفي مجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة يكاد يعصر الأسى واليأس قلبه ، فقلبا نسمع كلمة مدح في موظف لعمله اتصال بالجمهور ، في حين نسمع كثير أمنأ خبار الإهمال والرشوة ، والمحسوبية ، ولتأهون في أموال الدولة .

وقد قلت — وأؤكد — أن هذه مبالغات تضر أكثر مما تنفع ، ولكن بما يؤسف له أن لها حقائق ، وأصولاً ترجع إليها .

وسبب ذلك عند كل من الفريقين : الفريق الذي يذم ، والفريق الذي يتعرض للذم ، سببه هو الجهل بقيم الدين ، وعدم التمسك بها عند من يعرفونها .

وماء النهر قد يكون عذبا صافيا ، ولكن إلقاء حفنة من التراب في مجراه قد تعكره . فإنا نجد أناسا غفلوا عن ضمائرهم ، وعن أوامر دينهم ، يسبثون إلى أنفسهم ، وإلى غيرهم عن لم يحسن جناية قضمه في (قفص) الاتهام أمام الجماهير ١٩

إن الثورة المباركة شددت النكير ،

ومن العجيب أن بعض ضعاف النفوس يبررون أخطائهم بأن الآخرين يخطئون ، وليس هؤلاء أن من مبادئ الدين الأساسية أن كل فرد مسئول وحده عن عمله ، وأنه حين يأتي يوم القيامة يأتيه فرداً .

كانسوا أن ذلك مجرد تهديد ، وأن الواجب أن يضرب من لم يخطئ . على يد من أخطأ ، لا أن يزيد . بخطئه هو . في تمسك المحطى . بخطئه .

ومن الناس من يخضع لتهديد بعض زملائه من يكرهون أن يظل واحد منهم (ظليفاً) ، ويبرر انحيازه إلى الجريمة بالخوف ، وهو - في الحقيقة - مستعد لأن يسقط مع الساقطين ، ولو كان قوى الإرادة ، سليم الدين لوقف ثابتاً ، ولا رغم الآخرين على احترام إرادته ، وأوقع في نفوسهم الرعب ، وجعلهم يترددون كل التردد في أن يستمروا في جرائمهم .

• • •

هذه الادواء - وكثير غيرها لا يجعلها العارفون - سوس يتخرق في بناء المجتمع ، وما لم يتداركها الشعب بالرجوع إلى الدين ، والاعتصام بتعاليمه ، وما لم يولمها أولو الأمر اهتماماً أكبر ، فإننا نخشى على هذا البناء .

وفي هذه المرحلة . مرحلة النضال المرير

ولا علاج لكل ذلك إلا بالرجوع إلى تعاليم الدين ، وإلى التمسك بها ، فإن غلبت على بعض الأفراد شقوتهم ، فالتقوا تعاليم دينهم وراهم ظهرياً ، وخضعوا لأهوائهم ، وبنفسهم المريضة ، فعل القانون أن يضرب على أيديهم بنود رحمة ولا شفقة ، فإنه إذا كان التمسك بقيم الدين حتماً في كل وقت ، فإنه في هذه المحنة التي تمر بها الأمة العربية ألزم وأوجب .

• • •

وقد ضربت المثل بالفلاح والموظف ، ولكن لا يقل عنهما شأنًا في كل ما قلت . التاجر ، والصانع ، والعامل ؛ وكل فرد من أفراد الأمة .

واقتصرت في الإشارة إلى القيم الدنيوية التي تتصل بالمجتمع ؛ ولكن التمسك بكل القيم الأخرى ضروري ؛ فما لم يأخذ الفرد قيم الدين كلها مجتمعة فإنه لن يبلغ في تمسكه بواحدة منها إلى ما يتطلبه منه الدين .

فالمسلم الذي يهمل في فريضة الصلاة أو الصوم - مثلاً - لا يتصور منه أن يؤدي حقوق وطنه على الوجه الأكمل ؛ وقد أهمل في حقوق دينه ؛ والذي يرتكب معصية من المعاصي أيا كان نوعها يسهل عليه أن يرتكب أخرى قد تكون أشد ضرراً عليه ؛ وعلى المجتمع .

الله ورسوله ولا تنازعوا فتشاورا وفتذب
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين .
ولا شك أن قادة المسلمين وماسهم
وعساكرهم يعرفون هذه الحقيقة من حقائق
الدين ، وأنا أرى بوادر طيبة تبشر بالتمسك
بهذه الشريعة الإسلامية ، وأنا ألسأل الله
مخلصين أن يزيد من تضامن الشعوب الإسلامية
والعربية ، وأن يجمعها دائماً على كلمة واحدة
وحينئذ سيكتب لها النصر على أعدائها ،
ولينصرن الله من ينصره .

علي الصمري

من أجل استعادة حقوقنا ، ومن أجل تحقيق
انتصارنا على مكائد الاستعمار ، والقضاء عليه
في شرقنا العربي لابد لنا من تطهير النفوس ،
وقياس كل عمل لعمله بمقياس الدين .

ولعل من أول ذلك أن نقبذ كل خلاف
بيننا ، وأن نكون جميعاً كالبنيان يشد بعضه
بعضاً ، وكالجد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالحسنى والسهر ،
وأن نمثل كل الامثال لقوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا

« الصراط المستقيم »

قال الله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعاً لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ
إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ لَا يَظْلُمُونَ ، قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامُهُ
إِبْرَاهِيمُ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قُلْ إِنِّي صَلَاحِي وَسُكُونِي وَنِعْمَانِي قَدِ رُبَّ
الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ . »

صدق الله العظيم

هل وضع النحو على أساس صحيح ؟

للأستاذ كامل السيد شاهين

من المرب الخلف الموثوق بعريتهم .
فلا أمان عند الاحتجاج بالأحاديث أن يدخلها
هذا اللون الذي لا أمان معه ، ولا ثقة
بصحة ، وجريه على التهج العربي السليم .
وأطلق أكثر علماء العربية رفض الاحتجاج
بالأحاديث الشريفة في شأن الضبط ، خصوصا
بعد ما رأوا من جريان بعض الأحاديث
على غير الطريق المألوفة عند العرب .

وهكذا امتنع المتقدمون من علماء البصرة
من الاحتجاج بالحديث للتبوي على أمر
بما يتصل بالنحو .

على أن من العلماء من أكبر هذا التحرج ،
وقدم إلى أسباب هذا التحرج فتفعها ، وفي
نقضه هذا على ما قرره شراح المساند من منع
الرواية بالمعنى لمن لم يكن خبرها بالالفاظ
ومقاصدها ، عالما بما يحيل المعاني ،

١ - اتفق للنحاة على أن أصول النحو
التي ينفي إليها ، ويعتمد في الاحتجاج عليها
ترجع إلى ثلاثة منابع ، هي القرآن الكريم ،
ويستوى في ذلك ما تواتر منه وما شذ ،
فكل القراءات سالحة لأن تتخذ أساسا
للاستدلال .

والأحاديث النبوية ، وهذه ليست موضع
اتفاق . فقد رأى بعض العلماء عدم الاحتجاج
بها ، ورأى آخرون صحة الاحتجاج بها ،
وأساس هذا الخلاف ، أن من الأحاديث
ما روى بمعناه ، ويتلقاه الرواة لاحق عن
سابق ، فيتصرف فيه اللاحق بما يخرج به
عن حجه ، فإن الراوى إنما يتحرى المعنى ،
ثم لا يبالي ما وراء ذلك من تحقيق الضبط ،
وقد تأخر بعض التدوين إلى ما بعد عصور
الاحتجاج ، على أن من الرواة من ليسوا

و تنشر مجلة الأزهر هذا الموضوع وقد استأثرت رحمة الله بكتابه الفاضل

الأستاذ كامل شاهين

وقد كان - رحمه الله - من خيرة علماء الأزهر : علما ودينا وخلقا ، نال الله
أن يعطر عليه شأيب رحته ، وأن يلحقه بمن أنعم عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ،

٥ - الأحاديث المروية لبيان أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب كل قوم بلغتهم .
٦ - الأحاديث التي دونها من ثناء بين العرب الفصحاء .

٧ - الأحاديث التي عرف من حال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى ، مثل القاسم بن محمد ، ورجله بن حيوة ، وابن سيرين .
٨ - الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة .

ومن هنا نجد ابن مالك يحتج بالأحاديث ويصلن إلى الاستدلال بها ، وكأنها عنده مقدمة على الشعر العربي .

وقد قسم المرحوم الأستاذ الفيض محمد الخضر حسين إلى المجمع القوي بحثاً مطولاً قيساً عن الاستدلال بالحديث انتهى فيه إلى جواز أشبه بالمنع ، وبعد كلامه فصل الخطاب في هذا الموضوع ، فقد ذهب إلى أنه

يقتصر في الاحتجاج على الأحاديث المدونة في الصدر الأول ، ويقتصر من ذلك على ثمانية أنواع .

١ - الأحاديث المتواترة والمشهورة .
٢ - الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات .

٣ - الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم .
٤ - كتب النبي صلى الله عليه وسلم .

٢ - أما الشعر ، فإنه قد أجمع العلماء على صحة الاحتجاج بكلام الجاهليين ، والمختصرين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام واختلفوا في شعر الإسلاميين كجريد والفرزدق ،

فقليل من العلماء يأبى الاحتجاج بشعرهم ، وينسبهم أحياناً إلى الخطأ ولكن كثرة العلماء على قبول الاحتجاج بشعر الإسلاميين جملة

بل بشعر مختصري الدولة الأموية والدولة العباسية حتى بشار بن برد .

والتشراء أمراء الكلام يقصرون
المحدود ويمدون المقصور ، ويقدمون
ويؤخرون ، ويوشون ويشيرون ويختلون
ويعيرون ويستعيرون ، فأما نحن إعراب ،
أو إزالة كلمة عن نهج صواب ، فليس لهم
ذلك . .

ثم قال : « وما جعل الله التشراء معصومين
يوقون الخطأ والغلط ، فما صبح من شعرهم
فقبول ، وما أبته العربية فردود . »

وهذا كلام وجهه ، إذا نحن نظرنا إلى
صدره ، فهو يبيح للشاعر أشياء تحظر على
غيره ، ولكنه بعد ذلك يمنه الخطأ في
الإعراب ... وهذا قانون يشرعه الصاحب
للتشراء المتأخرين ، وهؤلاء لا نظر إلى
شعرهم عند الاحتجاج .

ولكن هل للجاهل والإسلامي حق
الانحراف عن الشائع الذي درجت عليه
اللغة ؟ وإذا انحرف فهل يعد انحرافه خطأ
يلبذ أو صواباً يقاس عليه وقانوناً يعتد به ،
أو شذوذاً يحترم ، ولكنه لا يقاس عليه ؟
أما عبد العزيز الجرجاني فقد ذهب إلى
جواز الخطأ على العربي ولو جاهلياً ، حيث
يقول : « ودونك هذه الدواوين الجاهلية
والإسلامية ، فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم
من بيت أو أكثر لا يمكن لماتب القدح إما
في لفظه ولفظه ، أو ترتيبه وتقسيمه ، أو

وأما النثر العربي فقد تبديد ، لأن العناية
بتناقله ليست متوفرة ، وتحري ضبطه لا يمكن
التحويل عليه .

إذن فقد بقي لنا إعلان يرجع إليهما في
الاحتجاج هما القرآن الكريم ، والشعر
القديم .

٣ - وقد تعب العلماء في تحري ضبط ،
واستقاء الأخبار ، وتحري الرواية ، ولكنهم
بالغوا في الجمع ، وفي إثبات القواعد لكل
ما ورد حتى تشعبت هذه القواعد ، وعسرت
على الاستيعاب ، وأصبح النحو العربي
مشكلة من مشاكل العصر .

والذي تراه أن مصدر هذا الصر ، هو
جعل الشعر أصلاً من أصول الاستدلال ...
وقد تبدو هذه الكلمة كبيرة ، ولكننا
نطرحها للنظر المردد ، والروية المتدبرة .

وأول ما يبدأ به أن الشعر ليس هو الطريق
الطبيعي للكلام ، فالأصل في الكلام
الإرسال ، أما أن يكون مقيداً بوزن يحول
بينه وبين الانطلاق ، مقيداً بقافية قد تجود
وتسخر ، وقد تعز وتأتي ، فذلك أمر يخرج
من حدود المباح إلى حدود المحذور ،
وتدخله أحياناً في الضرورة والشذوذ .

ليس الكلام المنظوم ، إذن ، هو الطريق
للقوانين التحوية لأنه لا تؤمن فيه السلامة
والاستقامة بحكم ما به من قيود وقد ألمح هذا
ابن فارس في كتابه الصاحب ، فقال :

اللغة لم يؤخذ فيها بالبحث عن تاريخ الرواة والتحقق من وقتهم والثقة بهم ، وتقصي تاريخهم ليعلم مبلغهم في الصدق والتحرى ... ومن هنا كانت الخلافات الراجعة إلى اختلاف الروايات التي روي بها الشاهد .

وطعن ابن سلام على الرواة ، ونقل الجاحظ ما نسب إليهم من اللحن والتصنيف والكذب أمر مشتهر يسكن الرجوع إليه في الطبقات ، وفي مظهر السيوطي .

ونحن نؤمن بأن العلماء قد حرصوا على التحرى واتّباع سبيل الدقة والتحصيل في الرواية والرواة .

ولكن هل استطاعوا أن يميزوا الشعر الموضوع عن الشعر المصنوع ؟

هل أصلا أصولا ومعايير تحول بينهم وبين التورط في قبول ما دس من الشعر على القدماء ؟

هل بلغ النوق الأدبي بالنسبة حدّا يمكنهم من الاطمئنان إلى سلامة الرواية ؟

لا تستطيع أن تجزم بشيء من هذا ، وربما كان الواقع يقرّبنا من الشك .

فقد وضع المولودون أشعاراً ودسوها على الأئمة ، فاحتجوا بها ، وبناوا عليها نتائجهم ، ثم كانت لهم قواعد دونت على أسائها ... وعارضهم فيها آخرون لم يروا رأيهم ، وبذلك اتسع الجدل ، وتشتت المذاهب .

معناه وإعراجه ، ولولا أن الجاهلية جدوا بالتقدم واعتقد الناس أنهم القدوة والأعلام والحجة ، لوجدت كثيراً من أشعارهم معيبة مسترذلة ، ومردودة منفية ، ولكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم ، ونفى الظنة عنهم ، فذهبت الخواطر في الذنب عنهم كل مذهب ، وقامت في الاحتجاج لهم كل مقام .

ثم أشار إلى ما تكلّمه النحويون لهم من الاحتجاج إذا أمكن ، نارة يطلب التخصيف عند توالى الحركات ومرة بالاتباع والمجاورة وما شاكل ذلك من المعاذير المستحقة وتغيير الرواية إذا ضاقت الحجة .

والذي أوردتم هذه الموارد ، ووقع بهم في هذه الشهاء أنهم راموا أن يكون الشعر أساساً لوضع قواعد طبيعية عامة ، ولو أنهم جمعوا لهم قانونين : قانوناً للنثر يعتمد على النثر ، وقانوناً للشعر يعتمد على الشعر ، لكان ذلك أدنى إلى الصواب وأحق بالاعتبار فأما أن يجعلوا توسعات الشعراء قانوناً عاماً في اللغة فهذا مما يحمل اللغة بلا قاعدة ، لأن الشعر لا يعترف بالحدود والقواعد .

ولعمد فتنظر في قول الجرجاني السابق : « وتفسير الرواية إذا ضاقت الحجة » فقد ورد من ذلك كثير على أن الروايات نفسها لا تدعو إلى الاطمئنان الكامل ، فإن رواية

القواعد ، وتكثير الشروط ، وتخرج
الأغلاط ببراعة الحيلة ولطاف المدخل ١٤

بلى ، وإن من الحق أن نجعل ما جله في
القرآن الكريم أساساً لقواعد النحو العربي ،
وأن نقبل هذا الأساس في كل أثر ، مقالات
أورسائل ، أو خطب ، أو قصص ، أو روايات ،
فأما الشعر فيلتزم بهذه القواعد ما وسعه
الالتزام ، فإن ضاقت به فله حق الاتساع .

أما أن تبنى القواعد العامة على أمر ذي
قيود ومعانيق فلا ينبغي أن يقبل .

وأعتقد أن لغة من اللغات لا يمكن أن
تبنى قواعدها على ما جله في كلام الشعراء ،
فالشعر أبداً لا يقاس عليه . وافته ولي
التوفيق ؟

أامل السيد شافعي

إذن فالشعر لا يعلم أن إليه لأنه ليس الطريق
الطبيعي للقول إذ يؤذن فيه بما لا يؤذن في
غيره لما على الشعراء من قيود يستبيحون
من أجلها تجاوز الحدود .

وإذن فالشعر لا يعلم أن إليه من ناحية
الرواية لأنه لا يمكن أن تبلغ في الضبط حداً
يحافظ فيه على ضم المضموم وفتح المفتوح ،
بل إن كثيراً من المدلسين قد وضعوا على
القدماء ما ليس من شعر القدماء ، وكثير
من النحاة أنفسهم قد راموا تقرير آرائهم
فاخترعوا شواهد كانت محل النقد والشك ،
ولكنها مع كل حال صارت مذهباً يترخص
به من شاء .

أولم يكن في القرآن الكريم غنية عن الشعر
جلعليه وإسلاميه ، ألم يكن فيه استراحة من
هذا الزحف الذي استنفذ الجهود ، وأعيى
الباحثين ثم لم يظفروا بعده إلا به طویل

دراسات حول القرآن : السجع والقرآن والبقاقلاني للدكتور عبد الرزاق مخلوف

- ٣ -

وأما حين تكون رعاية هذا الجانب بما عسى أن يتحيف المعنى ، أو ينتقصه فإن القرآن لا يقصده ولا يتكلفه ، وإنما يحى طليقاً من كل قيد ، متحرراً من كل لغم ، مترسلاً في العبارة تاركاً لنفسه العنان ، متفراً بين ردوس الآي ، غير آخذ نفسه بمشاكله أو مجانسة أو مقارنة بين فاصلة وفاصلة ، وهذا بعض مواضع تتابع فيها الآيات ولا فاصلة تشبه الأخرى ، ولا جارة تشاكل جارتها في مقطع أو صوت أولهم . يقول الله تعالى : « وَفَعَّاهُ يَجْعِدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ، وَظِلَالُهُم بِالْفَجْرِ وَالْأَصَالِ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ ، قُلْ أَفَتُخَذَتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ،

... إن اللغة لها وجهان ، وجه يتمثل في الأصوات ، وما تستشعره الأذن من وقع الكلم ولنغمها ، ووجه يتمثل في الدلالة والمضامين التي تحملها ، ونساق من أجلها الألفاظ . فعندما تنطق بكلمة ما ولتكن على سبيل المثال كلمة « السلام » ، فإننا نكون أمام ظاهرتين : الأولى : ظاهرة الأصوات والنغم الذي تحسه الأذن ويدركه السمع ، وأنها في ذلك تشبه أصوات كلمات : الكلام والملام والمنام . الخ . والثانية : ظاهرة الدلالة على معنى هو ضد معنى الحرب ، وهي بذلك تختلف عن كلمات الكلام والملام والمنام .

والقرآن الكريم كإبراعي ويستهدف الظاهرة الثانية ، ظاهرة المعنوية والمحتوى ، لا يقصر في رعاية الظاهرة الأولى ، ظاهرة الصوت والنغم ، ما لم ترمى إلى إخلال باختها ، وهو يأخذ أسلوبه بتلك ما أمكن ، ولعل هذا يعمل لحجيء كثير من آياته وقد تحققت في مقاطعها التوازي والتناغم والنسق المطرد ، والوحدة المتجانسة في الأصوات ، وذلك حين لا يخل شيء من هذا بالدلالة .

عمدا ، ويقصدها قصدا حتى ليترك مألوف الاستعمالات اللغوية وكثيرها إلى فادرها ، ومن ذلك أن يقرء ما حقه الجمع ، أو يجمع ما أولى به الإفراد ، أو يؤخر ما من شأنه أن يتقدم ، أو يؤثر تقديم ما الأصل فيه أن يتأخر أو يؤخر ما لم يكن ثمة مانع من أن يتقدم ، ليتحقق بذلك الصنيع التناغم الصوتي المتماثل في رموس الآي ، ويكون من وراء ذلك كله إضافة عنصر من عناصر الفن اللغوي إلى ما تضمنه النص من دلالة . ذلك - فيما نرى - تحليل لبعض ما جاء في القرآن الكريم من عنون عن الأشهر إلى المشهور ، وعن الكثير في الاستعمال إلى القليل وإلى النادر .

ولعل قائلنا أن يقول : وهل الآيات التي تظهر من السجع تفقد عنصر جمال؟ وجوابنا أن لا ؛ فعناصر الجمال في اللغة متعددة متباينة ، لا ينحصر في السجع ؛ وحين لا يرد ذلك العنصر في قطعة لغوية ، فإنه يمكن أن تكون أيضاً جملة وفنية مفاضلة من حيث الصيغة لتضمنها عناصر أخرى تعنى طيباً من أسباب الجمال مثل الذي يصفه السجع وزيادة . والأزهار والورود كلها جملة ، وليست كلها حمراء أو بيضاء ، بل لعل لجمالها ينتج في جملة من تباين ألوانها وأشكالها وروائحها وشذاهها .

كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ، للذين استجابوا لربهم الحسنى ، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لاقتدوا به ، أولئك لهم سوء الحساب ، وماوهم جهنم وبئس المهاد . أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، إنما يتذكر أولو الألباب ، الذين يوفون بعهده الله ولا يفتنون الميثاق والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ، ويدرون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار .

فأنت ترى في جملة هذه الآيات كيف انتهت المقاطع بحروف متحالفه طرف اللام ثم الراء ، ثم اللام ثانية فاللهال فالباء . إلى أخرى ما ترى من تباين رموس الآيات إثارة للحنى والمضمون على الصورة الصوتية .

وهكذا يتأكد أن القرآن ينأى بأسلوبه عن السجع حين تكون هناك مظنة تخيف الدلالة أو انتفاص المعاني ، أو حين لا يساعد الموقف والسياق الفني على تحقيق هذا النمط من قوالب اللغة ، وفي الوقت ذاته يتأكد أيضاً أنه يلجأ إلى الانجماع ويمد إليها

« نخرة » ، وناخرة أجود الوجهين في القراءة
لأن الآيات بالآلف . الا ترى : ناخرة
والخافرة والساخرة أشبه بمجىء التنزيل .
والناخرة والنخرة سواء في المعنى بمنزلة
الطامع والطمع ، والباخل والبخل » (١) .
وعلى هذا يكون الأمر في هرون وموسى
وموسى وهرون ، إنما هو أمر السجع
ورعاية التوافق في وهوس الآي . ولا اعتداد
بما ذهب إليه الباقلائي الذي ينق من القرآن
السجع ويبلغ مذهبه في هذا غاية التهافت حين
يقول : « والذين يقدرون أنه سجع فهو وهم
لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن
لم يكن بهما » [٢] .

ألا إن اللغة في جعلتها - وبعد أن تؤدي
المعاني المقصودة منها - ليست إلا نوعاً من
التوقيع الصوتي الذي يختلف في الدرجة من
حيث الالتزام وعدم الالتزام حتى يصير
نوعاً من أنواع الأداء لسميه شعراً حين يتم
فيه الالتزام إلى أبعد حدوده ، ولسميه نثراً
حين ينفلت من التزام التوقيع . وهذا النثر
ذاته يتفاوت أيضاً فيما بينه فتارة يتحقق
الإلزام فيه إلى الحد الذي نسميه معه مسجوعاً ،
أو متطابقاً ...

وتارة تنسلخ اللغة من كل التزامات التوقيع
والشعر فتسميها نثراً مرسلأ ، وهي في جميع

وبعد فيقول شوقي - أمير الشعراء في
العصر الحديث - « وقد ظلم العربية رجال
قبحوا للسجع وعدوه عيباً ، وخططوا الجليل
المتفرد - كالذي جاءه من في القرآن - بالقصيح
المرذول منه ؛ يوضع عنواناً لكتاب . أو
دلالة على باب » أو يأتي به كاهن بنية التأثير
على الناس بالباطل . أو يصدر عن منجم
ليصرف بموسيقاه صاحب حق عن حقه .

ولا شك في أن كلمة شوقي كلمة خبير
بفنون الكلم . يصرف مواضع اللفظة
وما يحققه السجع حين يأتي في موطنه وكل
موضع للشعر الرصين عمل للسجع وكل قرار
لموسيقاه قرار كذلك للأجماع » (١) .

اقرأ إن شئت قوله تعالى : « والنازعات
غرقاً ، والناشطات نشطاً ، والسابحات سبحاً ،
فالسابحات سبحاً ، فالمدبرات أمراً . يوم
ترجف الراجفة تبعها الرادفة ، قلوب يومئذ
واجفة أبصارها عاشقة ، يقولون أنا
لمردودون في الخافرة . أمذا كنا عظاماً مخرة
قالوا تلك إذا كرة خاسرة .. فقد قرئت :
« أمذا كنا عظاماً ناخرة » قالوا وليس ذلك
إلا لمكان الموسيقى . وتحقيق التوازي مع
« الخافرة » قبلها . « و خاسرة » بعدها قال
الفراء : « حدثني مندل عن مجاهد عن ابن
عباس أنه قرأ « ناخرة » وقرأ أهل المدينة

(١) أثر القرآن في تطور النقد الأدبي ص ٦١ .

(٢) إعجاز القرآن ص ٨٨ .

(١) أسواق الذهب ص ١٠٩

النفسيه أو حين يستدعيه الموقف تعبيراً باللغة في أنسب صورة تحكى المعبر والمعبر عنه ، ومن هنا تكون القطعة القوية فنية في إثباتها وفي خلقها لأن الالفاظ فيها جاءت وقد شغنت بنوع من الأصوات يحكى - إلى حد ما - المعاني والانفعالات التي أوجبت بها وبإثباتها. وعلى هذا حين نقرر أن في القرآن أجماعاً فإنما لغو هذه الأجماع التي هي استجابة للعاني ، وتحقيق للأغراض التي سبقت من أجلها في أبلغ صورة وأبلغ أداء وأبلغ تعبير .

بقيت كلمة أخيرة لا بد منها ونحن نتحدث عن السجع في القرآن ، تلك أن القرآن نزل في أمة أمية تسمع أكثر مما تكتب ، فلم يكن غريباً أن يهتم نص كتابها بالصورة الصوتية المسموعة فيأتي وفيه من الأجماع ذلك القدر الكثير الذي يتلى عليهم ويرتل ترتيلاً يسمعون فيه ذلك الخط من الموسيقى التي لا عهد لهم بها على أنهم أمة للشعر والموسيقى. ولقد بهرهم ذلك القرآن بموسيقاه حتى توهموه شعراً فلما عرضوه على أشعارهم بما فيها من خيال وضلال ومبالغات نفوا أن يكون شعراً ثم عرضوه على جميع أفانينهم في القول فما وجدوا به شياً منها ، وهكذا حتى استقر عندهم على أنه نمط فريد في البيان أنزله الذي يعلم عائدة الأعين وما تخفى للصدور ؟

د - عبد الرؤوف مخاوي

ذلك عاصمة الحالة الانفعالية التي يستدعيها الموقف ، فهناك حالات من الإسراع ، ومن التقطيع الودقي ، ومن تخفيف السرعة ، ومن أوقاف التوقف ، يقع كل هذا بعدد يقل ويكثر تبعاً للغات ، وتبعاً للتكلمين ، وبعبارة أخرى يتطوى الكلام في حد ذاته على مبدأ من الوزن مع قرات من القوة وأخرى من الضعف . وكما نستطيع تقسيم الجملة الموسيقية إلى تفاعيل ، كذلك يمكننا أن نجد في كل جملة أياً كانت ، عدداً من التقييمات لعلها أقل إطراداً وطولها أشد اختلافاً منها في الموسيقى ، ولكنها كذلك قائمة على التكرار المنتظم لشطرات القوة ، فاللغة لها قم وأغوار ولهذه القمم والأغوار - في الغالب - قيم سيكلوجية حتى ليجد الإنسان نفسه مسوقاً في بعض الأحيان إلى القول بأن الحركات العضلية التي تنتج الشدة تسهرها أسباب سيكلوجية ، فكأن النبر ينفث الحياة في هيكل الأصوات العفسي ، أو على حد تعبير مجازي لقناني النحاة : « النبر روح الكلمة ، فهو الذي يعطي للكلمة طابعها وخصيتها سواء أكانت نبر علو أو نبر شدة » (١) .

وعلى هذا يكون السجع في اللغة العربية حين يستدعي المعنى أو حين تستدعيه الحالة

رسائل محمد ﷺ ونصوص معاهداته

للدكتور محمد رجب البيومي

— ٢ —

سبيل من المشركين تارة ثانية ، كان ما أملاه
بعد الصراخ المتأزم ينحصر في قوله :

« هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سويل
ابن عمرو ، اصطلاحاً على وضع الحرب عن
الناس عشر سنين يأمن فيها الناس ، ويكف
بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى محمداً من قريش
بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشاً
عن مع محمد لم يردوه وأن بيننا عمية مكفوفة
وأنه لا إسلال ولا إغلال ، وأنه من أحب
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ،
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم
دخل فيه ، (١) .

هذه معاهدة ذات مواد صريحة ، وذات
ألفاظ محددة ملتزمة وليس بها من الخيال
التصوري غير قوله صلى الله عليه وسلم :
« إن بيننا عمية مكفوفة » والعمية في الأصل
زيبيل من آدم يجعل فيه الثياب ، ومكفوفة
مشرجة مشدودة على ما فيها ، والعرب تشبه
الصدور التي تفتح القلوب بالعياب التي تشرح
على حر الثياب وفاخر المئاع لجعل عليه السلام
العياب المشرجة على ما فيها مثلاً للقلوب

لنذكر الآن ما قلناه آنفاً عن الدقة القانونية ؛
فإن معاهدات الرسول لا تخرج عن شروط
دقيقة تقبح بين فريقين يتباعدان أو يتقاربان .
وليس معاهدة صلح الحديبية تصلح مثلاً قوياً
لأسلوب محمد صلى الله عليه وسلم القانوني ،
لأنها بتواترها الدائع تمحو كل شك يهيم
باعتراضها ، وقد كان يمثل قريش فيها سبيل
ابن عمرو وهو فوق رزائنه المأذنة ، وتشدده
الحازم ، خطيب فصيح كان موضع تقدير
سامعيه ، وقدم عمر بن الخطاب بكثرة ثنيته حين
وقع أسيراً في بدر لاشتهاره بخطبه المناوئة
للدعوة الإسلامية ، فقال محمد صلى الله عليه
وسلم : دعه يا عمر فله يقوم مقاماً تحمده ، هذا
الحبيب القرضي للفصيح كان يمثل قريش في
معاهدة الصلح ، وقد أبدى اعتراضات تمثل
وجهة نظره من ناحية الصياغة ، حتى رفض
كلمة (محمد رسول الله) وقال : لو كنت أعلم أنك
رسول الله ما نازعتك ، لحسم الرسول الأمر
وعاكلة (رسول الله) بعد أن رفض محوها
على بن أبي طالب ، وكان ما أملاه محمد بعد
الجدل والاعتراض ، ومناقشة المسلمين
الفاشين كعمر بن الخطاب تارة وفريق

(١) جبهة رسائل العرب ج ١ ص ٣٢ .

تعلو على ما تعهد عليه إذ مثل بها الذمة المحفوظة التي لا تنكث ، هذا رأى في الصورة البلاغية ، وهناك رأى آخر يقول : إن المراد أن الشر يكون مكفوتاً بينهم كما تكف العياب إذا أخرجت على ما فيها من المنافع (١) وكذلك الذحول التي كانت بينهم إذا اصطالحوا على ألا يفشروها بل عليهم أن يتناسوها كأنهم جعلوها في وعاء وأخرجوا عليها ١١ هذه صورة بلاغية واحدة تختلف البلاغيون في مؤداها إلى رأيين ، وكلاهما صحيح في بابه ومتفق مع الظروف والملازمات المصاحبة للمعاهدة ، وقد تعدت تفصيل ذلك ليكون شاهداً قائماً على ما قدرته من أن أساليب البيان بما يترق معه الرأى إذا حدثت في المعاهدات والوثائق ، وأن مجافاتها ما أمكن سبيل الاتفاق واللقاء من طريق قريب ١ والصورة البلاغية على لسان بليغ عظيم كعمد لا تؤدي إلى خلاف ما كانى ، ولكنها على يد غيره موضع المزلة ؛ لذلك كان اجتنبها أحزم .

ونختار نصاً آخر من معاهداته وهو ما عاهد عليه السلام به أهل نجران حيث أرادوا مصالحتهم على الجزية ، وهى معاهدة مثقلة بالشروط ، متعددة الأزمنة دقيقة الحساب ، تضم في السطور الموجزة ما تنفع له صفحات كثيرة ، ولإيرادها بنفسها التاريخى

يكشف عن السداد البصير في التحديد الملزم ، والتفصيل الشارح ، والتنويع الكاشف بحيث يجب كل اختلاف يمكن أن يتاح ؛ وهذا نصها :
 « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل نجران ، إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم ، على ألفي حلة من حلل الأواقي ، في كل رجب ألف حلة ، وفي كل صفراء ألف حلة ، كل حلة أوقية من الفضة ، فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب ، وما اقتضوا من دروع أو خيل أو عروض أخذ منهم بالحساب ، وعلى نجران مثوى رسل شهر أقنونه ، ولا تحبس رسل فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درهما وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً ، وإذا كان كيد باليمن وممرة ، وما هلك مما أعادوا رسل من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض ، فهم ضمن حتى يردوه إليهم .

ونجران وحاشيتها جوار الله ، وذمة محمد النبي رسول الله ، على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وعائهم وشاهدم وعشيرتهم وبيعهم ، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، لا ينبغي أسقف عن أسقيته ولا رهاب عن رهائيته ، ولا كاهن عن كهاته ، وليس عليهم دنية ، ولا دم جاهلية ، ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يظأ أرضهم جيش ، ومن

السياسية والمعاهدات القانونية قديما وحديثا حتى يومنا هذا ، فإذا كانت كتب الرسول سريعة عملاء بلغة سهلة لا يوشىء من عمل أو جمال غير فصاحة الحديث عند العرب ؛ فذلك مما يجب أن يحسب لها لا عليها في مثل موقفها الدقيق ، ولا يمكن أن نتخرج به عن الكتابة الفنية لأن الفن في حميمه التزام بما تقتضيه الظروف والملايسات هذا ما نعرفه . ولكن الدكتور في مقدمة كتابه^(١) يقول :

إنه يعنى بالكتابة الفنية مالا تصدر عن سنيقة تقصد إلى الإيهام . إنما يريد الكتابة التي تروى صاحبها في تجريد المعنى وتأتى في اختيار اللفظ قبل إبرازها لتخرج بحيرة مجردة لأنه لا يقصد منها الإيهام وحده وإنما يقصد أيضا إثارة الذة عند القارئ والإحساس بالجمال ، ولذلك نعت كتابات العرب الجاهليين ، وكتابات الرسول والصحابة بأنها غير فنية على الرغم من فصاحتها وجمالها فأنا لا أقصد بالفن والجمال وحده ؛ إنما أقصد الجمال الذي استحدثه صانع فنان يعرف ما يعمل ويريد ويبحث عنه .

والذي يقرأ الرسائل النبوية لا يشك أن صاحبها قد تروى في تجويد المعنى وتأتى في اختيار اللفظ ، وليس ملوما بأن يثير الذة عند القارئ السطحي ، ولكن القارئ الناضج المدرك لملايسات الواقع والمعاهدات

سأل منهم حقا فيذهب النصف ، غير ظالمين ولا مظلومين ، ومن أكل منهم ربا من ذى قبل فدمى منه بريئة ، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر ، ولم على ما في هذا الكتاب جوار الله ، وذمة محمد النبي رسول الله أبدا ، حتى يأتي الله بأمره ما تصحوا وأصلحوا فيها عليهم غير منفعتين بظلم (١) .

هذا هو نص المعاهدة ، وهو نص بليغ إذ يطابق مقتضى الحال .

لقد تعرض الدكتور حسين نصار إلى رسائل محمد ومعاهداته فقال [٢] :

هذه هي حال الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل يمكننا أن نطلق عليها اسم الكتابة الفنية؟ أعتقد أن من الواضح الذي لا شك فيه بعد كلامنا الطويل أننا لا يمكننا ذلك ، فإنها ليست إلا كتباً مرجلة عملاء بلغة سهلة هي لغة الحديث لا يوشىء من عمل أو جمال، غير فصاحة لغة الحديث عند العرب ، بل تهبط لغتها كثيراً عن لغة الخطابة التي كان لها تقاليد المرعية ، وقواعدها الأدبية منذ العصر الجاهلي ، ولم تكن نسو إليها إلا في بعض الرسائل .

وموضع النقد في كلام الدكتور أنه أغفل مقتضى الحال المتعارف عليه في كتابة الرسائل

(١) جمهرة رسائل العرب ١ - ٧٧ .

(٢) نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي

ابن جبل في وفاة نجله فأى تعزية؟ وأى تأخير؟
وأى لذة مقنعة راضية صابرة يمجدها القارىء
في قول محمد :

« من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل .
سلام عليك ؛ فيأى أحد إليك الله الذى
لا إله إلا هو ، أما بعد ؛ فظم الله لك الأجر ،
وأهلك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر ، ثم
إن أنفسنا وأهلينا ومواليانا من مواهب الله
السنية ، وعوارفه المستودعة ، نمتع بها إلى
أجل معدود ، ونحبس لوقت معلوم ، ثم
افترض علينا الشكر إذا أعطى ، والصبر إذا
ابتنى ، وكان ابنك من مواهب الله الهنية ،
وعوارفه المستودعة ، متعك به في غبطة
وسرور ، وقبض منك بأجر كثير : الصلاة
والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت ،
فلا تحممن عليك بامعاذ خصلتين : أن يحبط
جزوعك صبرك فتندم على ما فأنك فلو قدمت
على ثواب مصيبتك قد أطعت ربك وتجنرت
موعوده ، عرفت أن المصيبة قد قصرت عنه ،
واعلم أن الجوع لا يرد ميتا ولا يدفع حياء ،
فأحسن الجزاء ، وتجنر الموعود وليذهب
أسفك ما هو نازل بك فكان قد ، (١) .

لا يستطيع ناقد منصف أن يحمده مواضع
الإبداع في قوة الإقناع وصدق العاطفة
وجميل العزاء ، وأطراد التعبير ؛ وكل ذلك
مصدور جمال وإمتاع ، ولن ينتظر من رسائل

يعلم أن الإتيان بها يتناسب المقام مصدر متعة
وجمال ، ونحن مع ذلك كله لانتعير المعاهدات
من النثر الأدبى ، ولكن من الذى يشكر أن
النثر العلمى بإقناعه وعمقه مصدر لذة وجمال
لنن المفكر الأصيل حتى يقول الدكتور إنها
لا تثير عند القارىء إحساسا بالجمال ؟ ولماذا
يطلق الدكتور الحكم على جميع ما لدينا من
آثار العرب الجاهليين والرسول والصحابة !
أليس ذلك مصدر شطط بعيد ! لقد رجع
إلى جبهة رسائل العرب أكثر من عشرين
مرة . أفلم ترقه رسالة النعمان إلى كسرى في شأن
صدى بن زيد ص ١٣ ؟ ألم يرقه كتاب النعمان
ابن قبيصة إلى أكرم بن صيفى ص ٢١ ؟ ألم يرقه
كتاب أبي بكر إلى أهل الردة ص ١١٤ ؟ ألم
ترقه أبي عبيدة إلى عمر في أكثر من موضع ؟
ألم ترقه مراسلات على بن أبي طالب إلى
معارضيه ومؤيديه معاً وما أبرعها فصاحة
ولصاعة وبهاء ؟ أأذكلك بعم الحكم جميع
رسائل الجاهلية ومحمد صلى الله عليه وسلم
وأئمة الصحابة دون احتراص ١١٤

لقد كان الرسول مشتغلاً بأحداث الدعوة
عن أن يكون صائفاً فناناً كما يشترط الدكتور
وعنا موضع العجب من الذى لا يهش لأدب
السليقة المطبوعة ؛ ويدعو إلى الصنعة المتكلفة ؛
إن عشرات الرسائل التى يكتبها صانعو الفن
لا تقسمو إلى رسالة واحدة أرسلها فصيح
مطبوع هو محمد بن عبد الله معزيا بها معاذ

رسائل النبي :

أما ما اتبعه - محمد - من نظم في أوائل الرسائل وخواتيمها فإن هي إلا أمور اقتضتها الدعوة التي يبشر بها ، فلما جاء خلفاؤه - ساروا على منواله ولم يخالوا بنظمه ، وهنا نستطيع أن نقول أن هذه النظم أصبحت تقاليد مرعية ، ولكن يجب أن ننظر إلى هذا الرأي نظرة سهلة غير متسدة ، إذ أن الخلفاء كانوا يتبعونها إتباعا دينيا لا أدبيا ، فهم يعتبرونها سنة من الرسول ، ولذلك نرى رسائل على التي يرسلها إلى معاوية يدعوها فيها إلى الطاعة والإنطواء تحت لوائه تشبه كتب الرسول إلى الموك و رؤساء العرب شها كبيرا ، وإذن هذه تقاليد دينية لا أدبية يمكن أن نعتبرها فنية ولم تتطور لغة الرسائل كثيرا في هذه الفترة إذ لا تزال تهدف إلى مجرد الإلهام . والذي حدا بالدكتور أن ينص على أن محاكاة أسلوب الرسول كانت محاكاة دينية لا أدبية ، ما رآه من بدء الرسالة بالبسملة وحمد الله والصلاة على نبيه وختامها بالسلام ، فاعتبر ذلك من خصائص الدين لا الأدب ناسيا أن الأدب في كل عصر ترجمة عن شعور صادق ، وقد كلن إحساس أصحاب الرسائل وبخاصة في عهد الخلافة الراشدة ، إحساسا دينيا عميقا ، فجاءت رسائلهم مضمخة بعبير الدين ، وهم يصدقون بذلك التعبير عن

قائد أعظم كتب الإسلام أن يكتبها في غير ما يمت إلى ذلك النمط العاقل البديع ؟ أفينتظر من رسول الله أن يكتب رسالة في الهجاء كابن زيدون أو في التهنيت كالجاحظ أو في المدح كالبديع أو في الغزل كابن السعيد ؟ ليصبح بذلك صائعا فناقا تحوز كتابته ثناء النافدين إهيات هيات لقد كتب الرسول البليغ ما يعقل أن يصدر عن نفسه الركية العاقلة وطابق بين الحال ومقتضاه وبين للقول وصاحبه لجام ما كتبه آية في بابه على غير مباهاة بالقول أو تزيد بالحديث !!

على أن نماذج محمد في الرسائل والمعاهدات كانت فاتحة لما جد بعدها من مئات الرسائل التي كتبها خلفاء محمد ، وقادة الحروب وأمرأه البلاد في الإسلام ؛ إذ أن حركة الفتح الإسلامي التي شملت ثلاث قارات عظيمة قد تطلبت طوفانا من الرسائل الدبلوماسية والوصايا السياسية والمعاهدات الحربية ، ابتداء ذلك من عهدي أبي بكر وعمر وكلاهما حريص على محاكاة الرسول في نهجه الكتابي حتى أصبحت كتاباته نماذج معتداه في بدتها وختامها ووضوحها وترك ألفاظ والفصول ، وإن الذي يرجع إلى عشرات من هذه الوثائق في عهد الخلافة الراشدة يجد النمط المحمدي بارز المعالم واضع الإتجاه ، وقد أحط الدكتور حين نصار تحليله حين قال [١] عن

(١) نشأة الكتابة الفنية ص ٥٩ .

جاء عبد الحميد فاستبدل نهجها بنهج .
إنصافا للدكتور حسين نصار فنقرر أنه
انتهى من بحثه عن نشأة الكتابة الفنية
في الأدب العربي إلى نتيجة تراها صحيحة قوية
إذ أعلن عن خاتمة كتابه أن الكتابة الفنية
العربية كانت وليدة الثورة التي قام بها محمد
عليه السلام فغيرت من تاريخ العرب كل تغيير ،
وأن كتابة الرسائل بجميع أنواعها نشأت
في عصر مبكر بدافع من الظروف والموامل
التي تحرك الجماعة العربية في عصرها ذلك ،
فهي ثمرة الثورة التي قام بها الإسلام وأخضع
العرب لها وأدمم بأسها التي يقيمون عليها
حياتهم الجديدة ، وإذن فكتابة الرسائل
الفنية كانت ظاهرة حتمية لم يتجنبها العرب
وما كانوا مستطيعين أن يتجنبوها بعد أن
دفعهم القرآن تلك الدفعة التي ذهبت بنظمهم
السياسية الجاهلية أدراج الرياح ، (١) .

هذا يحمل القول في رسائل محمد ومعاذاته
فنا وتأثيرا ، وقد أرجأنا الحديث عما تضمنته
بعض الرسائل النبوية من الغريب العويص
بما لم يوجد في لغة قريش ، مراعاة لألفاظ
القبائل الأخرى إذ يحاط بهم بما يفهمون ،
أرجأنا ذلك إلى فصل نتحدث عن خصائص
الأسلوب النبوي ، وما هو بعيد ؟

سبب البيوع

(١) نشأة الكتابة الفنية ص ٢٤٠ .

خوالجهم الخالصة ومشاعرهم الصريحة ،
فأسلوبهم الديني إذ ذاك من صميم الأدب
الصادق ولبابه ، وليس مجرد تقليد ديني ،
وقد يمكننا أن نعتد بعض كتب سلاطين
آل عثمان في العهود الأخيرة ذات تقليد ديني
لبعد كاتبها عن روح الإسلام الأصيل ، أما
أن تعتبر كتب الخلفاء الراشدين ومن نهج
نهمهم مجرد تقليد ديني لا يفتي عن شعور
صادق فهذا موضع النقدا لذلك كانت رسائل
محمد أنموذجا أدبيا ودينيا معا لصحابته .
وقد ظهر احتذاؤها في القرن الأول .
حتى جاء عبد الحميد الكاتب فطعمت عليه ثقافة
الفارسية وجعلته يبتدع نمطا جديدا من
الرسائل الديوانية يميل إلى الإمساك المطيل
والترادف المطنّب ، متخذاً وسائل التعظيم
والإكبار للخلفاء والرؤساء بعد أن عرف
ما كان عليه كتاب البلاط الفارسي من إكبار
بالغ للأكسرة وتمجيد مسرف للأمراء ؛
فتأثر بذلك كله وأحال الرسائل السياسية
من لون إلى لون ، ومنذ عهد رأينا كتابة
الرسائل تميل إلى لون جديد من التعبير
انتبهه الكاتبون من بعده ، تشفيق قول ،
وتوليد معنى ، وترادف لفظ ، وتضخيم
رقاسة مع مبالغة مفرطة في الوعيد والترهيب
ومباهاة بالحول والطول ؛ ولعلنا بذلك
نستريح إلى ما قررناه من استاذية النهج
المحمدي لجميع من صدرت عنه الرسائل حتى

قرارات حكام صهيون

لأوسناز محمود ومحمد شبكه

- ٣ -

ولقد بلغ بهم حقدكم وكرهيتهم للدين الإسلامي حداً جعلهم يناصرون المشركين ويؤيدونهم في عبادتهم للأصنام زاعمين لهم أن عبادتها أفضل من الدين الإسلامي الذي يدعو إلى توحيد الله وعبادته ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله : « ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » .

كما ظهر العداء سافراً بين المسلمين واليهود حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث انتشر الإسلام وعم نوره الآفاق، بالرغم من أن الرسول الكريم عقد معهم معاهدة صداقة وتحالف ، فيها تقرير لحرية العقيدة وحرية الرأي ، ولكن اليهود لا يحترمون اليهود ولا يعترفون بالمواثيق وحاولوا القضاء على المسلمين ولا زالت هذه طبيعتهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وقبل محمد عصى لليهود المسيح وتنكروا لتعاليمه وحاولوا قتله ، وما قاله لهم المسيح

اليهوديكرهون الإسلام من قديم ، ويعملون جاهدين للقضاء عليه ، ويحاولون تمزيق وحدة المسلمين مع أنهم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا إذا قاتلوا المشركين قالوا : اللهم النصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان ، الذي نجد صفته ووعده في التوراة ، ويقولون للمشركين : قد أطل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم... فلما بعث الرسول الكريم بالدين الحق كفروا به نبياً وحسداً وطلبوا الرياسة والزعامة ولذلك يقول الله سبحانه في كتابه الكريم : « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ، بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بنيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين ، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا تؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين » .

ولكنه سيضرب مثلاً للأجيال القادمة التي ستصنئ لى تعاليم موسى الذى وكل إلينا بعقيدته الصارمة واجب إخضاع كل الأمم تحت أقدامنا ... وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الالمية (غير اليهودية) ولكنه لن يحكم أحد أبداً على ديانتنا من وجهة نظرها الحق إذ لن يستطيع لآى أحد أن يعرفها معرفة نافذة إلا شعبنا الخاص الذى يخاطر بكشف أسرارها .

وفى البروتوكول السابع عشر : (وقد عطينا عناية عظيمة بالخط من كرامة رجال الدين من الالبيين فى أعين الناس وبذلك نجحنا فى الإضرار برسالتهم التي يمكن أن تكون عقبة كئودا فى طريقنا وأن نقود رجال الدين ليتضاءل يوماً فيوماً) .

يؤمن اليهود إيماناً صليماً بأن الغاية بهر الوسيلة، وأنهم فى سبيل الحصول على ما يريدون لا يعبثون بطريقة الوصول حتى ولو كانت على جثث الموتى وأشلاء الضحايا من أولئك الذين يخالفونهم فى الدين ، كما يذهب الفروع باليهود كل مذهب منهم من يعتقدون أنهم وهبوا العقل النير المفكر الذى يمكنهم من السيطرة والحكم ، وأن الله منحهم هذا العقل الخصيصة فيهم تؤهلهم لقيادة العالم وسيادته ، أما بقية خلق الله من غير اليهود فعقولهم قاهية ساذجة عاجزة عن التفكير المثمر الجاد بعيدة عن التجديد والابتكار فى البروتوكول الخامس عشر :

عليه السلام : (ويل لكم أيها القريسيون المرءون لأنكم تبثون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديق وتقولون: لو كنا فى أيام آباتنا لما شاركناهم فى دم الأنبياء ، فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء ، فاملأوا أتم مكيا لآباتكم أيها الحيات أولاد الالامى كيف تهربون من دينونة جهنم ؟

لذلك يرسل الله إليكم أنبياء وحكام وكتبه فنههم يقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون فى مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة لى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على الأرض من دم هايل الصديق — ابن آدم الذى قتله أخوه — لى دم زكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح (إنجيل متى) . وحاربوا المسيحية حرباً شعواء لاهوادة فيها إما عن طريق الحرب والإبادة وإما عن طريق لشر الكذب التي تهاجم المسيح والسيدة مريم وتهمون من شأنهما .

هذه هى نظرة اليهود إلى المسيحية والإسلام ولذلك جاء فى البروتوكول الرابع عشر (حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض لن يتج قىام أى دين غير ديننا أى الدين المعترف بوحداية الله الذى ارتبط خلقنا باختياره إيماناً كما ارتبط به مصير العالم — ولهذا السبب يجب علينا أن نمطم كل عقائد الإيمان وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا هى إثمنا ملحدين فلن يدخل هذا فى موضوعنا

إن خطط الملك العاجلة وأهم منها خططه المستقلة أن تكون معروفة حتى لأقرب مستشاريه .

ويلزم أن يكون للملك عقل قادر على تنفيذ خططنا ولذلك أن يعتلى العرش قبل أن يتأكد حكمائنا من قوته العقلية .

وعلى ملك إسرائيل ألا يفتح فريسة لأهوائه الشخصية ولا سيما الشهوانية منها ، وعليه ألا يسمح للفرائز البهيمية أن تتمكن منه ، إن الشهوانية أشد من أى هوى آخر تدمر كل قوة للفكر والقدرة على التنبؤ في الطبيعة الإنسانية) .

وبعد ... فهذا عرض سريع لقرارات حكماء صهيون والتي اشتهرت ببروتوكولات حكماء صهيون وعددها أربع وعشرون وقد ذيلت بالعبارة التالية (وقعه ممثلوا صهيون من الدرجة الثالثة والثلاثين) ومعنى ذلك أن الموقعين هم أكبر رجال الماسونية اليهودية في العالم ؛ فهذه الدرجة تعتبر أرقى درجات الماسونية .

وقد قصت بهذا العرض السريع أن نقرأ البروتوكولات مجتمعة لتندارس خطط عدونا وندرك مقدار ما يبيت لنا من شر وما يضره لنا من حقد يتجدد على مر السنين بالرغم مما قدمه لهم أجدادنا وآباؤنا من عطف ومودة وإحسان ، ولقد نسى اليهود كل ما قدمته لهم أوروبا من عنصرية واضطهاد ،

(ما كان أبعد نظر حكائنا القدماء حينما أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقاً يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل وألا نعتبر بعدد الضحايا الذين يجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية إننا لم نعتبر قط بالضحايا من ذرية أوائك البهايم من الاليمين ومع أننا ضحينا كثيراً من شعبنا ذاته ؛ فقد بدأناه الآن مقاماً في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل وعقل الاليمى لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة غير قادر على تحليل أى شيء وملاحظته ، فعلاً عن التكهن بما قد يودى إليه إمتداد حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معين ، وهذا الاختلاف التام في العقلية بيننا وبين الاليمين الذى يمكن أن يربنا بسهولة أنه اختيار من عند الله وأنها ذو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية حين نقارن بالعقل الفطرى البهيمى عند الاليمين أنهم يماينون الحقائق بحسب ولكنهم لا ينبشون بها وهم عاجزون عن ابتكار أى شيء وربما تستثنى من ذلك الأشياء المادية ، ومن هذا كله يتضح أن الطبيعة قد قدرتنا تقديراً لقيادة العالم كله) .

كما يتحدث البروتوكول الرابع والعشرون وهو الأخير عن الحاكم وطريقة اختياره ومنهجه وسلوكه (ولن يأتمن شيوخنا على زمام الحكم إلا الرجال القادرين على أن يحكموا حكماً حازماً عتيفاً) .

اليهود من كتابهم المقدس أعداء الحياة الإنسانية للأستاذ كمال أحمد دعون

« وإذ تأذن ربك ليعيّن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم
سوء العذاب ، إن ربك لسريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم »
صدق الله العظيم

هذه الآية الكريمة من كتاب الله الكريم ليست فقط وعداً إلهياً قاطعاً بما ينتظر اليهود بين الحين والحين من عذاب أليم ، وخطر جسيم ، وهوان وتشريد إلى يوم القيامة ، وإنما هي كذلك ترجمة صادقة من فطرة مسيخة شوها عليها هؤلاء الناس مذ يدلو

آيات الله ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، وكفروا بالله ، وقتلوا أنبياءه ، وعاثوا في الأرض مفسدين .
ذلك أن الله العادل الحكيم في رحمته ومغفرته وعفوه لا يسجل هذا الوعيد الشديد بذلك العذاب المهين المتجدد أبداً حتى تقوم

(بقية الصفحة السابعة ٤٤٧)

نسوا حمامات الدم وغرف الغاز والمبارك الدامية التي ذبح فيها منهم العشرات والآلاف كما تذبح الخراف ولم يستفر في أذعانهم إلا القضاء على العرب والمسلمين ولم يحسن إليهم أحد في التاريخ بمثل ما أحسن العرب والمسلمون .

ولئن كان اليهود قد أحرزوا نصر آرغيفاً دينياً فإنه نصر عاطف كاذب سرعان ما يرتد خيبة وحسرة وهزيمة فأبناء الأمة العربية الذين توحدت كلمتهم وتجمعت صفوفهم آلوا على أنفسهم أن يطهروا أرضهم من رجس اليهود ودفن إسرائيل ، فقد كتب الله سبحانه

وتعالى على اليهود الذلة والمسكنة والخرى والعار إلى يوم القيامة نظراً لطباعهم الشاذة وأخلاقهم الوحشية وقلوبهم القياسية فيقول سبحانه : « وإذ تأذن ربك ليعيّن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم » .

كما كتب الله سبحانه لعباده المؤمنين النصر والغلبة على أعدائهم : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » .
صدق الله العظيم

محمود محمد شبكة

مدرس بدار المحليين بطنطا

منهم أنهم ورثوا أسلفا ضلوا سواء السبيل، و غضب الله عليهم ، وأذاقمهم سوء ما صنعوا مكان للأبناء من نزوح العرق ودسائس الجيلة وأخلاق الآباء حظ مقسوم ، ولم يكن في الحسبان أن كتابهم المقدس الذي يدعون به يرسم لهم أسوأ ما يرسم المعلم لتلميذ ، بل ينبع لهم في بعض تصرفاتهم الشخصية وفي سياستهم الدولية ما تقر به عين الشيطان ، دمع النلود الذي هو التمايل التي تناقلوها شفويا مفسوية إلى موسى عليه السلام ثم دونوها وفيها شروح أجارهم ووصاياهم ، فقد ينكرون بعض ما فيه ، ودع ما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون ، تلك التي نشرت مراراً في مطالع هذا القرن ، وفي كل مرة تختفي غضب ظهورها ، فقد ينكرون كل ما فيها . وسيكون أساس حديثنا عنهم من كتابهم المقدس ، حيث لا مجال حينئذ لإنكار أو عكسورة ، ولا مظنة في إدعاء أو تزويد ، طندع النصوص تنطق ، ولتفسح لكتابهم سجل عليهم ، ولآياتهم تشهد بحقيقة أمرهم ، فهي في هذا - ولا ريب - أطلع بيانا ، وأسطح برهانا ، ولك بعد قراءة ما أنقله بنصه - وإنه قليل من كثير - أن تعتقد - كما اعتقدت - اليأس من صلاح اليهود ، بل من مجرد استعذابهم ليعيشوا مع الشعوب على نحو ما ينبغي لحياة الشعوب ما داموا يهودا ، أو على شيء من تراثهم القديم .

الساعة ما لم يكن في طباع أولئك القريين من الناس من السوء والفساد ، والحقن الأسود والبغضاء والقسوة على عباد الله ما يحرمهم العيش في سلام ووثاق ، وهدوء نفس وتعاون مع الآخرين .

ولقد كنت أعجب غاية العجب من أعمال اليهود في فلسطين عام ثمان وأربعين قبل إعلان دولتهم بقتيل ، وأدهش لإسرافهم في القسوة والبطش مع ما هم عليه من الفلة والذلة والحاجة الدائمة إلى سند من غيرهم ، على أنهم كانوا حينذاك حديث عهد باضطهاد هتلر والنازيين لهم . وبما لاقوا على أيديهم من ضروب النكار والتقتيل والتشريد ، حتى أتبع لي أن أعرف سر ما خفي علي ، وإن لم يكن في ذاته سرراً ولا خفياً ، وكيف يكون سرراً ما يفرقه الملايين ، وما يطبع وبذاع بلغات العالم في الشرق والغرب القرون ثلث القرون .

وإذا كنت قرأت كثيراً عما كتب عن اليهود ، وحفظت ما ورد عنهم في القرآن الكريم ، واستوصيت جابياً عاماً بما جاء بشأنهم في السنة الصحيحة والسيرة النبوية ، وطالمت أطرافاً من تاريخهم فالحق أني لم أتبين تفسير ذلك السلوك جلياً بما يكشف عن منابع السوء في قلوب اليهود المعاصرين على نحو ما تبينه في كتابهم المقدس .

فقد كان غاية الظن في تفسير سلوك المعاصرين

اليهود وبنو إسرائيل :

من الإبادة في بلاد فارس بحيلة أوقعوا فيها بحصصهم هامان ، بأمر « آحشورش » ملك الفرس قوله : « وكان لليهود بهجة وفرح ومرور وكرامة ، وصار كثير من أمم تلك الأرض يهوداً ، لأن خوف اليهود حل عليهم » (١) .

وليس عجيباً من خلق اليهود ما جاء في نهاية السفر من شكر اليهود أنه أنجاهم من عدوم على طريقته في الشكر ، فلم يكفهم أن قتلوا عدوم وبنيه العشرة بل أعمالوا السيئ أيما في رقاب مخالفهم ، وأبادوا منهم عشرات الآلاف ، ولقد تولت الكوارث باليهود قدماً إلى حد الإبادة والاستئصال ، حتى لم يكف ينجو منهم إلا سي أو شريد على ما سنشر إلى ذلك من وقائع التاريخ .

ويهود اليوم كما يشهد الواقع خلبط من أمم العالم شرقه وغربه ، لا يخلص لهم نسب ولا يصنو لهم دم فقد اختلطوا بأمم الأرض كارهين وطائعين ، وطوحت بهم الأحداث - كما طوحت بأسلافهم - من أمة إلى أمة ، ومن صفح إلى صفح ، ونزلت وما تزال تنزل بهم كشأنهم في القديم .

(١) ص ٨٢٣ سفر أستير من العهد القديم وأستير التي سمي السفر باسمها يهودية تزوجها ملك فارس بعد مغاضبته الزوجة السابقة ، وجعلها ملكة بعدها ، تخدمت بي ملتاً بتدبير من بعض رءوسهم حتى تخلصوا من أعدائهم .

يخلط بعض الباحثين بين اليهود وبنو إسرائيل وذلك الخلط هو بعض الذرائع المقصودة للصهيونيين إلى أغراضهم السياسية ، فهم يريدون تحقيق نسب اليهود الحاليين إلى إبراهيم عليه السلام ، لاستطالة بشرف النسب وتذرعاً للتمسك بما جاء في التوراة من الوعد بإعطاء الأرض المقدسة إلى بنيهِ ، ذلك الوعد الذي سنعرض بعد قليل لحقيقته وجدواه .

يقول صاحب المنجد من قسم الأدب والعلوم : (اليهود : اسم أطلق منذ القدم على الشعب سليل إبراهيم الخليل من إسحق ، يعرفون بالعبرانيين ، أو بني إسرائيل إنتشروا في العالم من قديم الزمان) وهذا القول فيه من مجافاة الحقيقة ما فيه ، فبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب (الملقب بإسرائيل) ابن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام .

أما اليهود فهم الذين يقتسبون إلى شريعة موسى عليه السلام كما هي بأيديهم الآن على ما بها من التحريف والتبديل والقشوية ، وهم كما يقول محققو المؤرخين (١) : « أعم من بني إسرائيل ، لأن كثيراً من أجناس العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا يهوداً ولم يكونوا من بني إسرائيل » .

بل هذا ما يقرره كتابهم المقدس ، فقد جاء في سفر « أستير » بعد ذكر نجاة اليهود

(١) تاريخ أبي الفداء ص ٧٨ ، وغيره

وإبراهيم لا يسمى إسرائيل كما مر حفيد إبراهيم ، كما لا يسمى يهوديا فهوذا الذي يتعلقون بالنسب إليه أحد أبناء إسرائيل ، وبالأولى لا يكون مسيحيا فلم يكن قد اقترب زمان المسيح ، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين .

إبراهيم وعهود التوراة :

أقام إبراهيم عليه السلام في أرض كنعان داعيا إلى الله ، وبورك له في ماله المنقول ، ولم يكن قد لزم بالندوة حين وعده الله بأن وارثه من صلبه وأنه سينميه جدا جدا . على حد تعبير التوراة - ويحمله أبنا ، وملوكا يخرج منه ، كما وعده أن يعطيه أرض غربته التي هي أرض كنعان له ولنسله ملكا مؤبدا (١) .

ثم منحه إسماعيل ، وقال له في شأنه : « هأنذا أباركه وأنميه وأكثره جدا جدا ، ويولد اثني عشر رئيسا ، وأجعله أمة عظيمة ، غير أن عهدي أقيمه مع ائحق الذي تلده لك سارة في مثل هذا الوقت من قابل . »

وعاش إبراهيم ما شاء الله أن يعيش ، ولم يعرف له ملك بأرض كنعان سوى مغارة تسمى المكفية دفن بها وزوجته سارة في حقل اشتراه خصيصا لذلك ، وكان صاحبه قد عرضه هبة لإكراما لإبراهيم حينما وجه خطابه

(١) ف ١٣ ص ٢٢ من سفر التكوين .

أما إبراهيم الخليل عليه السلام فهو عربي (١) هاجرت قبيلته من قلب الجزيرة العربية إلى العراق ، ثم هاجر بعد بعثته إلى أرض كنعان بالشام ، ورحل إلى مصر ثم عاد ثانية إلى حيث كان بأرض كنعان في جنوب فلسطين كما رحل بابنه إسماعيل صغيرا وأمه إلى الحجاز حيث أسكنهما هناك (٢) ، وكان يمر بولده حينما بعد حين ، حتى أمر بإقامة للقواعد من البيت الحرام قبله الإسلام بمكة المكرمة ، يعاونه ولده إسماعيل الذي جاءت منه أمة العرب غير أمة أخرجت للناس .

وإذا كان إبراهيم عربيا غالبا من سلالة العرب العاربة التي يرتفع نسبها إلى سام بن نوح عليه السلام فهو كذلك أبو العرب المستعربة الذين هم أبناء إسماعيل بن إبراهيم وهو بهذا جد للعرب كما هو جد بني إسرائيل .

(١) الكامل لابن الأثير ج ١ ص ٤٤ طبعة منير ، وفصل النشأة من أبو الأنبياء للأستاذ العقاد ، وغيرهما .

(٢) زعمت التوراة أن إبراهيم صرف هاجر وولدها إسماعيل وأنها مضت وتاهت في بيرة بئر سبع حتى طمانها ملاك الله ... فأقام إسماعيل في البيرة ... وانحلت له أمه زوجة من أرض مصر ، وأعفلت رحمة الحجاز وإقامة إسماعيل به واشترأك مع أبيه في إقامة البيت الحرام حتى لا يكون لإسماعيل وذريته من بعده هذا الشرف العظيم .

تستفاد البركة في رأى العهد المتداول (ص ٤٥ - ٤٦) .

وأقام يعقوب في أرض كنعان ، ثم رحل إلى مصر ومعه بنوه بدعوة من مليكها ويوسف بن يعقوب على خزائنها ، وكان ذلك خلاصاً من مجاعة عامة حلت بالبلاد ، ومات بمصر ، ونقل جثاته حسب وصيته إلى حيث دفن إبراهيم وإسحق عليهما السلام .

لظرة في ذلك العهد :

فإذا كان العهد أرضاً يرثها من عهد إليه وبقاها يملكها ، فقد تخلف العهد عن إبراهيم ، وتخلف من بعده عن إسحق ثم عن يعقوب برغم النص على كل منهم أولاً ثم بنيه من بعده ، وظل العهد متخلفاً بعد يعقوب أكثر من أربعة قرون حتى أخرج موسى بن إسرائيل من العذاب المهيمن لم في أرض مصر ، واتجه بهم ومعهم من صاحبهم من المؤمنين إلى أرض فلسطين ، حيث لم يدخلوها بل ظلوا في التيه عشرات السنين ، فلما دخلوها بعد موسى وهرون ، أقاموا بها زمناً لم تخلص لهم ، ولم يدم ملكهم بها ، ثم عادوا إلى التيه نحرأ من عشرين قرناً (١) .

وسؤال البداية أن يقال : فإين حصل الوعود الإلهية الفاطمة ؟ وهل عسى يكون ميراث الأرض غير وعود أرضية مدخولة ،

إلى بني حث بعد وفاة سارة قائلاً : « أنا غريب عندكم أعطوني ملك قبر عندكم فأدفن ميتي من أمامي » (١) ، وكانوا قد رجحوا بأن يدفن ميته في أى قبورهم شاء ، ولكنه عليه السلام شكرهم ودمع ثمن ما اشتراه ، وأخبرهم أن إبراهيم بشيعة صالحة ، شيئاً قد شيع من الحياة ، ودفن مع زوجته سارة في المنارة المذكورة (٢) .

ثم تجدد الوعد لإسحق ونسله ، فقد نهى إسحق عن الهجرة إلى مصر وقد تم بها على أثر مجاعة عامة في البلاد ، وأمر بالزول إلى أرض تسمى (جرار) بفلسطين وقال الله له : « لك ولنسلك سأعطى هذه البلاد ، وأنى بالقسم الذى أقسمته لأبيك إبراهيم ، (ص ٤٢) .

وعاش إسحق ما شاء الله أن يعيش ، ولحق بربه ، ودفن مع أمه وأبيه في نفس مقبرة المكفنية .

• • •

ثم اتجه الوعد ثالثة إلى يعقوب المسمى بإسرائيل وبنيه من دون أخيه « عيسو » الذى كان بكر أبيه إسحق ووجه ، والذى أراد أبوه إسحق أن يباركه ، فاحتال يعقوب وعادع أباه حتى منحه - وهو لا يعلم - البركة التى قصد بها أغاء وهكذا بالتش والخذاع

(١) يأتى بيان ذلك إن شاء الله في الكلام على إقامتهم بفلسطين .

(١) ف ٢٣ ص ٣٦ .

(٢) ف ٢٥ ص ٤١ .

العهد لنزيره منح الله عهده عن الظالمين ،
وكتبه للصالحين .

« ولما ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمن
قال إني جاعلك للناس إماما » قال ومن
خديقي ، قال لا ينال عهدي الظالمين ... وعهدنا
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود ... ربنا وأبعث
فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم
الكتاب والحكمة ويركهم لأنك أنت العزيز
الحكيم . »

« ووهبنا له إسحق ويعقوب ، وجعلنا في
خبرته النبوة والكتاب . »

وهذا تحقق عهد الله لإبراهيم وبنيه ، تحقق
لإسماعيل ، وإسحاق وتحقق ليعقوب ولويسف
الصديق ، وكل بلغ رسالة ربه ... ومن بعدهم
موسى وهارون ثم عيسى عليهم صلوات الله ،
وتم العهد بمحمد عاتم النبيين ، وكما قال
صلى الله عليه وسلم : « أما دعوة أبي إبراهيم ،
وعلى هذا النهج البين تحقق الوعد كاملا ،
وجاءت النبوة في الهداة المرشدين من ولد
إبراهيم أجمعين ؟ »

كأن الله هو

يوجهها اليهود حينما شاءوا وشامروا أملا
أو مفعلا ؟

يقول العقاد - طيب الله ثراه - عن تحولات
الوعود لدى اليهود ، في كتابه الصهيونية العالمية (١)
« وتحولت الوعود الإلهية في كتبهم تحولا
جديدا مع مصالح السياسة ... فقد كان الوعد
لإبراهيم حولوه إلى إسحق لينخرجوا منه أبناء
إسماعيل ، ثم حولوه إلى يعقوب ليحصروه
في سلاطة إسرائيل ، ثم حولوه إلى ذرية داود
لينصرف في مملكة الجنوب دون مملكة الشمال .
وهكذا كان وعد صهيون وعدا سياسيا تابعا
لمآرب الدولة ، ومآرب الهيكل الذي يقام
في جوارها ، فلا شأن له بالعقيدة الدينية التي
تنتظم جميع سلاطة إبراهيم . »

والذي نراه : أن عهد الله لإبراهيم ليس
عهد مبررات أو مشلله ولنسبه مشروطا أو غير
مشروط ، فإبراهيم أبو الأنبياء والعهد لمشله
أخلق أن يكون بالنبوة والإمامة للناس ،
وقد ابتلاه الله في نفسه وولده وعصمه فأتم
ووفى ، فأتم الله له عهده ، « ومن أوفى بعده
من الله ، ؟ وجهه للناس إماما ، فلما سأل

(١) سلسلة اخترنا لك العدد ٢٧ ص ١١ .

آية الاسراء

للاستاذ عبد الرحيم فوده

أجل الله قصة الإسراء — على طولها —
 في آية واحدة من القرآن الكريم ، ووردت
 فيها جملة أحاديث تختلف طرقاً وطولاً
 وروايات وقصصاً ، ولكنها جميعها تلتقي
 حول قوله تعالى : « سبحان الذي أمرى
 بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد
 الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
 إنه هو السميع البصير » . ولو تأملنا كلمات
 هذه الآية لوجدنا فيها ما يملأ قلوب المؤمنين
 إيماناً بهذه القصة . واطمئناناً إلى كل
 ما قيل فيها ، ومناعة تقسية ضد كل ما أثير
 ويثار حولها ...
 فتصدير الآية بكلمة « سبحان » يشعر
 بأن هذا الحادث العجيب أو القصة العجيبة
 ليس فيها بالنسبة إلى الله ما يثير في النفوس
 العجب أو الارتياب ، لأن معنى « سبحان
 الله » تزيه تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق
 به من صفات المخلوقين ، ومعناه كذلك أنه
 فوق أن يوصف بعيب أو نقص أو قصور
 أو عجز . وما إلى ذلك من كل ما لا يليق
 بكمال قدرته . وجلال جماله ، فهو في عدله
 منزّه عن الجور . وفي قدرته منزّه عن العجز .

وفي حكمة منزّه عن الخطأ . وفي عله منزّه
 عن النقص . وهكذا في كل ما تدل عليه
 أسماءه الحسنى ، ولا شك أن قرن تزيهه
 - جل شأنه - بحادث الإسراء ، أو القيد
 لذكر هذا الحادث بتزيهه عن كل ما لا يليق
 به ، يلقى في قلوب المؤمنين شعوراً بالاطمئنان
 إلى صدق الخبر وصحة القصة ، فلا يساورها
 الشك في أنه جل شأنه أمرى بعبده - بحسبه
 وروحه - من المسجد الحرام إلى المسجد
 الأقصى في جزء من الليل أو في أقل من طرفه
 عين ، لأنه كما يقول جل شأنه : « إنا أمرنا
 لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »
 ولأن مشيئته وقدرته كما يقول شوقي
 رحمه الله :

مشيئة الخالق الباري وصنعت

وقدرة الله فوق الشك والتهم

ثم إن في إسناد الإسراء إلى الله دلالة
 أخرى تؤكد في نفوس المؤمنين به صدق
 الخبر وصحة القصة ، لأن كل عمل ينسب إليه
 - جل شأنه - حين عليه مهما يكن قدره في
 شعورنا وتقديرنا ، فهو - سبحانه - الذي
 أمرى بعبده ، وليس لعبده يد في هذا العمل

آخر يجد فيه متنفساً توجه إلى الطائف فإذا أهلها أشد قسوة عليه من أهل مكة ، وإذا هو يواجه بالحجارة تلقى عليه حتى يسيل الدم من قدميه ، فيقف أمام ربه يناجيه بهذه الكلمات : اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي. إلى من تكلى ، إلى بعيد يتجهنق أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحمّل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك .

في هذا الجو كان الإسماء بمثابة بشرى كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن دينه سيظهر ويظفر ويمتد نوره إلى المسجد الأقصى وما حوله ، وقد عاد صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة في تلك الليلة فأخبر أم هانئ في الصباح بما كان ، فأشفقت عليه وقالت : يا رسول الله ، لا تحدث قومك بهذا فيكذبوك ويؤذوك فقال في لحظة الرائي المطمئن إلى وعد الله : والله لأحدثنهم به . ثم غداً إلى المسجد وجلس فيه يفكر فأقبل عليه أبو جهل وقال : هل من خير . فقال صلى الله عليه وسلم : نعم قال أبو جهل وما هو ؟ فقال عليه السلام : أمري في الليلة ، قال : إلى أين ... ؟ قال

الجليل ، ولا قدرة له عليه ، إنما كان ذلك من الله الذي وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ، فلا يعظم عليه أمر رحلة أو نقلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة أو بعض ليلة أو لحظة قصيرة كالحب البصر أو أقرب من ذلك ، ولقد كان الإسماء كما أراد الله أن يكون ، وكان من المسجد الحرام الذي يقول فيه : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ، وكان الفرض منه أو الحكمة فيه . فإنه سبحانه منزّه عن الفرض . إن يريه الله بعض آياته ليزداد إيماناً به واطمئناناً إليه ، وثقة بأن الإسلام - وقد اختلق نوره بين شعاب مكة وحضائها - ستزحف أشعث في كل اتجاه وتشرق على المسجد الأقصى وما حوله من ربوع الشام ، ولعل من أسرار ذلك أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم تسرية ونسبية عما كان يعانيه ويقاسيه من أذى قريش ومن الأحداث التي ألمت به ، إذ مات حمه الذي كان يقف دونه ويحميه من أذى قومه ، وماتت زوجة البرة الربية التي كانت تسرى عنه اللبلاء ، وتخفف عنه ما يحمل من أعباء ، وتلطف جوده بما كانت تشيع فيه من مشاعر الحب والوفاء ، وكانت قريش قد وصل بها التضييق منه والضيق به إلى درجة اليأس منهم وخيبة الأمل فيهم ، ولما اتسعت لديه جوار

وقد فر ابن كثير المسجد الأقصى بيت المقدس وقال إنه معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام ، ولهذا جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم هناك فأمرهم في عثتهم ودارهم فدل على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . أما الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ، فلا يتسع المقال لعرض تفصيلها فيما وردت به الأحاديث ، وقد أبهما الله في قوله . ثبته من آياتنا وقوله : لقد رأى من آيات ربه الكبرى ، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحى ، لأنه كما يقول الله : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وهو الصادق الأمين الذي يقول الله فيه : قد علم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يخمدون .

وقد كان المعراج وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وما فوقهن في هذه الليلة المباركة التي فرضت فيها الصلاة ، وقد أجل شوقي هذه القصة في هذه الآيات :
أسرى بك الله لولا إذ ملائك

والرسل في المسجد الأقصى على قدم

لما خطرت به التعموا بسيدهم

كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم

صلى وراءك منهم كل ذي خطر

ومن يفسر بحبيب الله بأنهم

صلى الله عليه وسلم : إلى بيت المقدس ، قال أبو جهل : ثم أصبحت بين ظهرائنا . قال : نعم قال أبو جهل - كماه يراها فرصة للتشهير به : أرأيت إن دعوت قومك اتحدتهم بما حدثتني ؟ فقال عليه السلام : نعم .

فأخذ أبو جهل ينادى بطون قريش حتى أقبلوا وقص عليهم النبي القصة . فأخذ بعضهم يصفق ، وبعضهم يضع يده على رأسه متعجباً مستغرباً ، وأمرع بعضهم إلى أبي بكر رضى الله ، فقالوا : هل لك في صاحبك . يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . فقال رضى الله عنه : أو قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : لئن قال ذلك لقد صدق . قالوا .

متعجبين : فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح . ١١٠ قال : نعم . أصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غداة أو روحة . . وكان رضى الله عنه منطقياً في إيمانه بالله وقدرته ، ونخلص من ذلك بأن الإسراء لم يكن بالروح وإلا ما أثار هذه العنجة ، وإنما كان بالروح والجسد كما يدل عليه ظاهر قول الله سبحانه وكأينهم من تصویر الآية بكلمة سبحانه الذي أسرى بعبد .

ولا شك أن اقتران المسجد الأقصى - وهو

قبة المسلمين الأولى - بالمسجد الحرام وهو

قبلتهم الثانية في هذه الرحلة الميمونة المباركة له

دلالة ومقراء ومكانته في قلوب المؤمنين ،

جبت السماوات أو ما فوقهن بهم
 على منورة درية اللجم
 حتى بلغت سماء لا يطار لها
 على جناح ولا يسعى على قدم
 وقيل كل نبي عند رتبته
 وبأحمد هذا العرش فاستلم
 و بعد ، فإن ذكرى الإسراء والمعراج
 خليقة بأن تهز شعور المسلمين في كل بلد
 يعيش فيه نحو المسجد الأقصى ، وأن تستفز
 همهم وعزائمهم للعمل على تحريره وتحرير
 الأرض التي باركها الله من قبضة المصائب
 الصهيونية التي يغريها الاستعمار بالعديوان على
 العرب والمسلمين ، وقد وعدهم الله بالنصر
 حيث يقول : « وعد الله الذين آمنوا منكم
 وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
 استخلف الذين من قبلهم وليكن لهم دينهم
 الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوهم
 أنما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن
 كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .
 ولا يزال وعد الله قائما ، ولا يزال طريق
 النصر هو الإيمان والعمل الصالح والجهاد
 في سبيل الله ، والإيمان كما يقول الله ، إنما
 المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم
 يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في
 سبيل الله أولئك هم الصادقون .
 هجر المحرم فوره

عجاز القرآن

تناصرت الأدلة وانعقد الإجماع على أن القرآن معجز ، وإنما الخلاف في سبب إعجازه .
 فمن قائل : إنه شرف الغرض ، وتنوع القصد ، والإخبار بالغيب . ومن قائل : إنه الفصاحة
 الرائعة والمذهب الواضح ، والأسلوب الموثق . ونحن إلى هذا الرأي أميل ، فإن القوم الذين
 منحوا به لم يكونوا فلاسفة ولا فقهاء حتى يكون معجزهم عن الإتيان بمثله معجزة إنما كانوا
 بلغاء مصادم . وخطباء مصانع وشعراء لحولا . وفي القرآن من دقة التشبيه والتشثيل ،
 وبلاغة الإجمال والتفصيل ، وروعة الأسلوب وقوة الحجاج ما يعجز طوق البشر
 ويرى المعارضين بالسكت والحصر .

الزيات

ص ٨٨ تاريخ الأدب العربي

مفتحة العزاة

لأستاذ إبراهيم محمد نجما

أجل . . . مصر مقبرة للغة — زاه
ولكنها لبنها . . الحية — اه
ولجر من الخ — لد وافي سناء
لحيا الوجه — ود بنور الإله
ورد نحيته — من رآه
بتريمة غردت في الث — فاه
فكملت نفسي — دأ . . وكانت صلاه

• • •

أج — ل . . مصر قلب قوى كبير
تدفق نبضا عي — قى الثم — ور
عذته الحية — اه بنار ونور
لحينا برق . . وحينا بث — ور
قيا رق فهو عي — ير الرهور
وإن ثار فهو سه — ير به — ور
فيترك أع — داه في لظ — اه

• • •

ونحن الذين ع — برنا الزمان
كا بمر لل — ور كل مكان
فيروح فيه اله — دى والأمان
بروح الحبة . . روح الخ — ان
وثرنا على ظ — لات الهوان
لنحى إ — اقنا من — د كان
ونجبا لكل الحيارى . . ه — داه

فأبكم أيها المعتدون
 تريدون للـ ..... نور ألا يكون ؟
 عيـ ..... تم . . . ولكتنا مبصرون
 وحرمتم . . . ولكتنا مهتدون
 وبينهم ..... اد الدجى تسقطون
 ولكتنا أبدا ..... اعدون
 إلى ذروة النـ ..... نور . . نور الإله

• • •

برغم المؤامرة اللـ ..... افره
 برغم انتكاسنا للـ ..... ابره
 سنرفع أء ..... لامنا الظلمه
 ولنـ ..... حق كل القوى النادره
 ونحيا على أرضنا ..... ا الظلمه
 هنالك في القدس والذ ..... اصره
 وفي كل شـ ..... بر أباد للظلمه

• • •

سنحيا على النـ ..... قوما كراما
 نثبغ المحبـ ..... ة طاما فطاما
 فينضرب قلب الحياه ..... لاما
 ونفعل بالنـ ..... ور هذا الظلاما
 ونرصد البنى ..... ونا زؤاما
 ونحمي الكرامة من أن تضـ ..... اما
 وتلك رسـ ..... اتنا في الحياه

ابراهيم محمد نجما

ما يقال عن الإسلام

الإسلام والمسلمون في العصر الحاضر

للأستاذ بيير روندو

عمره ونفيس الأستاذ الدكتور أحمد الزمراني

L'Islam et les Musulmans d'Aujourd'hui, par - Pierre Rondot

- ٢ -

الإسلام والمسلمون في العصر الحاضر للأستاذ (بيير روندو) كتاب
بالفرنسية في جزأين ، تكلمنا في المقال السابق عن منهجه في تأليف الكتاب
وعن الباب الأول الخاص بالمظاهر الحاضرة للجماعة الإسلامية ، والمقصود
بالجماعة ، وعن وحدانية الله ، ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين ، والقرآن
فزيل رب العالمين ، وبذلك تم الباب الثاني .

الداخل للجماعة من جهة الحكم ، ويبحث
الفصل الخامس عن مفهوم (الجهاد) وعلة
ذلك بالعلاقات الخارجية .

حقاً إن الشيعة يعتبرون دعائم الإسلام
التي يبنى عليها ستاً لا خمس ، ويعملون الدعامة
السادسة (الجهاد) ويقصدون منه الحرب
لنشر الإسلام ، ولكن المؤلف لا يأخذ
بهذه الوجة من النظر في ترتيب هذا الباب ،
لأن الفصل الرابع الخاص بنظام الحكم غير
وارد في قواعد الإسلام السابقة . هذا فضلاً
عن أن المؤلف بصطنع وجهة نظر أهل السنة
الذين لا يعملون الإمامة لصاً وجزءاً من
العقيدة . والأرجح أن المؤلف متأثر في القول
بالحكم داخليا لحفظ المصالح العامة ومنبط

الباب الثالث يتألف من خمسة فصول
تحدث فيها المؤلف عن العبادات بعد أن
تكلم في الباب السابق عن العقيدة . ويبدو
أنه اعتمد في العبادات على الحديث المشهور
من بناء الإسلام على خمس : (شهادة ألا إله
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، والصلاة ،
والزكاة ، والصوم ، والحج) . غير أنه لم يقف
كما جرت العادة عند هذا الحد ، لأنه لا ينظر
إلى الإسلام من الزاوية النظرية أوحق العملية ،
بل من خلال (الجماعة) ، أي جماعة المسلمين
ومدى الطابعهم بالعقيدة ، وسلوكهم بشكل
معين ، إن في الحياة الداخلية للدولة أو في العلاقات
الخارجية مع الدول الأخرى . ولذلك جله
الفصل الرابع من هذا الباب يبحث في التنظيم

ذلك أن التمسك بالدين وأوامره هو الذي حفظ وحدة تونس الوطنية حتى ذلك الحين. وروى المؤلف كذلك نقلا عن حضرموت أن أحد الصحفيين حكم عليه بالسجن خمسة أعوام لأنه أعلن إفتاره في رمضان. وهذا كله إن دل على شيء فإنه يدل على أن جوهر الإسلام سليم، ولا يزال ثابتا لم يتغير أمام تيارات الإلحاد الجارية في العصر الحاضر باسم التحرر تارة، وباسم التقدم تارة أخرى.

كذلك الحج لم يتغير شعائره وإنما تغيرت بعض مظاهره، فقد كان المسلمون قديماً يحسدون مشقة كبيرة في الحج إلى بيت الله لصعوبة المواصلات والسير زمنا طويلا في الصحراء على ظهور الإبل، وهي الوسيلة الوحيدة التي كانت موجودة لعبور الصحراء ثم أصبح الحج في العصر الحاضر منعة ورفاهة وذهبت عنه المشقة التي كان يكابدها الحجاج المسلمون في الأزمنة القديمة، وما بالك بمن يصل إلى جدة على ظهر باخرة فاخرة، أو على متن طائرة طائرة. ويقدر عدد الحجاج الذين يصلون إلى جدة من خارج المملكة العربية السعودية طائرين بثلاث العمد الكلى الصحاح فإذا أضيف إلى ذلك الرعاية الصحية الحديثة دفعا للأوبئة، وإعادة بناء الكعبة والمسجد الحرام على أيدي مهندسين وعمال مصريين ليكون على استعداد لاستقبال هذا العدد الهائل المتزايد من المسلمين في وقت واحد، رأينا كيف تطورت بعض مظاهره الحج في العصر

الأمم، وفي القول بالحرب أو السلم خارجيا، بالتفكير الأوربي في النظم الدولية.

ومن الجدير أن نقف مرة أخرى عند المنهج الذي يتبعه المؤلف، فهو وإن كان معروفا من قديم إلا أنه لم يتغير بالعناية الكافية. ذلك أن دراسة الدين إما أن تتجه ناحية العقائد والآراء بصرف النظر عن أثرها في السلوك، وإما أن تبدأ بملاحظة مظاهر السلوك. واستخلاص العقيدة من خلال هذا السلوك وإذا اعتبرنا الدين متغيرا فإنه لا يكون كذلك إلا من ناحية المظاهر التي تبدو في تصرفات أصحاب هذا الدين من جهة العادات والتقاليد، ولكن الذي يتغير مع العصر هو عادات المسلمين، وهذه المظاهر لا تمس جوهر الدين.

بهذه الروح، وبهذا المنهج، نجد بحث الصوم وصفاً لمظاهره الاجتماعية في شق الدول الإسلامية المعاصرة. ومن المعروف أن الشرع قد أباح الإفطار في حالات معينة كالمرض مثلا بشرط أن يعلم المفطر في رمضان ستين مكيئا. ولكن الذي لا يباح هو الإفطار بدون عذر وإعلان الإفطار. وقد روى المؤلف أن أحد رؤساء النقابات العمالية في تونس صعد المنبر يخاطب في رمضان في عيد أول مايو للعام سنة ١٩٥٥، وكان أمامه كوب ماء يشرب منه. فلم تلبث الصحف أن سلقته بألسته حديد وهي تعمي روح التحرر التي توشك أن تقضي على الأمة.

والسياسية . إلا أنه على الرغم من وجود فرق متباعدة أشد التباعد في داخل الأمة الإسلامية : من تنازع بين الفقهاء ، وصراع بين المتكلمين ، وحروب دامية لبلوغ الحكم ، ونزعات صوفية تفرعت إلى طرق ، فقد ظل الإسلام على جوهره الصافي من وحدة وتوحيد ، بل كان ذلك التفرق والتنازع سبباً في نموه حتى يتشكل اجتماعياً بحسب حاجات كل عصر ، ونضائياً ليلائم كل مزاج وذوق .

والمذاهب الفقهية الكبرى أربعة ، هي بالترتيب الذي ذكره المؤلف : المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي . وهذه الأربعة تنتمي إلى السنة لا إلى الشيعة ، وليست « فرقا » ، تمس أصول الدين ، ولكنها مذاهب في الفروع الفقهية تلائم الحياة العملية في البيئات المختلفة . وينتشر المذهب المالكي الذي يتمسك بالإتباع والذي تبع في أصله من المدينة ، في شمال إفريقيا من شرقها إلى غربها ، وفي السودان . أما المذهب الحنفي القائم على استحسان العقل ، ولذلك كان متحرراً ، فهو أكثر انتشاراً في تركيا والباكستان وآسيا الوسطى . وبوجه عام يتبعه قلة في كل بلد كان حاضراً للتغوذ العثماني ، مثل تونس ومصر . ويتنشر المذهب الشافعي القائم على الإجماع (كذا يقول المؤلف وهذا غير دقيق ولا صحيح) في مصر ولبنان وأندونيسيا . أما المذهب الحنبلي

الحاضر ، ولم يحدثنا المؤلف عن الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والنزول بعرفات والإقامة بمعنى لأن ذلك كله من الأركان الثابتة التي لم يتناولها تغير أو تجديد .

وقد قل المؤلف ما ذكره الرئيس جمال عبد الناصر بعد قيامه بأداء فريضة الحج ، من أنه وقف أمام الكعبة وشعر بأن أفكاره تحيط بجميع النول الإسلامية ، تحدث نفسه قائلاً : ينبغي أن يتغير مفهومنا عن الحج ، فلا تكون زيارة الكعبة تذكرة دخول اللجنة ولا محاولة لغفران الذنوب ، وإنما ينبغي أن يكون الحج « قوة سياسية » هائلة ، ومؤثراً سياسياً سنوياً يضم قادة الفكر في النول الإسلامية ، وأهل الرأي ، والعلماء والكتاب ، وأرباب الصناعة ، والشباب ، لبحث مخطط مشترك ترتعبيه كل النول الإسلامية .

الحق أن هذه المظاهر لا تعد جديدة وبخاصة في الحج ، لأن مجرد اجتماع المسلمين من شرق وغرب في مكان واحد جدير أن يصبرهم في بوتقة واحدة ، ويقرب بين نفوسهم ، ويؤلف بين قلوبهم ، ويعظمهم يشعرون بشعور واحد ، فتكون « الجماعة » الإسلامية أمّة واحدة ، وقوة سياسية عظيمة .

***

الباب الرابع في نمو الإسلام ويشتمل على ستة فصول تبحث في الفرق الفقهية والدينية

نجد الذي استولى على مكة ، فحرب حسين ، وسقط تبعاً لذلك لقب الخلافة في ١٣ أكتوبر ١٩٢٤ . ولا يزال المنصب شاغراً والمسلمون بغير خليفة منذ ذلك الحين حتى اليوم .

• • •

الباب الخامس كله يعالج حركة الإصلاح أما عنوان هذا الباب فهو : (الجماعة الإسلامية كما تطمح أن تكون) .

ولقد كان من الطبيعي بعد النظرة التاريخية في الإسلام التقليدي في الأبواب السابقة أن تعالج النزعات التجديدية في هذا الباب والذي يليه وقد صور المؤلف : (أن الدول الإسلامية في العصر الحاضر بعد احتسائها بالغرب المتقدم اضطرت أن تسلك أحد سبيلين ، إما رد فعل على الحضارة الغربية ، وإما قبول واستسلام لهذه الحضارة ، فمن جهة رد الفعل ظهرت حركات (الإصلاح) التي تطوى على إعادة التفكير في الإسلام والتي تفتى إلى نتائج شديدة التباین ، بعضها محمود فبح وبعضها الآخر متحور . أما القبول والاستسلام للحضارة الغربية فإنه يقود إلى (اللادينية) ، وهي نزعة ولدت في الجو الإسلامي مشاكل غاية في الصعوبة .

إن الحلول الإسلامية التي تشهدها في العصر الحاضر متعددة ومختلفة إلى حد التناقض ، ولذلك كانت صورة الغد غير واضحة المعالم ، ومع ذلك من الممكن تخطيط بعض الاتجاهات العامة ... (ص ٢٣١) .

الذي يمثل الجناح الأيمن المتشدد للسنة فإنه يسود في المملكة العربية السعودية حيث امتزج بالوهابية (ص ١٧٠) . ويعترف المؤلف أن هذه التفسيرات من قبيل التعميمات ، وأنها ليست مقفلة جامدة وفي هذا المقام كان يحسن إضافة أن القرن العشرين شهد موجة من الاجتهاد ، كاشد ما يسمى بالفتح على المذاهب الأربعة ، وهو ضرب من التوفيق بينها .

ولسنا بحاجة إلى الوقوف عند الفرق التاريخية كالحوارج والشيعة والمعتزلة والأشعرية ولكن الذي يستحق منا وقفة لها من دلالة في الوقت الراهن هو إلغاء الخلافة في تركيا . وهي قصة جديرة بالذكر والتسجيل . فقد انهزمت تركيا في الحرب العظمى واحتل الحلفاء اسطنبول ، ونهض مصطفى كمال أتاتورك يحرر تركيا ويطرد جنود الاحتلال . فألغيت السلطنة وأعلنت أنقرة عاصمة البلاد . وظل محمد وحيد الدين خليفة ، ولكن المجلس الوطني اتهمه بالخيانة العظمى ، فاضطر إلى الفرار ، وعين بدلاً منه الأمير عبد المجيد ، إلى أن قرر المجلس الوطني في ٣ مارس ١٩٢٤ إلغاء الخلافة بعد أن ألغى السلطنة منذ سنتين .

ولم يكن الملك حسين في الحجاز ، والذي كان قبل ذلك شريف مكة ، يسمع بالامر حتى أعلن نفسه خليفة للسليين في ٥ مارس ، غير أنه انهزم على يد الملك ابن سعود أمير

ينبغي أن يقرأ بعين جديدة دون اعتبار للتفسير القديمة . ونحن نرى أن العبارة على هذا النحو غير موفقة ، فلا يمكن لمسلم أن يذهب إلى أن القرآن ليس كلام الله بل نظم محمد . وما زعمه المعزلة في زمانهم من خلق القرآن ليس معناه أنه من عمل محمد . ومع ذلك فقد أدت فتنة القول بخلق القرآن إلى عنة كبيرة استمرت أكثر من نصف قرن .

السيد محمد إقبال (١٨٧٦ - ١٩٣٨) شاعر الباكستان أشهر من أن يذكر ، وقد ترجم كتابه (تجديد التفكير الديني في الإسلام) إلى اللغة العربية . وهو فيلسوف عبقري الفكر فسر الآية التي تقول : « إن الله لا يشير ما يقوم حتى ينجسوا ما بأنفسهم » بأن الإنسان يلعب دوراً حقيقياً في هذا العالم . وهذه نظرية ليست جديدة في الإسلام إذ سبق أن نادى بها المعتزلة .

ويبدأ المصلحون في الشرق الأوسط بحمال الدين الأفغانى صاحب (الرد على الدهريين) والذي رأى الإصلاح في الحرية السياسية للدولة الإسلامية من رغبة الاستعمار الأوربي . وهذه النزعة الوطنية تجد لها أوضح عند الكواكبي (١٨٤٩ - ١٩٠٢) الذي جعل الحرية محور الإصلاح . ولكن أكبر تلامذة الأفغانى كان - ولا نزاع - محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥) الذي رأى الرجوع إلى

إن الرغبة في الإصلاح هيضان مستمر دائم في صميم الإسلام ، وتعبير عن تطلع شريف إلى الكمال يتعارض مع الواقع الذي يشهد المسلمين إلى أغوار الماضي . ومن هذا البحث في الماضي يمكن إستخلاص نتائج شديدة الاختلاف ، لأنها تبدأ من بحث جهود العصر الوسيط إلى نهضة متفتحة الأبواب . وتعتمد مبادئ الإصلاح - على إختلافها وتنوعها - على الرجوع إلى الإسلام في مصدره الأول قبل أن تتراكم قوته التأويلات والتفسير على مر العصور . ومعنى ذلك الابتعاد عن التقليد ، والأخذ (بالاجتهاد) أو فتح باب الاجتهاد .

تحدث المؤلف عن زعماء الإصلاح في الهند والشرق الأوسط .

ظهر في الهند سيد أحمد خان (١٨١٧ - ١٨٩٨) مفسر القرآن ، ومؤسس الكلية الإسلامية بطيكرة . وهو يذهب إلى أن تعاليم الإسلام لا تتعارض مع حقائق العلم وحضورات الطبيعة ومطالب المجتمع العصري . سار على ضوء هذه المبادئ يفسر القرآن ويشرح الحديث ، ووجه اهتمامه بوجه خاص إلى التعليم وكان أثره في هذه الناحية ملموساً . إقتفى أثره سيد أمير علي ، وهو شيعي . وعنده أن القرآن تأليف محمد .

Le Coran est simplement l'œuvre de Mohammed.

ومن هذه الأصول اصطلاح النظام الجمهورى . والأصل الثالث « اللادينية » وهو ما يعنينا في هذا المقام لصلته بالإسلام ، والمقصود باللا دينية انفصال الدين عن الدولة تماماً فلا تصبح مسئولة عن رعاية الدين بين أبنائها ، وترتب على ذلك إلغاء الخلافة ، واتخاذ القانون المدنى بدلاً عن الفقه الإسلامى فى الأحوال الشخصية ، وإلغاء التشكايا ، وتحريم لبس الزى الخاص برجال الدين ، والأخذ بالتقويم الميلادى بدلاً من الهجرى ، وجعل يوم الأحد الراحة الأسبوعية ، وإطراح الحروف العربية فى الكتابة ، وإلغاء التعليم الدينى من المدارس ، وليس القبة ، غير أن الكالية المتطرفة هدأت بعد حين ، واتضح أن الشعب لا يزال متمسكاً - كما كان - بالتعاليم الإسلامية عقيدة وعبادات .

وحين اشتعلت الثورة الروسية حطمت المسيحية والإسلام على السواء ، واعتبرت الدين (أفيون الشعب) ، وعقبة فى سبيل التقدم العلمى ، ولم تنفض الدولة يديها عن الدين ومؤسساته من إشراف على تعليمه فى المدارس ، وعناية بالكنائس والمساجد فقط ؛ بحيث ترك الناس أحراراً فى عقائدهم ، ولكن الثورة الروسية أغلقت أبواب المعابد وحرمت على الشعب الاشتغال بالدين .
(البقية على صفحة ٤٧٠)

الإسلام فى جوهره الصافى ، وإتقاذ روح الدين وباطنه وبساطته ونفض ما علق عليه من غبار الزمن ، ويتلخص مذهبه فى الإصلاح كما صورته المستشرق (جب) فى نقاط أربع هى :

- ١ - تطهير الإسلام مما طرأ عليه من تأثيرات مفسدة .
- ٢ - إصلاح التعليم الإسلامى العالى باستخدام المناهج الغربية .
- ٣ - إعادة صياغة التعاليم الإسلامية فى ضوء الفكر المعاصر .
- ٤ - الدفاع عن الإسلام بالرد على المؤثرات الأوربية والمسيحية .

• • •

ظهرت الحركات اللادينية فى تركيا وفى الجمهوريات السوفيتية فى وسط آسيا ، ولها فى تركيا أسباب ودوافع ونتائج تختلف عنها فى روسيا ، وترتبط اللادينية فى تركيا بمصطفى كمال ، وتسمى سياسته التى طبقتها بالكالية ، وتعتمد على عدة أصول :

منها التمسك بالقومية التركية جنساً ولغة واقتصاداً وثقافة ، ولذلك انحصرت تركيا فى آسيا الصغرى واتخذت أنقرة عاصمة لها ، وتبادلت مع اليونانيين الرعايا ، ووجهت اللغة وجهة تركية عالصة تباعد بينها وبين العربية ، وأصبحت تكتب بحروف لاتينية .

الكتب

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

د. استاذ محي الدين الزواوي

- ١٠ -

فتح البيان في مقاصد القرآن (١)

(أول تفسير حال من الإسرائيليات)

العلامة صديق حسن خان المتوفى سنة ١٣٠٧ ١٨٨٩ م

القرآن، وفوائده وشروط المفسرين، وأقسام التفسير، وأنواع التفسير بالرأى، وكذلك بين أسباب اشتغاله بهذا التفسير - مع أن كتب التفسير كثيرة - ومنهجه في تفسيره، ورأيه في بعض كتب التفسير، وفي تفاسير الصوفية لبعض الآيات القرآنية.

ويقول المؤلف - مبيناً الغرض الأساسي من التفسير وفائده -: إن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراً (وأعلامها على الإطلاق وأولها تفضيلاً بالاستحقاق، وأساس قواعد الشرائع والعلوم، ومقياس ضوابط المنطوق والمفهوم، ورأس الملة الإسلامية وأساسها وأصل المذاهب الفقهية ومنبعها الأول، وأعز ما يرغب فيه ويعرج

يعتبر هذا التفسير أول تفسير من نوعه يخلو من الإسرائيليات والجذليات المذهبية والمناقضات الكلامية، وقد صرف مؤلفه الإمام المحدث المشهور: صديق حسن خان، من محقق علماء الهند في القرن التاسع عشر، همه كله إلى الآيات، يجلو معانيها في عبارات جملة سليمة، مع الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير للنبي، وما ثبت عن عظماء الصحابة وطلبة التابعين ومن دونهم من سلف الأمة وأئمتها المعتمدين. ومقدمة المؤلف تحتوي على بحوث قيمة في الفرق بين التفسير والتأويل، والغرض من تفسير (١) يشمل هذا التفسير على عشرة أجزاء بالحجم الكبير، طبع سنة ١٩٦٥ بالقاهرة.

القرآن واستنباط حكمه ليفوز به إلى السعادة الدنيوية والآخروية ، وشرف العلم وجلاله باعتبار شرف موضوعه وغايته ، فهو أشرف العلوم وأعظمها .

وقد أوضح المؤلف أسباب اشتغاله بهذا التفسير فقال : من المفسرين من اقتصر في تفسيره على مجرد الرواية كجلال الدين السيوطي في الدر المنثور وغيره ، ومنهم من اكتفى بمجرد الدراية وبمجرد نظره إلى مقتضى اللغة العربية بصحيح العناية وهم الأكثرون ، ومنهم من جمع بين الأمرين وسلك المسلكين وقليل ما هم . ومن أحسن التفاسير جمعا بين الرواية والدراية فيما علت تفسير الإمام الحافظ القاضى محمد بن على بن محمد الشوكاني النجفي المتوفى سنة ١٢٠٥ هـ وهو تفسير كبير في مجلدات أربع .

وطالما يدور في خلدنى أن أحرز في التفسير كتابا يحتوى على أمرين - الرواية والدراية - ويجمع طريقتين على الوجه المختار ، غير مشوب بشيء من التفسير بالرأى ، الذى هو من أعظم الخطر وكنت انتزله الفرصة وأقدم رجلا وأؤخر أخرى لصعوبة المرام . وعزة المقام لحال بينى وبين ما كنت أعال تراكم المهيات وزاحم الأشغال وإبتليت بتدبير مصالح المباد فى ، لإمارة يهوبال (١) .

(١) والمعروف أن المؤلف كان أمير (يهوبال) فى أواخر أيامه ولم تكن مشاغل الدولة وشئوننا عن الاستمرار فى خدمة العلم والدين ليل نهار .

عليه ، وأهم ما تناخ مطالبا الطلب لديه هو علم التفسير لكلام العزيز القدير ، لكونه أوثق العلوم بنينا ، وأصدقها قیلا ، وأحسنها تبيانا (وأكرمها تناسجا وأنورها سراجا ، وأصحها حجة ودليلا ، وأوضحها عبجة وسبيلا) ، وقد حاموا جميعا حول طلابه وراموا طريقا إلى جنابه ، واتسوا مصباحا على قبابه مفتاحا إلى فتح بابه .

وهاهو ذا تعريف المؤلف لعلم التفسير... يقول : هو علم باحث عن نظم لمصوص القرآن ، وآيات -سور الفرقان- بحسب الطاقة البشرية وبوفق ما تقتضيه القواعد العربية ، قال الفنارى : الأولى أن يقال : علم التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه وتعالى من حيث القرآنية ، ومن حيث دلالة على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة الإنسانية . وهذا يتناول أقسام البيان بأسرها ، ولا يرد عليه ما يرد على سائر الحدود ومبادئ العلوم اللغوية وأصول التوحيد ، وأصول الفقه وغير ذلك من العلوم الجمة .

وأضاف : والغرض منه معرفة معاني النظم ومعرفة الأحكام الشرعية العملية ، وفائدة حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة ، وموضوعه كلام الله سبحانه الذى هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة ، وغايته التوصل إلى فهم معاني

الحجة علينا في تفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب العربية ، فبالأولى تفاسير من بعدهم من تابعهم وسائر الأئمة . واستطرد المؤلف يقول : وأيضا كثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى القوي ، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي يتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان ، فإن التفسير هو تفسير باللغة لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه . وقد قال سفيان ليس : في تفسير القرآن اختلاف إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا ، وقال أبو الدرداء : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها . وأخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس : اذهب إليهم (يعني الخوارج) ولا تخافهمم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن عاصمهم بالسنة .

وأیضا لا یلتزم فی كل ترکیب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف ، بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن ، ولا اعتبار بما لا يصلح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه ، وبهذا تعرف انه لا بد من الجمع بين الأمرين والتعلل بالوصفين وعدم الاختصار على مسلك أحد الفريقين وهذا هو المقصد الذي أردته والمسلك الذي قصدته . وأذكر

والصرحت عرى الآمال عن الفوز بفراغ البال وأنا أصرف جهدي والمراد ينصرف والأيام تحول وتحجز واليالي تعد ولا تنجز ، حتى سألت جماعة من أهل العلم عن يتجرى اتباع الكتاب والسنة ويتجنب الابتداع في كل باب .

وألحوا على وأظهروا الفقر إلى ولم يسعني إلا لإصاف ما أمروه وإجماع ما سألوه فأجبتهم معتمداً على فضل الله وتيسيره ممثلاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فيما يرويه أبو سعيد الخدري ورفعه : « إن رجلاً يأتيكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً » ، ومقتدياً بالسلف الماضين في تدوين علوم الدين إبقاء على الخلق وإيضاح الحق .

ثم تطرق المؤلف إلى منهجه في هذا التفسير وذكر بعض مزاياه فقال : وقد اشتمل هذا التفسير على الثابت الصحيح من التفسير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان المصير إليه متعباً وتقديمه متعباً ، هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن . والثابت من التفسير عن الصحابة ومن تبعهم بالإحسان ، إن كان من اللفظ الذي قد نقله الشرع إلى معنى مغاير للمعنى القوي فهو مقدم على غيره ، وإن كان من الالفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بهديتهم ، فإذا خالف ذلك المشهور المستفيض لم تقم

التطويل بذكر أقوال غير مرضية ، وقصص لا تصح ، وأعارب عليها كتب العربية ، وقد أذكر بعض أقوال وأعارب لقوة مداركها أو لورودها ، وإذا قرع سمعك عالم تسمع به من المحصلين فلا تسرع ، وقف وقفة المتأملين لملك تطلع برومض برق ألمى على برهان له جلي أو بيان من سلف صالح واضح وحى .

ونظراً لكونه أغنى التفاسير من حيث أنه يجمع بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية . وإن لم يكن يغنى عن جميع التفاسير . فن النافع المفيد لكل من يقوم بدراسة مختلف أنواع علوم القرآن المجيد ، أن يطلع على بحث المؤلف في أنواع التفاسير والمفسرين ، وعلى نماذج من تفسيره لبعض الآيات والسور . وهذا هو رأيه باختصار في أنواع التفاسير والمفسرين :

وتم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام :

الأول : ما لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه ، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته ، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه .

والثاني : ما أطلع الله سبحانه نبيه عليه من أسرار الكتاب واختص به ، فلا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم ، أو

الحديث معزواً إلى راويه من غير بيان حال الإسناد لأن آخذه من الأصول التي نقلت عنها كذلك ، كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي ، وبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفاً ولا بينوه ولا ينبغي أن يقال فيها أطلقوه أنهم قد علموا ثبوته ، فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد ، بل هذا هو الذي يغلب به الظن لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك كما يقع منهم كثيراً . التصريح بالصحة والحسن ، فن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في تعاسيرهم إليها فينظر في أساسيد ما موافق إن شاء الله تعالى .

وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة مما يتعلق بالتفسير مع اختصار لما تكرر لفظاً واتحد معنى ، ثم قال المؤلف : « وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها زهر أهل الرواية ووجدتها في غيرها من تفاسير علماء الدراية ، وعوائد لاحتمال من تصحيح أو تحسين أو تضعيف أو تعقيب أو جمع أو ترجيح مع تحرير للقاصد وتقرير للمعاهد ، ووطئت النفس على سلوك طريقة هي بالقبول عند القبول حقيقة ، مقتصرأ فيه على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال ، وترك

جوازه ، وهو تأويل الآيات المتشابهات ، وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية ، وكذلك فنون البلاغة وحروب المواظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه لمن له أهلية ذلك ، وما عدا هذه الأمور هو التفسير بالزأى الذى نهى عنه .

(يتبع)

عيسى الدين المودودي

لمن أذن له ، قيل : وأوائل السور من هذا القسم ، وقيل من الأول وهو الراجح .

والثالث : علوم عليها الله نبيه وأمره بتعليمها ، وهذا ينقسم إلى قسمين ، منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع ، كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقلع والقرائن وقصص الأمم وأخبار ما هو كائن ، ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستنباط من الالفاظ ، وهو قهال ، قسم اختلفوا في

(بقية المنشور على صفحة ٤٦٥)

الأسود ، Islam noir . وهو اصطلاح غير موفق لغة أو ديناً . فهذا التعبير يحافى الذوق العربى . أما من الناحية الإسلامية فقد جاء الإسلام يلغى الفوارق بين الناس ويسوى بينهم لا فرق بين عربى أو عجمى ، بين سيد أو عبيد ، بين أبيض اللون أو أسود . إن الشكل بشرى ، يقفون بين يدى الله فى الدنيا أو فى الآخرة على قدم المساواة ، وأقربهم إلى الله أتقاهم .

وهذه هى ثورة الإسلام الحقبة وروحها الصحيحة ، التى نزل بها الإسلام ليعيد للإنسان حرته ، ويحفظ له كرامته . وفى هذا يكن محر الإسلام وقوته .

أحمد فؤاد مودودى

غير أن البؤلة - إما لأسباب سياسية ، وإما لتطور النظام الشيوعى نفسه - أخذت قبضتها تلين شيئاً فشيئاً ، وأصبحت تسمح بممارسة الشعائر الدينية ، ورأينا كثيراً من الحجاج الروس يخرجون إلى مكة من وراء الستار الحديدى ، وفتحت أبواب المساجد مرة أخرى للمسلمين ، وأصبحت عاصمة بالمصلين .

...

أطراف الإسلام جغرافياً فى نظر المؤلف هى انتشاره فى أقصى الشرق فى أندونيسيا والفلبين والملايو ، يرجع ذلك إلى جهود التجار العرب منذ سبعة قرون تقريباً ، ثم انتشاره فى قلب القارة الإفريقية وفى غربها . وهو ما يطلق عليه بالفرنسية : الإسلام

القاموس الإسلامي

وضع: الأستاذ أحمد عطية الله

مصر: وتعليق: د. الأستاذ محمد السوفى

ذلك في إجمال موضوعات لا تقل أهميتها العلمية أو التاريخية عن تلك التي تحدث عنها ، هذا فضلا عما وقع في المجلد الأول من أخطاء علمية أثرت إلى طرف منها .

٢ - وكان الأستاذ عطية الله قد ذكر في المجلد الأول ، أن هذا القاموس يقع في ثلاثة مجلدات ، غير أنه في مقدمة المجلد الثاني الذي صدر أخيراً ، ذكر أنه أعاد النظر في الخطة التي رسمها والمنهاج الذي التزمه من حيث الزيادة أو التبسيط فلم يدع - على حقيقه - اصطلاحاً أو علماً له بعض الأهمية إلا وأورده تحت العنوان الأبجدي الذي يندرج تحته ، وفي سبيل تحقيق ذلك سوف يصدر القاموس في أربعة مجلدات .

ومع أن المجلد الثاني قد اشتمل على مواد كثيرة [١] ، وحاول فيه واضعه الفاضل الاستقصاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فإن هناك مواد أغفلت ولها أهميتها العلمية والتاريخية ، فثلاً عند ما تحدث في مادة « حياة »

١ - منذ نحو أربع سنوات صدر المجلد الأول من هذا القاموس ، وقد عرفه واضعه بأنه موسوعة للتعريف بمصطلحات الفكر الإسلامي ، ومعالم الحضارة الإسلامية ، وتاريخ الدول الإسلامية ، وتراجم الأعلام مع التعريف بأشهر المؤلفات في المكتبة العربية والإسلامية مرتبة ترتيباً أبجدياً وموضحة بالخرائط والرسوم والصور .

وعلى صفحات هذه المجلد [١] تناولت المجلد الأول بالدراسة النقدية وكان مما أخذته عليه إجمال المصادر التي رجع إليها في تحرير موادها ، وينت أن مثل هذا القاموس يختلف عن القاموس اللغوي من ناحية أن هذا يرجع إليه لمعرفة معنى اللفظ ودلالته اللغوية ، على حين يرجع إلى ذلك لمعرفة فكرة سريعة عن موضوع ما ، ثم تكون المصادر في هذه الحالة لمن شاء أن يستوثق أو يستزيد ، كذلك أخذت عليه ، عدم التزام خطة منهجية في الحديث عن الموضوعات التي يتحدث عنها ، ويبدو

(١) يقع هذا المجلد في ٦٢٨ صفحة ، ويبدأ بحرف الحاء وينتهي بحرف الزاء .

(١) انظر الجزء الخامس - السنة الخامسة والثلاثون - ١٩٦٦ .

الهنات التي تتوفر في قيمته ، وتمثل هذه الهنات بوجه عام في بعض الأخطاء العلمية ، وصياغة المواد أحياناً في عبارة قلقة مضطربة ، لا تقدم للقارئ فكرة سليمة أو واضحة ، فضلاً عن الأخطاء المطبعية التي لا يمكن الإغضاء عنها ، لأنها تتعلق بنصوص مقدسة وبعض الأحداث التاريخية الهامة ..

ففي مادة الحديث نعرض القاموس لذكر أمهات كتب الحديث ، فلم يذكر من بينها كتاب الموطأ للإمام مالك ، وذكر كتاب زاد المعاد لابن القيم ، وكتاب ابن القيم ليس من أمهات كتب الحديث ، وهو مع اشتغاله على كثير من الأحاديث النبوية إلا أنه يعد من كتب الفقه والسيرة .

وفي مادة « حجاب » جله أنها وردت في القرآن الكريم في ستة مواضع ، على حين أنها وردت في سبعة ، والواقع أن كل ما في هذا المجلد من ذكر لعدد ورود بعض الالفاظ في القرآن الكريم يحتاج إلى إعادة نظر .

وأما قلبي العبارة وقصورها فإنه يبدو في بعض المواد ؛ بسبب التركيز الشديد الذي يفسد الصياغة ، أو ذكر الآراء الخلافية التي لا تجرى في ذكرها الإشارة السريعة والعبارة المختصرة . وإعمال الرأي الراجح أو المعول عليه .

وأوضح مثل على التركيز المخل ما جله عن حديث الإفك ، فليس فيه إشارة إلى سبب

عن الكتب التي تحمل عنوان « حياة محمد » ذكر كتاب المرحوم الدكتور هيكل ، ولم يشر إلى غيره من الكتب التي تحمل هذا العنوان مع كثرتها وشهرتها وأهميتها التي لا تقل عن أهمية كتاب الدكتور هيكل ، وفي مادة « ذخر » لم يتحدث عن كتاب « الذخيرة في الفقه الإسلامي » للإمام القرافي مع أنه موسوعة ضخمة في الفقه المقارن ، فقد جمع فيه مؤلفه بين فقه المالكية ، وفقه الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار لا فرق بين أهل رأى وأهل حديث .

وإذا كان إغفال بعض المواد يمكن التجاوز عنه في المؤلفات الموسوعية ؛ فإن الذي لا خلاف عليه أن فقدان اللغة العلمية في تحرير مواد هذه المؤلفات يجعلها غير جديرة بالثقة بها والاعتداد عليها ولا تضيف إلى المعرفة شيئاً مفيداً .

٣ - والخليفة أن هذا المجلد من القاموس الإسلامي عمل على يشهد بمجهودهم ، واهتمام بالغ بالحديث عن تراث وأعلام الدول الإسلامية التي لا تتكلم العربية والتي تمثل اليوم الغالبية العظمى من العالم الإسلامي ، وهو اهتمام يشكر عليه الأستاذ عطية الله ؛ لأن تلويح هذه الدول لم يلق حتى اليوم العناية الجديرة به في المكتبة العربية ، ويكاد يكون مجهولاً لدى مسلمي الشرق الأوسط . ولكن هذا لا ينبغي أن هذا المجلد قد شابه بعض

هذا فى كثير من الكتب التى نالت حظاً كبيراً من التحقيق والدراسة ، مثل كتاب الحيوان للعاجز والرسالة للإمام الشافعى .
 ٤ - والأخطاء المطبعية فى هذا المجلد ليست كثيرة ، إلا أن معظمها - للأسف - وقع فى آيات قرآنية ، وكان يجب مراعاة الدقة فى تصحيح هذه النصوص المقدسة ، وكتابتها بالرسم العثماني مع تشكيلها حتى لا يخطأ فى قراءتها ، فتلا فى مادة « خبيث » ورد : لا يحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائب ، وهذا خطأ والصحيح : ويحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائب .
 وفى مادة « خسوف » جاء : غسفتنا بداره الأرض ، وهو خطأ والصحيح : غسفتنا به وداره الأرض .

وعند الحديث عن (الخضر) ذكرت آية من سورة الكهف هكذا : فوجدوا عبداً من عبادنا - الآية وصحتها (فوجدوا) بألف الاثنين وفى مادة « ذهب » جاء : يحملون فيها من أساور من ذهب وثياباً خضراً من سندس والصحيح : يحملون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس .

وعند الحديث عن نبى الله « ذو الكفل » جاء : .. وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين - وأدخلناهم فى رحمتنا لأنهم من الصابرين . والصحيح : وأدخلناهم فى رحمتنا لأنهم من الصالحين .

تخلف السيدة عائشة رضى الله عنها عن الجيش والظروف التى أدت إلى أن يكون صفوان ابن المعطل قائداً لبعيرها ، والآثار التشريعية والاجتماعية لتلك القرية المنكرة ، كما أن البيتين الذين ذكرا الحسان بن ثابت رضى الله عنه لا يعرف القارىء هل قالهما حسان دفاعاً عن السيدة عائشة ، أو دفاعاً عن نفسه ؟ فقد كان من الذين أشاعوا الإفك فى المدينة .

وفى مادتي « حديث » و « خبر » ذكر الأستاذ عطية الله آراء بعض الفقهاء حول مدلول كل من الحديث والخبر ، دون أن يعقب على ما ذكره بالإشارة إلى رأى الجمهور فى ذلك ، وهو رأى يقوم على المساواة بين الحديث والخبر ، وعليه مدار البحث فى علم أصول الحديث (١) .

إن مثل القاموس الإسلامى لا يحتمل ذكر الآراء الخلافية التى تحتاج إلى نوع من البسط والإطناب ، وإنما يكفى فيه بذكر الرأى الراجح والتعقيب عليه مثلاً بأن هناك آراء مختلفة تطلب من الكتب المتخصصة .

وعما يتصل بضعف الصياغة وقلق العبارة ما جاء من الكتب وتاريخ طبعها ، فيلاحظ النص على تاريخ الطبع وعدد الطباعات فى بعض الكتب ، دون بعضها الآخر ، ويبدو

(١) انظر علوم الحديث ومصطلحه الدكتور صبحى الصالح ط ٢ جامعة دمشق ص ١٠ .

وتركيز ، ولا يمد القارىء بما يطمح إليه من عمق أو تبحر ، وخير لهذا القاموس أن يصدر في خمسة مجلدات ، ويكون حاوياً لأمهات المصادر التي اعتمد عليها في تحرير كل مادة من أن يصدر في أربعة دون أن تذكر فيه مصادره الأصلية ، ومراجعته الهامة .

٦ - وبعد : فإننى آمل أن يسد هذا القاموس - بمجداوة - فراغاً في المكتبة العربية ، ومن أجل ذلك حرصت على دراسته ونقده ، راجياً أن تقدم هذه الدراسة السريعة شيئاً نافعاً يساعد على أن يكون هذا القاموس عملاً واعياً ، عالمياً من كل ما يشوبه أو يقلل من قيمته ؟

محمد السورف

محرر أول بمجمع اللغة العربية

وليس هنا مجال حصر مثل هذه الأخطاء ، ولعل في هذا القدر ما يدفع واضع هذا القاموس إلى مراجعة جميع الآيات الواردة في هذا المجلد وتصحيحها مع إثبات هذا التصحيح في المجلد الثالث بإذن الله . وهذا لا يعنى إعمال غير الآيات القرآنية ، فهناك أخطاء تحتاج إلى تصحيح وبخاصة ما يتعلق منها بتاريخ وفاة الأعلام ، مثلاً ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة ٢٤١ هـ وهذا خطأ والتصحيح أنه توفي سنة ٢٤١ هـ .

٥ - وأخيراً لماذا يصير الأستاذ عطية الله على علم ذكر المصادر والمراجع في ذيل كل مادة ؟ إن ذكر هذه المصادر أمر ضرورى ؛ لأنها تعين القارىء على الدراسة والبحث ، وتفتح أمامه طريق المعرفة الوافية والتحقيق العلمى ، فهذا القاموس - كما سبق أن أشرت - يتحدث عن مواده في إجمال

انبثاء وآراء

حول تحديد أوائل الشهور القمرية :

جاءنا من الأستاذ محمد عزة دروزة - دمشق
ما يلي :

اطلعت مؤخرا في عدد جهادى الآخرة
١٣٨٦هـ - سبتمبر ١٩٦٦م من مجلة الأزهر
الفراء ، على القرار الذى أقره مؤتمر مجمع
البحوث الإسلامية في صدد تحديد أوائل
الشهور القمرية .

وتعقبا على هذا القرار أقول : إنه يكون
أولى لو تضمن فيما تضمنه (أن يكون ثبوت
أوائل هذه الشهور في إقليم إسلامي ما أمام
الهيئة الإسلامية المختصة كاهيا للأخذ به
في الأقاليم الأخرى ، بحيث إذا أذاعت الهيئة
الإسلامية التي يثبت أمامها أوائل الشهور
- قبل غيرها ، في إقليم ما - الخبر بالإذاعة
أو أخبرت به هيئات الأقاليم الإسلامية
الأخرى ، أخذت به هذه الأقاليم ، فصامت
أو أعلت به ، ووقف الحجاج في حرفة به
أيضا دون حاجة إلى إثبات آخر من قبل
هيئاتها المختصة) .

وذلك لأن الفقرة (ج) من المادة الأولى
من القرار - ص ٤٨٨ - قد تحمل البلبلة التي
يشكو منها المسلمون - في كل سنة تقريبا -

مستمرة ، لأنها قد تغيد إيجاب الثبوت في كل
دولة عند من خصصته هذه الدولة بذلك ...
وبكلمة ثانية قد تغيد أنه لا بد لكل دولة
أن يثبت عند هيئتها ذلك ، ولأن جملة (مع
مراعاة اتصال بعضها ببعض) في المادة
الثالثة من القرار لا تعد الشرة سدا محكما ،
لأن المادة الثانية من القرار التي تسيغ - ضمنا -
ما خطر لي ، ليس فيها الصراحة الكافية
المانعة للتجاوز ، ولا تمنع بالتالى استمرار
اختلاف الأقاليم في إثبات أوائل الشهور .

قد يكون هذا التعقيب جاء بعد أنه كثيرا ،
ولكن نشره سببه الأفكار إلى نقطة عامة ،
ولعله يفتح الباب لقرار ملحق معدل في اجتماع
آخر لمجلس مجمع البحوث الإسلامية الموقر ،
يزيل البلبلة المبررة التي تتكرر في العالم الإسلامى
في كل سنة مرة أو مرتين ، والتي حاول المجلس
- في قراره - معالجتها ، ولكن المعالجة ظلت
ناقصة فيما عراى لي ، والله المأدى إلى سواء
السبيل ، والسلام عليكم ورحمة الله .

وعمره مؤخره ومصدر بنى - إسرائيل :

عن مصير بن إسرائيل كتب فضيلة الشيخ
عبد الرحيم فوده مقالا تناول فيه تفسير الآيات

والذي دعا فضيلته إلى الخروج عن هذا الإجماع لمحات لاحية له من ثنايا الآيات الكريمة أيدها عنده ظهور اليهود على المسلمين حديثاً في فلسطين . فن قوله تعالى : « فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأساً شديداً فاجسأوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً » لاح لفضيلته أن العباد لابد أن يكونوا مؤمنين صالحين إذ نسبهم الله لنفسه . ووصف الله إياهم بالأس الشديد ذكر فضيلته بوصف الله سبحانه الرسول وصحه في قوله تعالى : « محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . . . وكان مقتضى هذا وذاك أن العباد الذين بهتهم الله على اليهود هم الرسول والذين معه ما دام لإفسادهم في أول المرتين كان منهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه . لكن فضيلته وجد أن الرسول نكل ببنى قريظة وأجل بني قينقاع والنضير واتزع الأرض من يهود خيبر وهذا لا يتفق مع ما فهمه فضيلته من (اجسأوا خلال الديار) إذ فهم أنه جوس لا تقتيل ولا تشريد فيه ، وإذن فليس النبي وصحه هم العباد المقصودين ولكن عمر وصحه لأنه رضى الله عنه دخل بيت المقدس صلحاً واشترط على النصارى في عهده معهم ألا يساكنهم اليهود فكان هذا الشرط - عند فضيلته - هو العقاب الذي أراده الله باليهود جزاء عظيم لإفسادهم في عهد النبي

٤ - ٧ من سورة الإسراء نشر بكتاب : (صوت الأزهر في المعركة) الذي أصدرته الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية - إبان المعركة - بالأزهر ، وقد علق على هذا المقال الأستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوي في هذا الباب عدد جمادى الأولى ، وفي عدد جمادى الآخرة نشرت المجلة لفضيلة الشيخ فودة ردّاً على التعليق .

واليوم جهلنا من الأستاذ الدكتور الغمراوي تعليق على الرد عرضناه على فضيلة الشيخ فودة فكان له تعليق على التعليق .

ولإيماننا منا بالمناقشة العلمية الهادفة ننشر التعليقين .

• • •

تعليق على رد

للدكتور محمد أحمد الغمراوي

ذهب أخى الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فوده . في مقالته بصوت الأزهر في المعركة وبسبب الأزهر عدد جمادى الآخرة إلى أن الآيات الكريمة تتعلق بإفساد اليهود في عهد النبي وفي عهدنا الحاضر . وهذا رأى طريف بلغ من طرافته أن خرج عن رأى المفسرين جميعاً ورأى مثل ابن الأثير من المؤرخين ، فقد رأوا أنها تتعلق بتاريخ اليهود قبل الإسلام لا بعده وهذا الجزء المجمع عليه منهم يبعد جداً أن يكونوا أخطأوا فيه .

لا ما أنزله الله بهم على يد نبيه من تشكيل وإجلال .

هذه قضية حتمية لقول الأستاذ : إن الإفساد منهم كان على عهد النبي وأن العقاب كان على يد عمر . ولا أدري كيف رخصها فضيلته فيما صححها الآية ، أم كيف كان اشتراط عدم سكناهم بيت المقدس جوسا خلال ديارهم والجلوس عنده لا يقتضى التشريد . فإن كانت سكناهم يومئذ مقصورة على بيت المقدس فإجلاؤهم عن مساكنهم تلك تشريد وإن كانت لهم مساكن في القرى الأخرى . فافتصار الشرط على بيت المقدس ليس جوسا خلال ديارهم . ثم ذلك الشرط المين الذين الموكول تنفيذه إلى التنصاري في بيت المقدس لا إلى المسلمين أين هو من أمر البأس الشديد الذي وصف الله به عباده الذين تهدد بهم اليهود إذا كانوا المسلمين في عهد عمر ، والمسلمون لم يقاتلوا اليهود في الفتح ولكن قاتلوا الروم ، والله سبحانه قد دل على عظم ذلك الأثر وجلاله بقوله : (وكان وعدنا مفعولا) بعد قوله (لجلسوا خلال الديار) ؟ أليس الأولى والأقرب أن الجلوس كان تعقبا لليهود أسرا وتجميعا للنفى عن ديارهم كما حدثت في تاريخهم أكثر من مرة ؟

وفهم فضيلته قوله تعالى : (ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا) على أنها أخبار عن

المستقبل مع أن الواضح من صيغتها أنها إخبار عن الماضي وعلى أنها نبوءة تحققت بعد ثلاثة عشر قرنا ونصف من نزول الوحي بالآية الكريمة ، لأن الكرة عنده هي ظهور اليهود على الدول العربية المسلمة في فلسطين سنة ١٩٤٨م والأموال هي المنتفعة على إسرائيل منذ أنشئت والتفجير الكاثر هو تضاعف عدد سكانها من اليهود بعد أن كانوا أقل ، وازدياد أنصارها في الخارج من أول الأطناع في خيرات الشرق عن طريقها .

هذا تصوير صحيح لما فهم الأستاذ أولدلالة الآية عنده . وقد اقتضت في تعليق المنشور في عدد جمادى الأولى من المجلة على الاعتراض بأن هذا سلو صـ - من على اليهود باتصارهم على جماعة المسلمين ، وهذا يخالف روح القرآن كله فلا يمكن أن يكون صحيحا . فأجاب فضيلته في مقاله الأخير ، أنه ليس منا من الله ولكن مجرد إخبار عن الواقع الحاضر . والمن طبعا لا يكون إلا بالواقع من انتم وهي ثلاث نعم عظمى عدتها الآية الكريمة . فكأن الأستاذ أفر الاعتراض إذ صـح المن في الآية ولا أظن وحدي في أن الآية من صريح . على أني أزيد الآن على هذا الاعتراض أن الكرة التي ذهب إليها الأستاذ اقترنت بطرد وتشريد الأمنين وبمذابح إحداهما دير ياسين . فالإفساد الثاني الذي يراه الأستاذ الآن قد بدأ منذ أول الكرة . فإني هي الإشارة إليه في الآية ؟ ثم

كليهما لم يتعرضا للإسلام إلا بالتبشير برسوله عليه الصلاة والسلام .

أما عبادة اليهود (بعلم) الذي رآه فضيلته متعلقا بالعقيدة لا بالحروب والدسائس التي تمثل الإفساد عنده فنحن نراها أكبر الإفساد جرياً على منطق القرآن كله ، وما عداها من حروب الفساد فمتفرع عن الكفر بالله والوثنية أبشع وأفظع ، ولم يقع اليهود في الوثنية في عهد موسى عليه السلام إلا مرة لا مرات كما ذكر الأستاذ ، وقد عوقبوا عليها أكبر عقاب بأن جعلت ثوبهم أن يقتل بعضهم بعضاً فلما قتل منهم ألوف كما في سفر الخروج تاب الله على الباقى إذ رضوا أن يقتلوا ، وقد صدق القرآن ذلك في الآية (٤٥) من سورة البقرة ، وما أظن الموضوع الآن يحتاج إلى مزيد من الإيضاح .

وإذن فليستقبل أخى الأستاذ منى خالص التحية والشكر على ما تفضل به من ثناء ووددت لو استحقته كله ، ولولا أن الأمر متعلق بمعنى آيات من كتاب الله لتركته عند الحد الذى وصل إليه قبل كتابة هذا التعليق إذ لا أحب أن يكون بينى وبين صديق مثله خلاف .

تعليق على التعليق

للأستاذ عبد الرحيم فوده

١ - أحب أن أذكر القراء مرة أخرى بأن مكانة الدكتور في نفسى وفى نفوسهم

الآية والآياتان بعدها تتعلق بأن الإفساد ثاقب مرة يتلو الكرة ولا يصحبا ، وقد صحبا واقترن بها منذ الأول أى منذ سنة ١٩٤٨ فلا يمكن أن يكون الأستاذ قهر الآيات الكريمة على الوجه الصحيح .

أما الحجة الإضافية التي بناها فضيلته على أن المسجد خاص بالمسلمين فيدفعها قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً) . والذي جعله خاصاً في آية الحج اقتضاء المقام تعديد المعابد على اختلاف ملل أهلها ، والعرف الآن أن المسجد خاص بالمسلمين لكنه صرف نشأ في العهد المذنب وبعده ، وآية سورة الإسراء مكية فالمسجد فيها على عمومها يراد به هيكل سليمان الذى هدمه الرومان لما سلطهم الله على اليهود جزاء كفرهم برسالة المسيح عليه السلام والسعى في صليبه ، وقد ذكرت هذا في آخر كلتي السابقتين لكن أخى الأستاذ لم يمره أى التفات ولو أعاده لوجد أن ثبوته التاريخي يحول دون كل ما ذهب إليه من أن الحالة الحاضرة هي المرة الثانية من الإفساد . كذلك لم يتم بتفسيرى (الكتاب) في الآية الكريمة الأولى بالتوراة مع على بأن فضيلته لم يتعرض في مقاله لتفسير الكلمة . ولو اهتم لتبين له أنها ملاحظة في صميم الموضوع لأن ما ذهب هو إليه يستلزم أن يكون (الكتاب) في الآية معناه القرآن لأن التوراة والإنجيل

والشواهد والاسترشاد بالنص القرآني أن المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل في المرة الأولى هم العرب المسلمون، وأنهم - العرب المسلمين - هم الذين سيسلطهم عليهم في المرة الثانية ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبرأوا ما علوا تقبيرا . فكيف ساغ للدكتور أن يأخذ على أتق أغفلت رأى المفسرين جميعا . . ؟ وماذا يكون على إذا أغفلت رأيهم جميعا . . ورأيت في القرآن ما لم يروا مما يزيد إيمانا وإثباتا في أعين المتأملين فيه والناظرين إليه ، وهو كما قيل :
يزيدك وجهه حسنا

إذا ما زده نظرا
وكما يقول الله فيه : « سنزيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .
٤ - أنا لم أقل إن عمر رضى الله عنه اشترط على النصارى في بيت المقدس ألا يسكنهم اليهود ، وإنما قلت أنه نص في الوثيقة التي كتب فيها عقد الصلح ألا يسكن معهم أحد من اليهود وكان ذلك الإجراء استجابة لرغبة السكان . مما يدل على أنه كان لليهود نفوذ في القدس لم يستطع أهلها أن يتخلصوا منه إلا بفتح المسلمين لهذا البلد .
أما تفسير قوله تعالى : « لجاسوا خلال الديار » بمعنى التجول والتنقل كما حدث في عهد عمر ، لا التخريب والتدمير كما حدث من

تشرعني بالتيب في ماقشته والجهدال معه ولكن جلال كتاب الله فوق المتأملين فيه جميعا ، ولهذا كان المفسرون جميعا يشعرون بأنه فوق أن يقطعوا فيه برأى ويختصمون كل ما يرضونه من آراء في فهم آياته بقولهم : والله أعلم بمراده .

٢ - وقد عجبت للدكتور العظيم كيف يأخذ رأى بعض المفسرين ورأى بعض المؤرخين مثل ابن الأثير حكما على القرآن وفيدا يضيئ به مفهوم آياته ، وهو الذى يفسر القرآن بمقتضى العلم الحديث الذى لم تخطر ببال المفسرين السابقين . ويربنا من ذلك ما يزيدنا إيمانا بأن القرآن كما يقول المحرم فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز « كتابا مفتوحا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسره . بل ترى محيطا مترام الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال » .

٣ - ومع هذا لقد قرأت كتب التفسير - وليرجع الدكتور إلى تفسير ابن كثير - فرأيت الروايات مختلفة ومضطربة ، فمن ابن عباس أن المراد بالعباد هم جالوت وجنوده ، وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده ، وعنه وعن غيره أنه يختص ملك بابل وجنوده ، وذكر ابن كثير مع هذا أنه وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم يرد تطويل الكتاب بذكرها ، كما قال . . وقد ذكرت بالأدلة

وقد ترجم القرآن معنى المعبد بكلمة المسجد وهذا يؤكد ما ذكرناه ولا ينقصه في قليل أو كثير .

وبعد ، فإنني اكتفى بهذا وأحيل القراء إلى ما كتبته وكتبه الدكتور ، وثقت في أنه عالم يرداد بالتواضع رفعة قدر ولا يضيق له صدر .

أخبار :

● قامت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بتوزيع استفتاء عام على علماء الدين والمختصين في جميع الأقطار الإسلامية عن حكم الإسلام في مسائل التأمين التي تقوم بها الشركات المختصة وقد نشرنا هذا الاستفتاء في عدد صفر - مايو سنة ١٩٦٧ .

● ورد إلى الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية الجواب الأكبر من البحوث التي أصدرها السادة أعضاء المجمع لمرضاها على المؤتمر الرابع لعلماء المسلمين المزمع عقده في هذا الحريف ، ويمر الآن بالسكرتارية الفنية للمؤتمر إعداد هذه البحوث ترجمة وطباعة .

● تم طبع كتاب المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية ، وهو يضم البحوث التي أقيمت في المؤتمر الثالث الذي عقد في سبتمبر سنة ١٩٦٦ .

عبد اللطيف عبد العظيم مصطفى

بختصر . فيؤكد ما يقابله في المرة الثانية حيث يقول الله : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوموا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » ، فإن معنى التبير الهلاك والدمار ومعنى ذلك يختلف عن معنى قوله : « لجاسوا خلال الديار » .

والدكتور يعلم أن ما حدث لبني قريظة كان تحكيما للتوراة قضى به سعد بن معاذ حليف اليهود الذين ارتضوه ، حكما ولم يكن عقاب حرب وإنما كان عقاب خيانة وغدر . أما بقية المواقف معهم فكان حصاراً ثم إجلاء : « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار » ولا شك أن قوله : « لجاسوا خلال الديار » يسع كل ذلك إلى فتح بيت المقدس ، والدكتور يعلم أن الآية من القرآن قد تستوعب القصة الكاملة في إجمال ينفي عن التفصيل .

٥ - أما أن قوله : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » إخبار عن المستقبل فيؤكد قوله : « لتفسدن في الأرض مرتين » ، فإن هذا إخبار عن المستقبل دون شك . وما بعده تبع له لأنه تفصيل بعد إجمال .

٦ - وأما أن المسجد اصطلاح إسلامي فلا ينقصه قولهم : « لتتخذن عليهم مسجداً » ، فإن الذين قالوا ذلك لم يكونوا عرباً مسلمين ،

me repentance and wash me from sin, answer my prayer, confirm my argument, let me speak for justice, guide my heart, and draw malevolence off my breast).

The validity and availability of prayer is not then a thing to dispute on. Prayer is a truth, Allah's acceptance of it is a truth and the teachings both of the Quran and of the Sunna as regards it form an unshakable truth also. What is to be taken in consideration is that since prayer is in itself a form of worship and communion of man with his Maker, inevitably there are elements and conditions of prayer worthy of esteem and observance. In the first place there is a part on behalf of the man praying to Allah. He should be verily a servant of Allah, and not of passion, fancy and material. Again, commending himself and confiding himself and confiding his cause to Allah as he should be, he has to perceive the difference between repelling trust in Allah and passivity and sluggishness. And he should be with Allah in spirit, for in fact, he takes refuge in Him.

A man praying to Allah should preferably choose the times and conditions distinguished by Allah's grace, such as the Day of Arafat from among the days of the year, Ramadan from

among the months, Friday of every week, and at the break of day, as well as that the march of troops for the cause of Allah, at the fall of rain, between the call to and the offering of prayers, and during and after the prescribed prostrations. Still, he should face toward the Qiblah and, without raising his eyes to the heaven, he should raise his hands, with the palms opposite to him, as high as to betray the white of his arm-pits. His prayer should be neither in too loud a voice nor in silence. He should initiate it with mention of Allah and invoking his blessing on the prophet. Affecting rhyming and alliteration and the like should be avoided. Submissive to Allah and hopeful of His bounty as he may be, he should pray to Allah with determination and certainty of His answer. He may be even importunate and repeat thrice his entreaty. In close of his prayer he says "Ameen", invokes Allah's blessing again on the Prophet, and then wipes his face with the palms of his hands.⁽¹⁾

(to be continued)

(١) مصادر الأحاديث المرفوعة في المقال :

١- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول .

٢- من هدى السنة للأستاذ علي أبو زيد .

« لا يرد الدعاء بين الأمان والإقامة فسلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ».

(Allah shall not reject invocation between the call to and the offering of prayers. Do invoke Him then for maintenance both in this world and in the world to come.)

« الدعاء أسمع في جوف الليل الآخر ودمر الصلوات المكتوبة ».

(Prayer is most sure to be answered late in the dead of the night and after the prescribed prayers (Salah).)

« الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى على فلا تجعلوني كفر الوالكب . صلوا على أول الدعاء وأوسطه وآخره ».

(Prayer will be suspended between Heaven and earth until you invoke Allah to bless me. Do not then make as if this were a spare supplement; but invoke Allah to bless me first thing, amid your prayer and in the last of it.)

Scores of eloquent and moving prayers have reached us among the Tradition of the Prophet, and from these we content ourselves for the present with a few, in the hope of a later return to this weighty subject :

« اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ».

(Lord, set right my faith for it is the protection of my ways, my life in this world for it is the field of my works, and my account in the Hereafter for there shall be my home. Lord, let life be for me ever-increasing good of every sort, and death my rescuer from all evil.)

« اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ».

(Lord, of you I ask guidance, heavenly-mindedness, chastity, and contentedness).

« رب أعني ولا تن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واحددني ويسر لي الهدي وانصرني علي من بني علي رب اجعلني شكاراً لك ذكراً لك وما بآلِكَ مطراً عليك غبتاً إليك أو اها منيباً . رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي ودد لساني وأهد قلبي واسئل عجيبة صدري ».

(O Allah, help me against adversaries and do not help them against me. Grant me victory but do not grant it to anyone over me. Plot for my sake and do not plot against me. Guide me and facilitate guidance for me. And deliver me from who-ever is unjust to me.

Lord, abide with me that I may be ever-thankful to you, ever-mindful of you, and a compassionate and tender-hearted man. O Allah accept

forgive him as much of his sins as he has prayed, so long as he does not call to evil or to the severance of a blood-tie, or wish to hasten Allah's grace.

« ادعوا الله وأنتم موثقون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه غافل لاه . »

(Be firmly sure when you pray to Allah of His answer. Only know that He will not hear the prayer of a heart which is heedless and set on pleasure).

« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له . »

(When it is the last third of every night, Allah comes down to the heaven of this world saying, "Who will pray to Me and I will answer him? Who will ask of Me and I will grant him? Who will implore My pardon and I will forgive him?)

« ما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب . »

(No prayer is so quick to be answered as that of a man for the sake of another, both of whom miss one another).

« ثلاث دعوات مستجابات لا شك في إجابتهن : دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده . »

(Three prayers are sure to be answered ; it is not they that may be left in the lurch : a wronged man, a man on a journey and a parent calling down curse upon an off-spring of his).

« أنكم لا تدعون أصم ولا غائباً . أنكم تدعون سمياً بصيراً وهو معكم . »

(He is neither deaf nor absent to Whom you pray, Nay, He hears all and sees all ; and He is even with you).

« ما من مسلم يبيت على طهر ذاكرة الله تعالى فيتبادر من الليل فيسأل الله تعالى خيراً في الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه . »

(There shall be no Muslim who, having gone to bed clean and mindful of Allah, then his sleep being broken during the night, asks of Allah good in this world or in the Hereafter, but Allah shall bestow it on him).

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء . »

(Man is at his nearest of his Lord when he is prostrate. Avail yourselves of this and do pray long to Allah).

« ثقتان لا تردان : الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضاً بعضاً . »

(Neither at the call to prayers nor at the tug of war shall Allah ignore a suppliant).

Allah to forgive him and/or to accept from him what he had fulfilled.

As to Muhammad, may Allah bless him; he prayed to Allah day and night, when standing, sitting, and lying down, and in fact on every occasion. No wonder that Muslims followed him that way. He said to them : (Prayer is proper worship) : الدعاء هو العبادة .

وسلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل .
وأفضل العبادة انتظار الفرج .

(Ask Allah of His bounty; for Allah loves to be implored. And your looking for His relief will be held above all your piety.)

وإن ربكم حين يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء .

(Your Lord will not fail a servant praying to Him. He is too coy and gracious so to do).

ومن لم يسأل الله بغضب عليه .

(Who does not ask of Allah, He is wroth against him.)

ومن دعا على من ظله فقد انتصر .

(He triumphs who invokes Allah's disposal on the man who has wronged him.)

ومن فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة .
وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل .
العافية . وإن الدعاء لينفع ما نزل وما لم ينزل .
ولا يرد القضاء إلا الدعاء . فليكن بالدعاء .

(The gates of mercy opened for him whose prayer reaches Heaven. Noway is Allah so much pleased that anything is prayed of Him as He is when asked for maintenance. Whether it is sent down or not, prayer will avail man. Do pray to your Lord; for nothing except prayer can repel fate).

• يقول الله أخرجوا من النار من ذكرنى يوما أو عافنى فى مقام • .

(Allah will say, "Deliver him from Hell that remebered Me once on a day or feared Me once in a situation).

• ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم • .

(Nowhere on the earth does a Muslim pray to Allah for His grace but He will bestow on him of it; or He shall ward off from him an equivalent harm, so long as he does not call to sin or to the severance of a tie of blood).

• ما من رجل يدعو الله إلا استجاب له • .
فأما أن يعجل له فى الدنيا وإما أن مدخر له فى الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعمل • .

No man prays to Allah but He answers him. He may grant him his wish in this fleeting life or save it for his credit in the Hereafter, or

From the Tradition of the Prophet :

SIGNIFICANCES OF THE PRAYER

BY : SOLIMAN BARAKAT

The Prophet, may Allah's blessing and peace be on him, said :

« ليس شيء أكرم على الله من الصلاة . »

(Nothing is so honourable in Allah's sight as prayer).

Prayer is certainly a behaviour that stabilizes deep in the heart of man faith in the existence of Allah, hopefulness of His most gracious names, and conviction of His requital for both good and evil. It is true that many a person leaves off consciously the forms of worship he is enjoined to attend to, which inevitably angers Allah so that He will punish him. However, it cannot be overlooked that there is difference between such a man and an atheist or an idolater. It is noteworthy that it says in the Qur'an: « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . »

(Allah will not forgive idolatry. He will pardon all save that, to whom He will). According both to the Prophetic Tradition and the authorities of Islam it is unlawful to charge with unbelief a man who

witnesses that there is no God but Allah. Hence is well-justified the position of prayer in the Qur'an, the Sunna and the lives of Muslims along centuries. In fact, in prayer is implicit acknowledgement of Allah's power over all things, which is the corner-stone of man's resignation to, and acceptance of Allah's lordship, which in its turn is exactly what the term *Islam* conveys.

As for the position of prayer in the Qur'an, both the Exordium and the two closing Surahs of this Book known as *Al-Muawwadhatin* المودتين i.e. the two cries for refuge and protection, are all in all prayer; and in the 111 Surahs between them flow faith, worship and, again, prayer! As a matter of fact, there is in the Qur'an: prayer, enjoinder of it and persuasion into it, enlightenment of its ways, and information of both what a Muslim should implore Allah for, and what he should seek Allah's refuge from. No prophet is mentioned in the Qur'an but prayed to Allah invoking His grace on men and even imploring

given the base of Islamic law and given a pattern for individual and community living, it is a guide to theocracy for it gives rules and commands ordained by Allah so that man may live in peace and harmony with his neighbour by submission to the will of Allah. Another very important fact is that the language of the Qur'an, Qur'anic Arabic, is a common language for all Muslims forming an unbreakable bond between men of all nationalities. Islam has much in common with Judaism and Christianity, this is proved by the fact that the Holy Qur'an was sent as a completion of earlier teachings contained in the Torah and Gospels modifying and abrogating these where necessary. The Qur'an tells us to believe in all the prophets for they all came with the same message: "And We sent never a Messenger before thee except that We revealed to him, saying, 'There is no god but I; so serve Me'." (sura XXI). In all the Qur'an mentions twenty-eight prophets, the last being Muhammad, the Seal of the Prophets, who all taught salvation through recognition of the One God, Allah. Some of the important prophets were Adam, Noah, Abraham, Moses, and Jesus (peace be with them).

The Qur'an is something eternal and uncreated, something apart from time which is a part of the Divine Being and held by Him in heaven as a sacred trust for man, the earthly reproduction being identical in language and detail to the heavenly original. Therefore the Qur'an is a sacred and divine book, which should be treated as such and given the care and dignity it deserves. The Qur'an is a guidance for all men in times of perplexity or doubt, in times of danger or fear... in all times the word of Allah is there for us to read and, if we are a true believer with an understanding heart, to instruct us all through our life. All things come from Allah and to Him all things return, therefore our life is a returning to whence we came, and if we would travel by the unchanging way of all souls then we will use the Qur'an as a guide and light on our journey through life. Allah intended this so and we would be foolish to disregard these heavenly words of wisdom, timeless in their truth and peerless in their purity, which He has given to us out of His immeasurable love for all beings. In the darkness night of life it is a light. In the boundless ocean of being it is the tide bringing us home. It is the Ark of Allah.

thology of these shows the deep religious feeling that is shown to the Word of Allah in the Holy Qur'an. The words 'In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful', with which most suras in the Qur'an begin, are often used at the beginning of any undertaking and when one is about to perform a religious duty, or to avert misfortune. Another verse frequently recited at the end of ritual prayer, and inscribed on tombstones and religious buildings is : 'Allah : there is no God but He, the living, the ever-existent One, Neither slumber nor sleep taketh Him. His is what the heaven and earth contain. Who can intercede with Him save by His permission? He knows what is before and behind men. They can grasp only that part of His knowledge which He wills. His throne is as wide as heaven and earth and the preservation of them wearies Him not, and He is the Exalted, the Immense'.

In moments of danger people exclaim : 'Allah is the best protector and He is the most merciful of the merciful'. In moments of anxiety and doubt the faithful exclaim : 'Do not hearts become tranquil in remembering Allah' ? A frequent expression of adoration is : 'Say : Praise belongs to Allah who has not taken a son, and has no associate in His

kingdom, and needs no patron to defend Him from humiliation. Proclaim His greatness !'. For imploring divine guidance at the beginning of an undertaking men say : 'And remember thy Lord when thou forgettest, and say : It may be that my Lord will guide me to a nearer way of truth than this'. There are verses signifying faith and hope : 'O Allah, Sovereign of the Kingdom, Thou givest the kingdom to whom Thou wilt and takest the kingdom from whom Thou wilt. Thou exaltest and abasest whom Thou wilt. In Thy hand is good. Thou art able to do all things. Thou causest the night to pass into the day and the day to pass into the night. Thou bringest forth the living from the dead and the dead from the living. And Thou givest sustenance to whom Thou wilt without reckoning.

* * *

To sum up then ; The Qu.'an is the word of Allah, transmitted to Muhammad by the angel Gabriel. It consists of 114 suras (chapters), containing 6,236 ayats (verses), and the word « Qur'an » meaning Reading or recitation, was the title given to this collection. The earliest versions were assembled soon after the death of Muhammad (peace be with him) and Uthman established the copy held in Medina as the sole orthodox copy of the Qur'an. The Qur'an has

Her; so Allah ordains; All-Knowing, All-wise" (surah IX). Fasting is a strict rule for all muslims who are capable of doing so, for by this man's morals and spirituality are strengthened: "O believers, prescribed for you is the Fast, even as it was prescribed for those that were before you - haply you will be Godfearing!" (surah II). The pilgrimage is one of marvels of Islam and there is nothing to equal it in any other faith, by this one act all barriers are broken down between all pilgrims: "Fulfil the Pilgrimage and the Visitation unto Allah" (surah II). The above five commands are popularly known as the five 'Pillars of Faith'.

* * *

The Qur'an was sent down from Heaven in the Arabic language and is generally accepted as being untranslatable. It has a rhythm of peculiar beauty and a cadence that charms, when it is read aloud it has an almost hypnotic effect by the strange music of its language. It may be affirmed that within the literature of the Arabs, wide and fecund as it is both in poetry and in elevated prose, there is nothing to compare with it. Indeed it is the greatest literary masterpiece of mankind.

For those whose knowledge of Arabic is insufficient and have to

rely on a translation, however accurate linguistically, are certain to be dismayed by whatever version they may read (as was the author himself). However if one remembers that the Qur'an was sent down to confirm what was sent before it, meaning the Torah of the Jews and the Gospel of the Christians, excepting the falsification introduced into them, this will help one to understand how all truth present simultaneously within the Prophet's enraptured soul. A. J. Arberry says in his introduction to the Qur'an: "The reader of the Muslim scriptures must strive to attain an all-embracing apprehension. The sudden fluctuations of theme and mood will then no longer present such difficulties as have bewildered critics ambitious to measure the ocean of prophetic eloquence with the thimble of pedestrian analysis. Each surah will now be seen to be a unity within itself, and the whole Qur'an will be recognized as a single revelation, self-consistent to the highest degree. Though half a mortal lifetime was needed for the message to be received and communicated, the message itself,¹ being of the eternal, is one message in eternity, however heterogeneous its temporal expression may appear to be".

Many Muslims quote verses from the Qur'an in all the manifold circumstances of life. A little an

of Judgement, Creator of All. His power is infinite and so is His knowledge. Though transcendent and above and beyond man's groping mind, he is yet nearer than his jugular vein: "No affliction befalls, except it be by the leave of Allah. Wosoever believes in Allah, He will guide his heart. And Allah has knowledge of everything". (surah x.v). Allah does not like injustice and oppression, He asks for kindness to be shown to orphans and widows, charity to the poor and honesty in dealings. He tells us not to be afraid of death for this is but the gateway to Paradise which we will attain if we endure this life with fortitude and always submitingly trust in Allah. We are also told to live our life in awareness of Him, in prayer and humbleness: "The servants of the All-Merciful are those who walk in humbleness: and who, when the ignorant address them, say, 'Peace'; who pass the night prostrate (praying) to their Lord .... Those shall be recompensed with the highest heaven, for that they endured patiently, and they shall receive therein a greeting and — 'Peace!' Therein they shall dwell forever". (Surah XXV)

There are certain duties incumbent on all Muslims which we are told of in the Qur'an. The most important of these ritual and moral

duties are submission and recognition of the One God, Allah; prayer; almsgiving; fasting and pilgrimage. In prayers the most often quoted surah in the Qur'an is the 'Fatiha', the first sura of the Holy Book: "Praise belongs to Allah, the Lord of all Being, the All-merciful, the All-compassionate, the Master of the Day of Doom. Thee only we serve; to Thee alone we pray for succour. Guide us in the straight path, the path of those whom Thou hast blessed, not of those against whom Thou art wrathful, nor of those who are astray". (surah 1) Apart from the testimony to Muhammad (peace be with him) being the prophet of Allah, there is nothing in the official worship of Islam objectionable to any faith and in which anyone could not join. The words of praise and adoration are simple and beautiful, bringing a great sense of calm and peace to the worshipper.

With regard to almsgiving the Qur'an speaks many times about this, for this duty makes a brotherhood into which the rich may not enter unless they willingly surrender part of their wealth to succour the needy: "The freewill offerings are for the poor and needy: those who work to collect them, those whose hearts are to be conciliated, the ransoming of slaves, debtors, and for Allah's purposes, and the trave-

AL-QUR'AN — A Living Miracle of the Prophet

BY : RASCHID AL-ANSARI

و كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم
خبير . (هود)

(A Book whose verses are set clear, and then distinguished, from One All-wise, All-aware). (surah xi).

Muhammad (may peace be with him) disclaimed the power to perform miracles whenever anyone challenged him to perform one, he simply pointed to the Qur'an and said that the divine revelations enshrined therein were themselves a true miracle. Indeed many have tried to equal the Qur'an but none have succeeded. Often Muslims who listen to the Qur'an being recited are moved to tears, there is some thing so moving and magnetic to the hearts of believers as the divine words become magic sound that it seems as if the very music of the spheres has been caught and captured, Nothing else sounds like this, It is something unique and it confirms itself in being a miracle. Something beyond the natural physical laws which, by the grace of Allah, has come into this world to soothe and uplift the soul of man by its purity and truth.

The principal truth it teaches being the absolute oneness of Allah: "There is no God but Allah". This fact is repeated many times, not only in the Qur'an but by Muslims themselves many times during their day. After this perhaps the most important assertion in the Qur'an is that Allah has revealed His will to various prophets who in turn, revealed His will to men and that these commands were written down. The Qur'an, last of all the revelations and yet the first, is in complete agreement with the earlier scriptures and is their completion. It explains, and where necessary modifies or abrogates, part of their teaching : " O believers, believe in Allah and His Messenger and the Book He has sent down on His Messenger and the Book which He has sent down before. Whoso disbelieves in Allah and His angels and His Books, and His Messengers, and the Last Day, has surely gone astray from the truth". (Surah IV)

The Qur'an tells us many things about Allah. He is compassionate, merciful, forgiving, loving. He is Lord of the Worlds, King of the Day

They then shut themselves up in their fortress in defiance of the authority of the Prophet. After fifteen days the surrendered. At first it was intended to inflict some severe punishment on them, but the clemency of the Prophet's nature overcame the dictates of the law of judgement and they were simply condemned to exile. In the fourth year of Hijrah took place the expulsion of the Bani-Nadhir from Madina. Far and wide

the idolaters were sending their emissaries to stir up the tribes against the Prophet. The Jews were the most active in these efforts. As these Jews were well acquainted with the locality and could materially assist the enemies by showing them the weak points of the city, they constituted the most serious element of danger until the expulsion of the Jews from Arabia in the Caliphate of Umar-bin Khattab.

Those Israelites whom God has cursed :

ولمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتقاهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أزل إليه ما اتخذهم أولياء . ولكن كثيرا منهم فاسقون . . (المائدة : ٦٨ - ٨١)

"Those of the children of Israel who went astray were cursed by the tongue of David, and of Jesus, son of Mary. That was because they rebelled and used to transgress. They restrained not one another from the wickedness they did. Verily evil was that they used to do ! Thou seest many of them making friends with those who disbelieve. Surely ill for them is that which they themselves send on before them : that Allah will be wroth with them and in the doom they will abide. If they believed in Allah and the Prophet and that which is revealed unto him, they would not choose them for their friends. But many of them are of evil conduct".

Muslim State in the war of the clans or war of the Trenchs. While the Muslims were awaiting the assault, news came that Banī Quraizah, the Jewish tribe of Yathrib which had till then been loyal, had gone over to the enemy. On the day of the return from the trench the Prophet ordered war on the treacherous Banī Quraizah, who, conscious of their guilt, had already taken to their towers of refuge. After a siege of nearly a month they had to surrender unconditionally. They only begged that they might be judged by a member of the Arab tribe of which they were adherents. The Prophet granted their request. But the judge, upon whose favour they had counted, condemned their men to death and their women and children to slavery. This judge was the chief of 'Aus' Sa'd bin-Mu'āz. No doubt the sentence on Banī-Quraizah, by the hands of their own special judge, was sever. But we must bear in mind the crimes of which they were guilty, their treachery, their open hostility and their defection from an alliance to which they were bound by every sacred tie. Moreover, the worshippers of the pure Jehovah held out to the heathen Arabs to continue in the practice of idolatry.

'Khaiber' was the stronghold of the Jewish tribes in North Arabia. It had become a hornets' nest of

the Prophet's enemies. It was at Khaiber that a Jewess prepared for the Prophet poisoned meat, of which he only tasted a morsel without swallowing it, then warned his companions that it was poisoned. One Muslim, who had already swallowed a mouthful, died immediately. The Prophet, accompanied by a few disciples, went one day to the Banī Nadhir to collect from them their contribution to the State. They seemingly agreed to the demand and requested him to wait awhile. When he was sitting with his back to the wall of a house he observed sinister movements amongst the inhabitants, which led him to divine their intention of murdering him. The Jews of Banī-Qainuqā had openly infringed the terms of their Pact. It was necessary to put a stop to this disorder and the Prophet proceeded to the quarter of the BanīQainuqā and required them to enter definitely into the Muslim State by embracing Islam or to vacate Madīna. The reply of the Jews was couched in the most offensive terms. "O, Muhammad, do not be elated with the victory over they people (the Quraish). You have had an affair with men ignorant of the art of war. If you are desirous of having any dealing with us, we shall show you that we are men", (1)

(1) Ibn-Hishām.

motives of temporary purpose and that the moment they showed themselves in the vicinity of Madina the worshippers of Jehovah would break away from him and join the idolaters. Madina now became full of dangers, by sedition and treachery within it or a sudden attack from without.

The Prophet was not simply a preacher of Islam, but he was also the guardian of the lives and liberties of his people, and the security of their state. As a Prophet he could afford to ignore the revilings and the gibes of his enemies; but as the head of the State he could not overlook treachery. Madina was kept in a state of military defence and under a sort of military discipline. He was bound by his duty to his people to suppress a party that might have led, and almost did lead to the sack of the city by invading armies. The safety of the State required the proscription of the traitors, who were either sowing the seeds of sedition within Madina or carrying information to the common enemy. The defeat of the idolaters at Badr was felt as keenly by the Jews as by the Meccans. Immediately after this battle a distinguished member of their race, called Kaab bin-Ashraf, belonging to the tribe of 'Nadhir', publicly deploring the ill-success of the idolaters, proceeded towards

Mecca. He spared no exertion to revive the courage of the people there.

By the satires of the Jews against the Prophet and his disciples, by their elegies on the Meccans who had fallen at Badr, they succeeded in exciting the Quraish to that frenzy of vengeance which found vent on the plains of 'Uhud'. Having returned to Madina Kaab bin-Ashraf continued to attack Muhammad and the Muslims in ironical and obscene verses, not sparing even the women of the Believers. His acts were openly directed against the State of which he was a member. He belonged to a tribe which had entered into the Compact with the Muslims and pledged itself for the internal as well as the external safety of the State. Abû Râfe Sallâm bin-Abu'l Hukail, another Jew of the Nadhir, was equally wild and bitter against the Prophet and the Muslims. He made use of every endeavour to excite the neighbouring Arab tribes, such as the 'Sulaim' and 'Ghatafan', against them.

It was impossible for the Muslim State to tolerate this open treachery on the part of those to whom every consideration had been shown, with the object of securing their neutrality, if not their support. In the fifth year of the Hijrah the Quraish made a great effort to destroy the

yances; they shall have an equal right with our own people to our assistance and good offices. The Jews of the various branches of Awi, Najjar, Hārith, Jashm, Saalaba, Aus and all others domiciled in Yathrib, shall form with the Muslims one composite nation; they shall practice their religion as freely as the Muslims; the clients and allies of the Jews shall enjoy the same security and freedom; the Jews shall join the Muslims in defending Yathrib against all enemies; the interior of Yathrib shall be a sacred place for all who accept this charter; the clients and allies of the Muslims and the Jews shall be as respected as the patrons; . . . All future disputes, between those who accept this charter shall be referred, under God, to the Prophet. The Jewish tribes of the Bani-Nadhir, Bani-Kuraizha and Bani-Qainuqa, settled in the vicinity of Madina, were not at first included in this charter; but after a short time they, too, gratefully accepted its terms.

All these generosity and Kindness, on the part of the Prophet, would not satisfy the Jews; nothing could conciliate the bitter feelings with which they were animated. Enraged that they could not use him as their instrument for the Conversion of Arabia to Judaism, and that his belief was so much simple than

their Talmudic legends, they soon broke off, and ranged themselves on the side of the enemies of the new Faith. They had openly and knowingly infringed the terms of their compact. But it was only for a time of a month had gone by before the old spirit of rebellion, which had led them to crucify their prophets, found vent in open seditions and secret treachery. When asked which they preferred, idolatry or Islam, they declared they preferred idolatry, with all its attendant evils, to the creed of Muhammad, they reviled him and they twisted their tongues and mispronounced the Qur'anic words and the daily prayers, rendering them meaningless, absurd or blasphemous.

The Jews poets and poetesses, of whom there existed many at the time, outraged all common decency and the recognised code of Arab honour and chivalry by satirizing in obscene verse the Muslim women. They sent out emissaries to the enemies of the state, the protection of which they had formally accepted. The Quraish, who had sworn Muhammad's death, were well acquainted with the exact strength of the Muslims, through the faithless Israelites and the head of Hypocrites, Abdullah ibn-Ubay, and his party. The Quraish also knew that the Jews had accepted Muhammad's alliance only from

not use the prophet for their own ends they tried to shake his faith in his mission and to seduce his followers. One of the first acts of Muhammad after his arrival in Madinah was to weld together the conflicting elements of which the city and its suburbs were composed, into an orderly confederation. The two major tribes of 'Aus' and 'Khazraj' rallied round the standard of Islam and forgot their mortal feuds in the brotherhood of the Faith. These two tribes, who yielded at first some sort of obedience to the Jews, formed now the nucleus of the Muslim State.

In order to unite the 'Anṣār' and 'Muhajirīn' in closer bonds, the Prophet established a brotherhood between them which linked them together in sorrow and in happiness. In this way the Prophet gave a death-blow to that anarchic custom of the Arabs which had hitherto obliged the aggrieved and the injured to rely upon his own or his kinsmen's power in order to exact vengeance or satisfy the requirements of justice. The brotherhood of Faith, so wisely established by the Prophet, prevented the growth of jealousy and gave rise to a generous emulation, both among the Anṣār and the Muhajirīn as to who would bring the greatest sacrifice in the service of God and His Prophet.

The Prophets' first concern, as a ruler, was to establish public worship and lay down the constitution of the state. With this object he had granted a Charter to the people, by which the rights and the obligations of the Muslims and Jews were clearly defined. This document reveals the man in his real glory — a master-mind, not only of his own age but of all ages. This first Charter of freedom of conscience and the basis of universal humanity says (1) : "In the name of Allah, the most merciful and compassionate, given by Muhammad, the Prophet, to the Believers, whether of the Quraish or of Yathrib (Madinah), and all individuals of whatever origin who have made common cause with them, all these shall constitute one nation". After fixing some rules regarding the private duties of Muslims as between themselves, the document proceeds : "The state of peace and war shall be common to all Muslims ; no one among them shall have the right of concluding peace with, or declaring war against, the enemies of his co-religionists".

The Prophet declared, in his Charter : "The Jews who attach themselves to our State shall be protected from all insults and anno-

(1) Ibn-Hishām.

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR .

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

RAJAB
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

OCTOBER
1967

Spot Light on the History of Islam

Hostility of the Jews against the Prophet

By : A.M. Mohiaddin Alwaye

The Jews and Hypocrites formed a most dangerous element within the Islamic State from the moment of the Prophet's arrival at Madinah. But to explain the examples of the hostility of the Jews against the Prophet, we must trace back the course of events in Madinah. They tried first to sow disaffection among his people. They defamed him and his followers and they mispronounced the words of the Qur'an so as to give them an offensive meaning. The Jewish poets exercised their influence to sow sedition among the Muslims and to wide the breach between them and the opposing factions.

The Jews of Madinah had close business connections with the Quraish and their ramifications extended

into various parts hostile to the new Faith. But at the first time they were inclined to look with some favour on the preachings of the Prophet. The Jews imagined that the Prophet was one who would give them dominion, not one who made the Jews who followed him brothers of every Arab who might happen to believe as they did. Till then the Qiblah had been Jerusalem. They considered this choice as a leaning toward Judaism and that he could be their promised Messiah to help them in conquering the Arabs and found for them a new kingdom of Judah. With this aim in view, they had join with the Madinites in a half-hearted welcome to the Prophet.

When they found that they could

الفهرس

المصنف	الموضوع	المصنف	الموضوع
٤٠١	الجهاد بالمك فوق الجهاد بالنفس	٤٤٥	قراوات حكايا صهيون - ٢ -
٤٠٥	رأى جديد في معنى آية كريمة	٤٤٨	اليهود من كتابهم المقدس
٤٠٨	الآثار الإسلامية في بيت المقدس قبل الفتح	٤٥٤	آية الإسراء
٤١١	الالتزام الحلق أو الواجب	٤٥٨	مقبرة النزلة (قصيدة)
٤١٧	علم النبي وتخصيص الأرواح - ٢ -	٤٦٠	الإسلام والمسلمون في العصر الحاضر
٤٢٠	مكة الفقه الإسلامي - ٤ -	٤٦٦	السكتب :
٤٢٥	التسك بقم الدين	٤٧٥	أبناء وآراء :
٤٣٠	حل وضع النحو على أساس صحيح		
٤٣٥	السج والقرآن وتلاوته - ٣ -		
٤٣٩	رسائل محمد صلى الله عليه وسلم وخصوس		
	بماحدته - ٢ - الدكتور محمد رجب البيوي		
	الأستاذ أحمد حسن الزيات		
	الأستاذ محمد عبد المنين		
	الأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني		
	الأستاذ الدكتور محمد غلاب		
	الأستاذ إبراهيم محمد نجا		
	الأستاذ عبد الرحيم فودة		
	الأستاذ بير رونو - ٢ -		
	مرض وتطبيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني		
	المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين - ١٠ -		
	القاموس الإسلامي - ٢ - للأستاذ محمد الدسوقي		

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — Hostility of the Jews Against the Prophet	A. M. Mohtaddin Always	1
2 — Al-Qurān — The Living Miracle of the Prophet	Raschid Al-Ansari	7
3 — Significances of the Prayer . . .	Soliman Barakat	12

مجلة الأنوار

مجلة شهرية جامعة

تصدره من شعبة الأنوار في (كل شهر) بمصر

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة الجناح الأزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٩

مدير المجلة
عبد الرحيم فودة
«بدل الاشتراك»
١. في البرقية المرمية
٥. خارج البرقية
والدروس الطلابية تخفيض خاص

الجزء السادس - السنة التاسعة والثلاثون - شعبان ١٣٨٧ هـ - نوفمبر سنة ١٩٦٧ م

لسماء المارونية

لقاء الإسلام بالنيصرانية في القدس

بضم : أحمد حسن الزيات

أرطبون الروم لأرطبون العرب وظهر على
مسور المدينة البطريك (سفرنيوس)
يطلب الاستسلام والسلام ولا شرط له إلا
أن يكون المتولى لعقد الصلح أهم المؤمنين
عمر بن الخطاب بنفسه توكيداً للأمان وثيقاً
للعهد . فسار الخليفة حتى نزل بالجافية من
أعمال الشام ، فوجد في استقباله يزيد وأبا عبيدة
وعالداً وعلهم الديباج والحرير فاستطير من
الغضب وأخط يذقهم بالحجارة وهو يقول :
« سرعان ما لنتم عن رأيكم ! إياي أستقبلون
بهذا الزى ، إنما شيعتم منذ سقين ! سرعان
ما ندت بكم البيعة ! واه لو فطموها على
رأس المائتين لا استبدلت بكم غيركم . . . »

كان للإسلام السمع في لقاءه النصارى ببيت
المقدس موقفان كريمان لا يزالان في فم
الزمان أنشودة ، ظهر في تاريخ الإنسان آية
كرم : أحدهما يوم أن أخذه عربون العاص من
الروم البيزنطيين ، والآخر يوم أن استرجعه
صلاح الدين من الفرنج الصليبيين .

كان من أمر موقفه الأول أن المسلمين
الفاحين حاصروا القدس أربعة أشهر حصار
استبقاء ورفق لأنها أقدم البلاد عندما بعد
مكة والمدينة ، وأن المسيحيين المحاصرين
دافعوا عنها دفاع استقبال وعنف لأنها
موضع الآثار المقدسة والكنيسة العظمى ،
فلما كرههم الحصار ومهم الضرر ، خضع

وبعد أن أعطاهم هذا العهد شخص إلى بيت المقدس وسار حتى دخل كنيسة القيامة وحين وقت الصلاة . فقال للبطريرك : أريد الصلاة ، فقال له : صل موضعك ، فامتنع وصلى منفرداً على الدرجة التي على باب الكنيسة . فلما قضى الصلاة قال للبطريرك : لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون من يدي وقالوا : هنا صلي عمر . وكتب لهم ألا يجمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها ، ثم قال : أرى موضعاً أبني عليه مسجداً . فقال : على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب . فوجد عليها ردماء كثيراً فأخذ يزيله بيده ويرفعه في ثوبه . واقتدى به المسلمون فأزالوه لحينه فأمر ببناء المسجد .

• • •

وكان من أمر موقفه الآخر أن المسلمين والنصارى عاشوا في ظلال العهد العُمري عيش الإخاء والرعاة ، حتى نقضه الناسك بطرس ، ومن استجر له من المستعمرين الصليبيين ، فاستولى الفرنسيون على بيت المقدس سنة ١٠٩٣ هـ بقيادة (جودفروا دي بويون) بعد ما ذبحوا من المسلمين سبعين ألفاً ذبح الخراف حتى بلغت دماؤهم المسفوك في محراب داود ومسجد عمر ركبتي الفارس الصليبي كما قال المؤرخ الفرنسي

(فك برتاتو) ١١

فقالوا يا أمير المؤمنين : إنها يمالقة (١) ، وإن علينا السلاح . فقال : نعم إذن ١٠٩٤ . وجاءه رسل إلبيا يطلبون السلام فسلمهم وكتب لهم هذا العهد :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلبيا من الأمان : أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم ، ولسقيمتها وبريحتها وسائر ملتها . إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن إلبيا معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إلبيا أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المداين ، وعليهم أن يخرجوا منها الروم والصووس . فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه . ومن أقام منهم فهو آمن . وعليه ما على أهل إلبيا من الجزية . ومن أحب من أهل إلبيا أن يسير بنفسه وماله ويحلى يعمهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم . . . وإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم . . . وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ، وكتب وحضر سنة خمس عشرة . »

(١) اليمالقة جمع يملق وهو القباء المحشو .

أربعين يوماً يؤدون فيها الفداء ، فن وجد منهم في المدينة بعد انقضاء الأجل أصبح ملوكا للسلطان .

ودخل جيشنا المدينة دخول الفاتحين مكة : ذكر الله على لسانه ، وتقواء ملء قلبه ، فلا عين تمتد إلى متاع ، ولا يد تنبسط بمكره ، وقام الجباة على الأبواب ، فخرج (بليان) ومعه سبعة آلاف فقير أدى عنهم الفدية ، وأقبل في عقبه البطريك الأكبر ومعه كنوز الكنائس من جواهر و ذخائر وأموال ، فلم يعرض صلاح الدين بشيء مما معه على الرغم من اعتراض أصحابه ، وأبى أن يأخذ إلا الدنانير العشرة المقررة . . ثم انقضى الأجل ولا تزال في القدس آلاف من الفقراء لا يملكون الفداء فأصبحوا أرقاء . .

قال المؤرخ الصليبي (أرنولد) - وكان فيمن شهدوا ذلك اليوم - : « تقدم العادل إلى أخيه صلاح الدين وقال له : سيدي ، إنني أعتك والحمد لله على فتح هذه البلاد ، فهب لي ألفاً من أرقاء هذه المدينة . . فلما أجابه إلى ما طلب أعتقهم من فوره ، وتسلم (بليان) والبطريك إلى السلطان بما تقدم به العادل فوهب كلاهما ألفاً فأعتقاهم ، وانفضت صلاح الدين إلى من حوله وقال : لقد أدى أخى صدقته ، وكذلك فعل بليان والبطريك ، وبقي أن أؤدي أيضاً صدقي ، ثم أمر بأن

وخلوا يفتشون القلاع والجوارح والذل في فلسطين والشام إحدى وتسعين سنة ، تبددت في عواصفها أضواء الإسلام ونظامها في زلازلها كبرياء للعروبة ، حتى تداركها الله بالجيش المصري فسمق الصليبيين في (حطين) وانخلت لهذا النصر المبين قلوب الأمراء المستقلين بالمدن الساحلية من فلسطين وسورية ، فاستسلموا لصلاح الدين ونزلوا على حكمه ، وتطهرت فلسطين من رجس الدخيل فلم يبق في أيدي الفرنج منها إلا للقدس .

وقد لجأ إليها المهزومون من المدن المفتوحة ، فسار إليها السلطان البطل من صقلان ، وكان حريصاً حرص عروب العاص على أن يمنحها ويلات الحرب لقداسها المشتركة بين الأديان الثلاثة ، فاستوفد إليه بعض زعمائها وطلب منهم تسليم المدينة فأبوا إلا القتال ، فأقسم ألا يأخذها إلا بالسيف ، وأمر الجيش فسلط على أسوارها المنيعة قذائف التدمير ، فلما استيقن (بليان) أن السور لا يمنع وأن القتال لا يدفع ؛ طلب الأمان ، فأجابه إليه بعد أن أفتاه الفقهاء بأن ما وقع من القتال وراء السور كاف لإبرار قسمه ، وأن في وسعه أن يعتبر من في المدينة من الصليبيين أسرى حرب ، فجعل الفداء عشرة دنانير عن كل رجل ، وخمسة عن كل امرأة ، وديناراً عن كل طفل ، وأجطهم

سادة لقبره وكاهنة لكنيسة، وعادت القدس مهد الأنبياء ومقبرة الرسل إلى استثمار (طيطوس) القاهر واستثمار يهوذا الجشع، فأخرج الصيونيون العرب من ديارهم وأموالهم وتركوا في العراء مع الخوف والجوع، يكابدون برساء الموم على وطن يستبيحه العدو، وشعب ينتطفه الموت، وحق يتحيفه الباطل، ومستقبل يشكفه الظلام، وحال من البؤس تقطع الرجلة وتروى الجسد لولا إيمان المسلم وبسالة العربي واحتانة المظلوم. إن فلسطين من البلاد العربية مكان القلب، ومن الأمم الإسلامية موضع الإحساس، وقد علم المجرمون يوم اجتمع ملوك العرب ودؤسوا في الخرطوم أن عمتها كانت سبيل المسلمين إلى التماطف، وأن صرختها كانت نداء العرب إلى الوحدة، وأن لغاتها ستتيح للإسلام تحرير القدس مرة ثالثة ٩

أحمد حسن الزيات

يتادى في المدينة أن العاجز عن أداء الفدية حر لوجه الله وله أن يخرج، فاستغرق خروجهم بياض النهار لكثرتهم كما قال (أرنولد).

عابن ما فعل صلاح الدين بما فعل (جودفروا)؟ أليس الفرق بين القتالين هو الفرق بين الكفر والإيمان، أو بين الوحش والإنسان؟

عادت مفاتيح القدس إلى الأيدي المؤمنة الأمانة مفتحتها على عهد عمر وعدل صلاح، حتى دما الأرض زلزال الحرب العالمية الأولى فالسرفتقوى (الرجل المريض) ١١، وانفجرت أصابع الخليفة الأخير عن هذه المفاتيح فسقطت في يد بريطانيا، وسببت هذه السقطة انتداباً على فلسطين في (عصبة الأمم) ووقعت لإطباء مرة أخرى بين برائن الاستثمار الصليبي فباعها الإنجليز حفدة (قلب الأسد) إلى إسرائيل التي صنعت صليب المسيح وجعلوها

(١) تركيا.

استدراك :

صحة عنوان هذا المقال :

(لقاء الاسلام والنصرانية في القدس)

السَّامِحَةُ هِيَ سِرُّ السَّعَادَةِ

للأستاذ محمد محمد المدني

يشق الأرض شقا ، ويحسب أقطارها
ووديانها وجبالها وبحارها ، ثم يتطلع إلى
ما فوقها من فضاء ، وما بعد فضاءها من
كواكب وأفلاك .

لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن ملابسة
ذلك في صورة من الصور ، أو طرف من
الأطراف ، ولو كان من أهل الزهادة ومن
غلب عليهم التصوف ، غير أن الناس في ذلك
صنفان :

صنف يسلك سبيله إلى هذه الوجوه
من ضروريات الحياة أو كاليائما على نحو
من البهيمية والإغراق في المادية ، والحرص
على استيفاء كل عنصر من العناصر التي تتطلبها
الشهوة أو الرغبة دون اكتراث بأي معنى
من المعاني السامية ، فتراه يسعى إلى تحقيق
ما يريد بكل وسيلة ، ويسلك إليه أي سبيل ،
ويحلم في سبيله كل ما يعترضه ، ولا يعنيه
إلا أن يصل إلى مبتغاه ، فإذا فاتته شيء
- ولو كان يسيرا - من آماله وما رسم لنفسه ؛
غضب لذلك غضبا شديدا ، وظل يعالج
من الوجع والحزن والشعور بالاشقاء والحرمان
ما هو كفيل بتنقيص حياته وزلولة صرح
سعادته .

استخلف الله آدم وبنه في الأرض ،
ليحقق ما أراد به جل جلاله من عمارتها
وإنارتها ، واستنباط ما فيها ، واستكشاف
كنوزها ، وتفجير مائتها ، واستنبات بذورها
وأشجارها ، ودراسة الآفاق التي تحيط بها ،
والانتفاع بالسنن الكونية فيها وفي غيرها ،
حتى يبلغ الكتاب أجله ، و - لكل أجل
كتاب .

ومن شأن هذا كله أن يرى البشر في كل
يوم جديدا ، وأن يعلموا في كل حين علما ،
وأن تتجلى لهم - مما يرون وما يعلمون - تلك
الحقيقة الكبرى الأزلية الأبدية ، وهي وجود
الإله الحق الصانع القادر العليم الحكيم ، منبرهم
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يقين لهم
أنه الحق .

وقد طبع الإنسان على صفات وبجايا
حلقية تنفق وما أريد له ، وما أريد منه ،
وكان من أبرز ذلك أنه مخلوق لا يستغنى
بنفسه ، ولا يمكنه أن يتخلى عن ملابسة
ما هو مبسر له ، ولا أن يبيت في نفسه
نوازع الرغبة فيما زين له ، من حب المال
والبنين والشهوات والجاه والمناصب ونحو
ذلك فإن هذه الفرائز هي التي تبعث إلى أن

بروحه امتزاج شيتين اختلطا وتركيا حتى يصعب انفصال أحدهما عن الآخر ، ولكنها اتصالا ، ويسهل أن يتفصلا ، فانفصالهما ليس هو السباحة .

وصاحب الشهوة الذي يتصرف بها القاسا لكمال نفسه ، أو احتراماً لبيئته وبجتمعه ، أو نزولاً على أمر به ، إنما صدر في ذلك كله عن منك السباحة ، لأنه سمح بها بملك أن يملك به ولا ينزل عنه .

وما الصبر إلا علامة على أن ما فاتك من الخير ، أو أصابك من الشر ؛ لم يخرج عن نطاق ما تستطيعه ، وتسمح به .

وقل مثل هذا في أحدات هذه الأمور : فالفتح لا يصدر إلا عن قس كزة استعبدتها المسال ، فهي لا تملك حتى تسمح به ، والاستجابة إلى الشهوات والنزوات عبودية لها ، والطلع والمزج أمانة على أن ما فاتك أو أصابك كان له في حسابك قيمة أغل من نفسك ومن صفو عيشك ، فأنت تسمح بنفسك ولا تسمح به ، وتذهب في شأنه مذهب ذلك الشاعر الذي يقول :

ودعته ويردى لو يردنى

صفر الحياة وأنى لا أودعه !

• • •

وفي القرآن الكريم ما يدلنا على أن الأصل في الإنسان ، هو النزوع إلى ما ركب فيه من

وصنف يأخذ سبيله إلى هذه الوجوه هونا في غير تكالب ولا إغراق ولا لسيان لا ثمرف جانبي الإنسان : روحه التي كان بها شيها بعالم الملائكة ، فتراه ينظر إلى الآمال والرغاب نظرة قاصدة ، فلا يجعلها هي الحياة كل الحياة ، ولا يحسب فوتها الموت أو شراً من الموت ، ولذلك يملكها ولا تملكه ، ويسخرها ولا تسخره ، ويرضاها ما رضىته ، فإذا اجتواه شيء منها لم يكن به ضئيلاً ، ولا على استبقائه حريصاً ، ذلك أنه لم يتشبث به على أنه بضعة من حياته ، أو عنصر من مقوماته ، ولكنه أخذه أخذ العوارى التي لا يلبث أصحابها أن يستردوها ، وهل من الرأي والعقل أن يحزن المرء أو يحد مرارة اللوعة إذا استرد منه ما استمار إلى أجل محدود ؟

هذان الصنفان على طرفي تقيض ، وبينهما أوساط ودرجات ، وأساسهما السباحة . وعندما وإن اختلفت الأسماء في مواطن الأخلاق والأفعال : فإن كان ذلك في المال سمي سخاوة أو شحاً ، وإن كان في الشهوات سمي عفة أو شرها ، وإن كان في مواطن الاحتمال والمفاضلة ، سمي صبراً أو هلعاً ، وإن كان في مجال الطاعة أو العصيان سمي تقى أو لجوراً .. وهكذا .

فما الجود بالمال إلا تصوير صادق لحالة نفسية في صاحبه تعلم منه أن المال لم يمتزج

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ،
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً
وخير أملاً . »

فانه تعالى يقرر حقيقة إنسانية طبيعية ،
هي أن المال والبنين فيما طبع عليه الإنسان
وركن في خلقه ، زينة الحياة الدنيا ، ولا ينكر
على الإنسان ذلك ، ولكن يرشده إلى أن
ينظر إليها نظرة مقترنة بالسباحة ، وأن
يتطلع إلى جانبها تطلعاً لا ينسيه جانب الباقيات
الصالحات التي هي خير عند الله ، أي في دار
جزائه ، بل هي خير عنده حتى في الدار
الدنيا ، لأنها هي عنوان : « السباحة » التي
تهدي إلى الله ، وتجزي بالحسب .

• • •

وفي الحديث الشريف :

« رحم الله امرأً سمحاً إذا باع ، سمحاً
إذا اشترى ، سمحاً إذا قضى ، سمحاً إذا
اقتضى . »

وحسبنا في التعريف بقدر السباحة أن
رسول الله صلى عليه وسلم حين أراد أن
يصف للشرعية الخالدة التي جاء بها من عند
ربه ، وصفها بوصف جامع عشق من
السباحة فقال : « بعثت بالحنيفية السمحة » .

محمد محمد الحادي

حب المال والشهوات ، وأن الله جعل لمن
يقاوم ذلك من نفسه ثواباً عظيماً ، فهو جعل
جلاله يريد منا أن نتمود « السباحة » فتزول
راضين عما تدعونا إليه النفوس لتكسب
رضاء ونفوز بشواحه .

ومن ذلك قوله تعالى :

« زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث .
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
المآب . قل أأنتمكم بحير من ذلكم ؟ للذين
اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها
الأنهار خالدون فيها ، وأزواج مطهرة
ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد . »

والذين « اتقوا » هم أولئك الذين سمحوا
بتضحية ما زين لهم من المتاع في سبيل رضى
ربهم ، فلم يجعلوا شيئاً من ذلك مؤثراً على
الله ، وأحب إليهم من الله .

« قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وججارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ؛
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فمربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي
القوم الفاسقين . »

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى :

يفحات القرآن

هذه هي العبرة فهل من معتبر؟

للمستاذ عبد اللطيف السبكي

• ذلك من أنباء القرى نقصه عليك : منها قائم وحيد ،

آية - ١٠٠ - سورة هود

ضللا . . وكانت عواقبهم خسارة عليهم ،
وضاعى منهم القرص المواتية . . ولم يعد
لهم حول ، ولا قوة على تدارك ما فاتهم . .
فلم يكن لهم بعد ذلك غير الندم . والندم ليس
رفاهية يطعمون إليها . . ولا متاعا . ولو
ضئيلا . يتعلقون به ، بل هو عذاب فوق
العذاب : • لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا
عتوا كبيرا . . تلك الحياة التي خسرها
أصحابها . . وهذه العواقب التي يصطدمون بها :
هي بعينها العبر التي يرددها القرآن على
مسامتنا ، وزاها شائعة فيما تجري به
الاحداث .

يؤكد القرآن أنباءه عن الأمم السابقة ، وما
أحدث بهم من تدمير ، وخراب ، وأن ذلك
كله نتيجة لما صنعوا ، وأثم مباشر لما جنحوا
إليه من إنراف . . دون مبالاة بما هتفت
به شرائعهم ، ولا اكتراث بوعيد الله لهم .
• ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ، •

١ - يحاول القرآن الكريم أن يثير فينا
الوعى إلى التماس الخير ، والبعد عن ملامسة
الشر . .

ولم يكشف القرآن في توجيهاته بالاعتدال
على عقولنا ، أو على النظر فيما نشهده من
ألوان الحياة في هذا الوجود . . بل يشد
القرآن أنظارنا إلى الرواء لئلا ما جرت به
الانظار على أمم سبقتنا إلى هذا الوجود
القائى . . سبقتنا بالرحيل من هذا الوجود . .
أفئد تركت لنا ذكريات نستفيد منها في
مسالكنا الحاضرة والمستقبل . . دون أن
تعمل خسائر التجربة كما تحملوها يوم كانت
حياتهم بدائية ، وعقولهم في حماية ، فلا تنكاد
تلقى أعلام أعينهم قسبا من هداية . مع ما كان
لهم من تشريعات سماوية تحمهم حشا على
الآخذ بالتوجيهات الرشيدة . . ولكنهم
تشبثوا بجهالتهم الموروثة ، وعكفوا على
كبرياتهم الغائص المألوف . . فكانت حياتهم

يتعرضوا للتجارب من جديد ، فإن من شقاء الإنسان أن يغفل حتى تنزل به النازلة في نفسه .. ومن سعادة الإنسان أن يفتن العبرة بما سبق على غيره ، ليظفر برشده ، من غير عناء ، ولا مساءة تخصه .

لذلك تكون تبعه الإنسان في مسلكه واقعة عليه هو .. فإنه لم يتد من تلقاء نفسه ثم لم يتد بما سبق إليه من القصص من سبقوه .. فإذا ينتظر بعد هذه التوعية إلا أن يمرى عليه القصاص الشديد بمثل ما جرى على أسلافه ، أو بأقضى مما جرى على أسلافه ١٩

وحينما يدرك الإنسان أن غفله هي التي انحدرت به إلى غير ما يجب ، وأن بلاءه كان من ظله انفسه يكون ثدمه أشد وقماً على نفسه ، ويكون كرهه فوق كرهه الذي يساوره بسبب خطيئته أولاً ...

٤ - إن موعظة القرآن شير عندنا حذراً من هذه الخزرات الالهيّة فيما بعد . فإن الله يقول عقب هذه التوعية : وما ظلمناهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

فانظر إلى سمو التعبير في تنزه الله عن ظله لعباده ... وما ظلمناهم - حقاً : لم يظلمنا ربنا .. ولكن بلاءنا كان من أنفسنا .. والامم يلاحق الظالم لنفسه ، أضعاف ما يحيط بمن فاجأته المحنة ، من غير سبب

ثم يريدنا القرآن تبصيراً بمواقب هؤلاء ، فيذكر أن تلك القرى التي تخربت بعد هلاك أهلها ليست أسطورة ، بل لا يزال بعضها أطلالاً قائمة ، تندب أهلها وتبكي أباها .. وتوحى إلى من يراها بعد ذلك أنها شاهدة على من كانوا بها بالانحراف ، فكان عظيم من دنياهم الهلاك ، والبوار وهي بلسان حالها تحذر من يصورها بعينه من الغفلة كما غفلوا ، فلا يكون حظ من دنياه كحظ من سلفوا فإن ذلك هو الميزان في عدالة السماء .

٢ - ويضيف القرآن إلى حديثه عن تلك الأطلال القائمة المتداعية أن بعض القرى قد تلاثى ، ولم يعد له كيان ... فهو كالزرع الحصيد ، الذي نجثته من فوق الأرض بعد جفافه ، فلم يعد تاهراً على سطحها كما كان ، بل لم يعد له أثر يرمو إليه ، لملحظناها حصيداً ، كأن لم تكن بالأمس .

فإن تكن للأحياء منا عبرة شاخصة في الأطلال المتناثرة ، فليدبرهم من وحي الدارس منها ذكريات أخرى تناجيهم من وراء الزمن بالتحذير من غدرات الأيام في غير إشفاق ، ولا استئناء .

٣ - إن متاف القرآن بهذه الذكريات مرة ، بعد مرة ، ليشف عن رحمة واسعة من الله لعباده ، فإنه يريد بهم اليسر ، ولا يريد بهم العسر ، وهو يسوق إليهم ما فيه زجر لهم من أنباء السالفين .. ويحذرهم أن

من جانبه ، فقد يكون المرء ضحية لغيره —

وقد يؤخذ الجار بجرم الجار .. وعندئذ يكون للبلاء العام محسوباً على مرتكبي أسبابه .. ثم يتولى الله — تعالى — ترضية الصابرين على ما أصابهم من جرم الغير عليهم ، وذلك في الدنيا إن شاء ، وفي الآخرة لأحواله . ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً .

• — وبعد هذا الحديث الذي نسوقه

استمداداً من الآية ... وتذكيراً لأنفسنا ،

ولن نحاول معنا الاعتناء بهدى القرآن

نقول : إن أحداثنا الجارية في المحيط

الإسلامي .. أو بيننا وبين المعتدين علينا

من أعدائنا لشعراً حقاً بأننا على غير هدى

الدين الذي نقس عليه ، ونستظل برايته ..

ونرى بين قومنا إحساساً بأننا في جفوة

روحية باعدت بيننا وبين جانب الله ، والعمل

بكتابه .. حتى سلط الله علينا من أعدائه من

يتوابعنا على ظلماتنا ، والنيل من حقوقنا ،

والمساس بأوطاننا ، ومقدساتنا .. وفي هذا

الشعور السائد بيننا بشرى بأننا نمدحها من

غفلتنا ، وبدأنا نفكر في استئناف علاقتنا

بالله على النحو الذي يكفل نجاحنا ، ونصرتنا

لنا في مسالك حياتنا .

والله تعالى يقبل منا أن نعود إليه ، بعد

انحرافنا عنه ، ويطلب منا أن ندعوه ،

ونضرع إليه حيناً يصيبنا البأس .

ويصيب الله على عباده أن يتعرضوا لخذلانه

ثم لا يتوبوا إليه بأطيب دعائه ، فلو لا إذ

جاءهم بأسنا نضرعوا ولكن قست قلوبهم ،

وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، يعنى

هلا نضرع الناس إلى ربهم بالدعاء حيناً ينزل

بهم المكروه ، ولكن الصيب الفاضح أنهم

يعرضون عن ربهم ساعة الرخاء فلا يتقوه ،

ويعرضون عنه ساعة الشدة فلا يدعونه

حق دعائه ، يعنى عبادته ، ورجاه غلصين

له في العبادة والدعاء .

وذلك هو ظلمهم لأنفسهم كما يقرر القرآن

عنهم .

٦ — يسود بيننا شعور بالأسى لما أصابنا

من عدوان البغاة علينا .. ولكنها بحماية الصيف

أو هي كبوة الجراد ، كما يقال .. وكثيراً

ما يكون الشر والظلم من قوم سيئاً حافظاً

لغيرهم على التماس الخير من طرفه المرجوة .

وإن هذه المحنة التي لفحتنا بها طوائف البغى

ليست نصرة لأعداء الله علينا كما هو استظهار

البعض منا .. وإنما هي عبرة ذات وجهين

أحدهما : إنها تقرير بهؤلاء الظلمة ، وتمكين

لهم من الظلم ، ليكون وراء هذا الظلم

ما يريد الله للظالمين من سوء العاقبة ، فلا يكون

الله ظالماً لهم ، فيما يحق بهم ، كما جرت سنته

قديماء في الأمم الباغية ، وهذه عدالة الله

وجه العدو ، والترفع عن المخازي السياسية ،
والدنايا التي لا تليق بمنهج الإسلام ،
ولا يرضاها مواطن عربي لوطنه ، ولا
لقوميته .

وبدلاً من اليأس الذي يضطرب في بعض
الصدور ، يكون الأمل في عون الله ثباتاً
ويمكن شعارنا مستمداً من هدى ديننا ..
فلا تخرج لكارثة قصينا ، ولا تفر يوماً
بنصرة نظفربها : « لكيلا تأسوا على
ما فاتكم . ولا تفرحوا بما آتاكم . وتبطلونكم
حق تعلم المجاهدين منكم ، والصابرين ، وبطلو
أخباركم » .

بسم اللطيف المبكي

في خلقه . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لفسدت الأرض ..

والوجه الثاني لهذه العبرة - أن الله يمسح
أهل دينه من شوائب الانحراف التي تفتش
بينهم ، ويوقفهم من الغفلة ، قبل أن تنفث
بينهم أكثر من ذلك : في تدينهم ، وفي
أخلاقهم وإن البلاء يكون سبباً في البعد عن
أسباب البلاء : « أفلا يتوبون إلى الله
ويستغفرونه » .

فتكون هذه الهنة بالنسبة لنا توجيهاً
إلى الخير ، وحافزاً على توثيق الصلة بالله
كما ينبغي .

وتكون هاتفة لنا بالدعوة إلى التكتل في

ربنا ...

« ... ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على
الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ،
أنت مولانا ، فاصبرنا على القوم الكافرين » . (٢٨٦ البقرة)

الآثار الإسلامية في بيت المقدس بعد الفتح العُمري

للدكتور الدكتور اسحاق موسى الحسيني

وعمر الانبياء ، ومببط الوحى . ومبعث عيسى ، كلة الله اتي ألقاها إلى مريم . وثانيا : لأنها ثاني القسطين وثالث الحرمين استقبلها المسلمون زهاء طم ونصف عام . بعد هجرة الرسول الكريم إلى المدينة . وثالثا : لأنها مسرى رسول الله بنص القرآن الكريم .

ورابعا : لأنها مفتاح الكعبة وقبر الرسول . من حازه تمكن من الأردن وما وراءه من بلاد ، لارتفاعها ومناعتها . وقد حدث سنة ٥٧٨ هـ ، بعد أن نفذ الإفرنج من فلسطين إلى الأردن أن « قصد المقيمون منهم بالكرك والشوبك - من مدن الأردن - المسير إلى مدينة الرسول لينبشوا قبره الشريف ، وينقلوا جسده الكريم إلى بلادهم ، ويدفنوه عندهم ، ولا يمكنوا المسلمين من زيارته إلا بجمل - ضريبة - فأنشأ البرنس أرباط ، صاحب الكرك ، سفنا حملها على البحر إلى بحر القلزم - البحر الأحمر - وركب فيها الرجال ، وسارت الإفرنج ومعنوا يريدون المدينة الشريفة » - الأناضول ج ٢٨٠/١ ولكن الناصر صلاح الدين أرسل من هزمهم وأحبط مسعاهم .

١ - فتح المسلمون بيت المقدس سنة ١٧ هـ ٦٣٨ م ، وخف إليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المدينة ليتسلمها من أهلها ، قاطعاً على نفسه عهد الله أن يصون أموالهم وكنائسهم ، ويرعى حقوقهم ، ويحقق لهم الأمن والسلامة .

وعند الفتح العُمري إلى اليوم والمسلمون يحتضنون المدينة المقدسة احتضان الأم وليدها ، ويحنون عليها حنو المرصعة على قطيعها .

ولا نعرف في تاريخ الإسلام ؛ بل في تاريخ الأديان السماوية جميعها ، مدينة ظفرت بما ظفرت به هذه المدينة من تقديس وتكريم وحراسة . وقد أولاها الخلفاء والأمراء والملوك والصالحون كامل عنايةهم ، فأنشأوا المساجد والزوايا والتكايا والأربطة والسبل والمدارس والمقابر ، وأوقفوا عليها معظم الأراضي المجاورة ، وزينوا وزخرفوا وجددوا قديماً ، وأسسوا جديداً ، حتى أضحت تحفة منقطة النظير .

ولم ذلك ؟

أولا : لأنها موطن إبراهيم خليل الله ،

الآبنية الموجودة فوق هذه البسيطة ،
لايل لأجل الآثار التي خطها التاريخ ،
وبنى عبد الملك المسجد الأقصى وأتمه ابنه
الوليد ، وتوالى على تجديده وتزيينه بالنقوش
والقناديل والسجاجيد عدد كبير من الخلفاء
والأمراء ، آخرهم الملك المغربي المجاهد
محمد الخامس الذي فرش مسجد الصخرة بالسجاد
الفاخر ، وفيه تلقى خطبة الجمعة فتجيش
القلوب وتفيض العيون بالدموع .

وبنى عدد من المسلمين قباباً في صحن الصخرة
وبجوارها كقبة المعراج ، وقبة عراب النبي ،
وقبة يوسف ، وقبة موسى ، وقبة سليمان ،
وقبة الخضر ، وعراب داود .

وبنوا في الحرم وحوله مآذن وأروقة
وأبواباً وسبلاً وصناديق للأسفقاء ، وكل
واحد منها أثر تاريخي عليه نقش أو شاهد ،
وله سمة عصره من زخرف وخط ودعاء .

وبنوا في مختلف الممسود ، مساجد
بلغت ٣٤ مسجداً ، معظمها في داخل المدينة
القديمة .

وبنوا عدداً كبيراً من الزوايا ، يؤمها
الحجاج من مختلف البلدان الإسلامية ،
كالزاوية النفشندية للحجاج الوافدين من
أزبكستان ، وزاوية الهنود للحجاج القادمين
من الهند ، والزاوية القادرية للحجاج الواردين
من الأفغان ، وفي كل زاوية مسجد وغرف
للنوم ، ولها أوقاف .

وعامساً : لأنها عاصمة فلسطين ، ومتحف
آثارها الدينية التي تجتمعت عدة ثلاثة عشر قرناً
وصلة الأصل بين الأقطار العربية ، والمنارة
بحق . التي يشع منها نور الهداية والخير .
روى أبو عبد الله المقدسي في كتابه
(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) أنه فضل
القدس على مدن الدنيا في مجلس عقد في العراق ،
فاستول الناس قوله ، ولكنه علل حكمه
بقوله : . . . وأما الفضل فلأنها عرصة القيامة
ومنها المحشر ، وإنما فضلت مكة والمدينة
بالكعبة والنبي ، ويوم القيامة يزفان إليها ،
فتحوى الفضل كله . . . فاستحسنوا ذلك منه
وأفروءه . (ص ١٦٥) .

٢ - لم تمر بالمدينة المقدسة مرحلة من
مراحل التاريخ الإسلامي ، على اختلاف
دوله ، إلا أقام المسلمون فيها بناء جديداً ،
أو أصلحوا بناء قديماً .

ففي عهد الخلفاء الراشدين أقام عمر
ابن الخطاب مسجداً ، وقد بلغ من احتفائه
بالصخرة المشرفة أن أزال بيده ما تراكم عليها
من تراب وأقام عليها مصلى .

وفي العهد الأموي بنى عبد الملك بن مروان
مسجد الصخرة ، ورصد لبنائه خراج مصر
لسبع سنين ، ونقش اسمه على القبة مع تاريخ
البناء سنة ٥٧٧ هـ . ثم توالى الخلفاء والأمراء
بجديدوا وزخرفوا حتى أضفى المسجد ،
بشهادة أحد المؤرخين الغربيين (من أجل

القانونى فى القرن العاشر الهجرى ، وإذا علمنا أن المدينة القديمة صغيرة ، إذ تبلغ مساحتها ٨٦٨ دونماً - أى ٨٦٨ ألف متر مربع - يشغل منها الحرم القدسى وحده ٢٦ دونماً ، تبين لنا صحة القول أن المدينة أضحت مع الزمن متحفاً أثرياً غنياً بالآبائية والنقوش والزخارف والقناديل النادرة التى لا تقدر بشئ ، ولا يمكن أن يوجد لها بديل .

كان سكان القدس القديمة ، حسب إحصاء سنة ١٩٤٧ ، نحو ٢٢٠٠٠ عربى مقابل ٤٠٠٠ يهودى ، أى نحو ٧٧ ، لا يملكون إلا نسبة ضئيلة جداً منها ، أقل كثيراً من نسبة عددهم لتكون معظم البيوت والحواليات وفقاً لإسلامياً ، ولتحریم القانون فى العهد العثمانى البيع لليهود ، وتركز معظم اليهود فى حي واحد ، اسمه حي اليهود الذى يوجد فيه كنيسهم الأكبر ، وإذن فكل ما لليهود من أثر ذى قيمة هو حائط المبكى ، وهو يزعمهم جزء من سور كان حول الهيكل ، ولكن المسلمين ينازعونهم فى الحائط ، لأنهم يمدونه جزءاً من الحرم الشريف الذى يضم مسجدى الصخرة والأقصى ، كما يمدونه مربوط البراق الذى أسرى به الرسول ، وهو فوق هذا وذاك وقف إسلامى لا ينازع فيه ، ولكن الصهيونيين غالوا فى تقويم المبكى لإثارة المشاعر الدينية لأسباب سياسية محضة

وأنشأوا عدداً من المقابر الأثرية التى تضم رفاة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من علماء ومجاهدين وحكماء ، وفى (الألس الجليل) أسماء من توفى ودفن فيها ، نذكر من الصحابة والتابعين : عبادة بن الصامت ، وشهداد بن أوس ، وفيروز الديلى ، وسلامة بن قيسر ، وذا الأصابع ، وأبا محمد البخارى .

وأنشأوا مدارس لطلب العلم ، بلغ عددها ٥٦ مدرسة حفلت بالعلماء من أهل المدينة وخارجها الوافدين من المشرق والمغرب ، وأوقفوا عليها المصاحف والمخطوطات النادرة ولا تزال معظم هذه المدارس قائمة حول الحرم بأبوابها الحديدية الكبيرة ونقوشها المزخرفة ومساحاتها الواسعة ، وكان المسجد الأقصى نفسه يحتوى على مكتبة كبيرة كما كان الحال فى جامع قرطبة والأزهر والقهروان ، وكان العلماء يقصدونه من الأندلس والمغرب ومصر والعراق وفارس للدرس والتدريس ، وفى المتحف الإسلامى - اليوم - صندوق كبير يضم مصحفاً مخطوطاً كتبه بيده أحد ملوك المغرب خصيصاً للمسجد الأقصى .

٣ - إن الكثرة العظمى من هذه الأماكن الإسلامية التى ذكرناها - عدا المقابر - قائمة فى المدينة القديمة المحاطة بسورها الأثرى الذى جلاء آخر مرة السلطان سليمان

مع مكة والمدينة ، وفي حديث الرسول عليه السلام أنها رابع مدن الجنة ، ومن الناحية المادية والحضارية ليس لليهود أثر يذكر يشهد به جميع العلماء مسلمين ومسيحيين ، ولذا فإن التفريط بهذه المدينة المقدسة هو تفريط بأقدس مقدسات المسلمين ، وحرمان من عارسة شعائرهم الدينية التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين وخطر على سائر مقدساتهم في مكة والمدينة ، وافتتات على الأوقاف الإسلامية والملكية الفردية ، لا يمكن أن يصبر عليها المسلمون مهما تذرعوا بالحكمة وضبط النفس .

إسحق موسى الحسيني

والدليل على ذلك أن اللجنة الدولية التي تكونت سنة ١٩٢٩ للنظر في الخلاف حول ملكية المبكى والعبادة فيه لم تقر وجهة النظر الصهيونية ، وحسكت - بمصد دراسة وافية الوثائق - بإبقاء الحال على ما هو عليه ومنع اليهود من ادخال تغيير فيه ، والقساح الإسلامي هو الذي حدا المسلمين إلى تيسير زيارة اليهود لتلك البقعة الإسلامية المقدسة .

والخلاصة أن الآثار الإسلامية تجعل من هذه المدينة المقدسة التي لم يفتأ المسلمون في جميع عصورهم يرفعونها بالإجلال والتعظيم ويتمهدونها بالتمجيد والتجديد ، مدينة أعظم شأنًا في نظرم من (أورشليم) التاريخية في نظر اليهود ، بل يمكن أن نقف في صف واحد

المسجد الأقصى

مسجد بآرك الله حوله

و سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بآركنا حوله لآريه من آياتنا إنه هو السميع البصير . (١ الإسراء)

نحن أولى بسليمان من الصهاينة

للمؤلف الدكتور عباس حلمي التوت

إلى قبيلة كنعان العربية التي نزحت من شبه الجزيرة العربية . وحوالي سنة ٢٠٠٠ ق.م جاء إبراهيم عليه السلام ببعض القبائل من العراق ، وأقاموا بأرض كنعان بعد عبورهم نهر الأردن ، ولذلك سموا بالعميرانيين ، وقد هاجر اليهود بعد ذلك إلى مصر ، وأقاموا بها حقبة من الزمن ، حتى خرجوا منها إلى أرض كنعان مرة أخرى معتدين . ولثبت بينهم وبين الكنعانيين حروب طاحنة استمرت زهاء ثلاثة قرون ، وقامت بعد ذلك دولة يهودية على أشلاء الشهداء من العرب الكنعانيين على صمود : شاول وداود وسليمان .

احتل الصهاينة القدس القديمة في ربيع الأول سنة ١٩٤٧ م (يونيو ١٩٦٧ م) في الشهر العربي الذي ولد فيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وأخذوا ينقبون عن هيكل سليمان في المسجد الأقصى . ويجب أن يعلم الصهاينة أننا أول من سلبنا عليه السلام ، وبمقدساتنا وعلى رأسها : قبة الصخرة والمسجد الأقصى ، لأننا مؤمنون بالله ، وؤمن فيما تؤمن برسله ، ولا نفرق بين أحد منهم ، ولأننا نحب السلام ، ولسمى في سبيل تدعيمه ، كما كان يفعل سليمان ، واسمه مشتق من « شالوم » ومعناه السلام ، فهو يرى من الصهاينة المنصرين المعتدين .

كان عهد سليمان (٩٧٤ - ٩٢٧ ق.م) عهد سلام يحق ، ساد فيه القانون واستتب النظام ، وفي حكمه الطويل أفادت القدس من هذا السلام الذي لم تألفه من قبل ، فزاحت ثروتها ، وأصبحت من أشط الأسواق التجارية في الشرق الأدنى ، ورغم أنها لم تقع على الطرق التجارية الكبرى ، وحرص سليمان

ويدعى للصهيونيين أن اليهود المنتشرين في أنحاء العالم من أصل فلسطيني ، فهم - إذ يطالبون بفلسطين - إنما يطالبون ببلادهم التي نشأوا فيها ، وأخرجوا منها ، وهذا زعم باطل ، فإن العرب هم أول من استوطن فلسطين ، فقد عرفت هذه البقعة منذ سنة ٢٥٠٠ ق.م بأسم أرض كنعان ، لسبة

والنحاس والحديد والخشب والأحجار الكريمة ، وطلب منهم أن يتبرعوا بأموالهم للمبني . ففقد سليمان فوق رتبة ، وأحضره معظم مواد البناء من فينيقية ، وقام بمعظم الأعمال الفنية صنّاع من صيدا وصور ، استعانوا في تزويده بفتون مصر وأشور وبابل . ولم يكن بناء الهيكل كبيرا ، فقد كان طوله حوالي مائة وأربع وعشرين قدما ، وعرضه حوالي خمسة وخمسين ، وارتفاعه اثنتين وخمسين . وشيدت جدرانها من حجارة كبيرة مربعة ، وصنع سقفه وأعمدته وأبوابه من خشب الأرز والزيتون المنقوش . وزين سليمان القدس بقصر جديد احتوى على أبواب يستقبل فيها كبار زائريه ، وكان القصر أضخم من الهيكل ، فالجناح فيه أربعة أضعاف مساحة الهيكل كله ، هذا فضلا عن أنه احتوى مستودعا للسلاح .

ولما مات سليمان سنة ٩٢٧ ق . م انقسمت فلسطين إلى مملكتين متعاديتين : مملكة إفرايم ، الشمالية وعاصمتها السامرة (نابلس) ومملكة يهوذا ، الجنوبية وعاصمتها القدس . وأخذ النصف من ذلك الحين يدب بين اليهود ، لما جرى في قلوبهم من احتقاد ، وما قام بينهم من نزاع ، كانت تقتل بينهم بسية نيران الحرب الموان ، الذي أسهب العهد القديم في قص حوادثه وحروبه . ولم يمس على موت سليمان إلا زمن قليل ،

على صداقة « حيرام » ملك صور ، وشجع التجار الفينيقيين سكان لبنان على أن ترتاد قوافلهم داخل فلسطين ، فزدهرت تجارتها ، وكان قوامها استبدال مصنوعات صور وصيدا من الزجاج والأسلحة والحلى بمنتجات فلسطين الزراعية من القمح والكروم والزيتون ، وأنشأ أسطولا بحاريا في البحر الأحمر ، وأغرى « حيرام » على أن يستخدم هذا الطريق في تجارتهم مع بلاد العرب وإفريقية ، واستخرج سليمان الذهب والأحجار الكريمة من شبه الجزيرة العربية ، فصار من أغنى ملوك زمانه ، وجاءته من بلاد اليمن ملكة سبأ تطلب وده وتطلب معونته ، كما أنه وطد صلاته بمصر وفينيقية ببعض زيجاته ، على أن سليمان قد استخدم معظم موارده في تقوية دعائم حكومته وتجهيل عاصمته ، فأقام بها كثيرا من الحصون ووضع حاميات في المواضع ذات الأهمية العسكرية في مملكته ، ليرهب بها النازين والناشرين على السواء ، وقسم بلاده إلى اثني عشر قسما إداريا ، ومن الوسائل التي استخدمها لتحويل حكومته أعداد البعثات لاستخراج المعادن الثمينة ، واستيراد الحاج ، وفرض الضرائب على جميع القوافل المارة بفلسطين ، وضريبة الرءوس على جميع رعاياه واحتكر تجارة النزل والحل والمراكب .

ثم جمع سليمان الأغنياء ، وأعلن لهم عزمه على تشييد هيكل ، جمع له الذهب والفضة

الاستيلاء على يهوذا وجعلها ولاية بابلية .
وعندما أرادت التحرر من الحكم البابلي ،
استولى « نبوخذ نصر » على القدس وحرقها
عن آخرها ، وهدم هيكل سليمان ، وأسر جميع
سكان المدينة ، وساقهم أمامه إلى بابل ، واشتهر
هذا الحادث في التاريخ باسم الأسر البابلي .
ثم دخل الفرس بقيادة « قورش » بابل ،
وأباح لليهود أن يعودوا إلى القدس ، غير
أن شباب اليهود لم يتحمسوا لهذا التحرير ،
لأن الكثير منهم قد تأقلموا في التربة البابلية
جنوبي العراق ، وامتدت أصولهم فيها .
فترددوا طويلا في ترك حقوقهم الخاصة
ومجارتهم الرائجة ، ليعودوا إلى القدس ، بغية
البناء من جديد . ولم يجد المائدون ترحيبا
كبيرا ، ذلك أن قبائل أخرى من العرب قد
جاءه تشد أزر إخوتهم الكنعانيين ،
واستقرت في تلك البلاد ، وتمسكت الأرض
بحق احتلالها والعمل فيها . وأخذت هذه
القبائل تنظر بعين المقت إلى أولئك الذين
عالوم مغيرين على بلادهم وحقوقهم ، ولولا
فارس لما استطاع اليهود المائدون أن يستقروا
في فلسطين ، وأذن لهم « دارا الأول » ملك
الفرس في إعادة بناء الهيكل .

وعلى عهد الرومان قام صراع عنيف بين
اليهود والمسيحيين ، وانتهى بتدمير القدس ،
وتفرق اليهود في أنحاء العالم . في مصر وشمال
إفريقيا وألمانيا وفرنسا وانجلترا ، تاركين

حق استولى « شيشنق » ملك مصر على
القدس ، وسلبت له كل ما جمعه سليمان ،
وأراد فرعون بذلك أن يؤمن بلاده من
جهة فلسطين ، حتى لا تتعرض بلاده لغزو
يشبه غزو المكسوس ، وكان لا يزال يذكر
ويسمى قول قاهره الملك أحسن : « نفسى
تثوق إلى قتال أعداء بلادنا ، وإلى سفح دى
في سبيل الوطن . وإنى أستعجل الإشارة
التي أطير بعدها للكفاح جنبا إلى جنب مع
المحاربين . إن الذى يتخنع للذل والهوان غير
جدير بالحياة ، وعار علينا - إذا نحن طلبنا
الحرية - ألا نمضى في طلبها حتى آخر نفس
في حياتنا ، وإلى آخر قطرة من دماءنا ...
فإما نصر عزيز بنقد الوطن . . وإما موت
شريف يحد السيف ومن الرمح . كل انقسام
بيننا يضرنا الهوان . ولن نال ما نرجوه
إلا بالاتحاد . لن نرضى الحياة في وطننا عبيدا
أذلاء ، ولن نقبل أن يتحكم فينا عدو يفسد
علينا نفوسنا وأفكارنا ، ويفتصب أرضنا ،
ويحطم قوى شعبنا ، ويقتل فينا العزة وحب
الحرية . » ثم استولى الآشوريون على السامرة
وعادت جيوشهم إلى عاصمتهم « نينوى » ،
المقابلة للوصل ، محلة بالغنائم ومعها ألوف
مؤلفة من أسرى اليهود .

وما لبث أن انتصر « نحاش » ملك مصر
على يهود « يهوذا » عند مجدو ، ذلك النصر
الذى مهد له « نبوخذ نصر » ملك بابل

خلقها الاستعمار ما يمانيه : تحكك الرجعية ،
ويخنته الإقطاع والاحتكار .

إن حنة فلسطين أصابت العرب في كيانهم ،
وفي آمالهم وفي وحدتهم وفي كرامتهم ،
ولكنها عارض طارئ في تاريخ الأمة العربية
لا بد أن يزول .

والواقع أننا أول من الصهاينة بسليان ،
لأننا دعاء سلام مثله ، على حين أنهم دعاء
حرب وضعهم الاستعمار في هذه البقعة المقدسة
لتزريق الوطن العربي ، ولتكون نقطة ارتكاز
ووثوب على البلاد العربية المجاورة ، ووكرا
يتسللون منه إلى إفريقيا العذراء . ونحن
أول بسليان من أولئك العصابات والمناسير ؛
لأننا نذكره بكل خير ، وفي كل مناسبة
طيبة ، وعندما نتحدث عن الحق والحرية .
والدليل على هذا أن كاتبنا اللباح مصطفى
لعلي المنفلوطي عندما يتحدث عن الحرية تعنى
أن يكون مثل سليان ، يفهم لغة الحيوان
ليعرف حاجته ، ويفرج كربيته ، فقال
المنفلوطي : « استيقظت فجر يوم على صوت
هرة نموه بجانب فراشي ، فأمنى بها . وكان
باب الغرفة مرمجا ، فرأيت أنها تعطين النظر
إليه ، فأدركت غرضها ، وعرفت أنها تريد
أن أفتح لها الباب ... الحرية شمس يجب أن
تشرق في كل نفس ، فمن عاش محروما منها
عاش في ظلة حالكه . الحرية هي الحياة . .
إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ،
ليس بمائل ولا مستجد ، وإنما هو يطلب

فلسطين أهلها الذين استوطنوها قبل الغزو
اليهودي ، حق له الفتح الإسلامي ، قد دخلت
فلسطين في الدولة العربية الإسلامية سنة ١٩ هـ
٦٣٧ م عندما جاء عمر بن الخطاب وتسلم المدينة
بنفسه من أهلها ، ونفذ رغبتهم وهي : ألا
يساكنهم أحد من اليهود في داخل القدس .
وقد ظلت فلسطين في عصور التاريخ
الإسلامي محتفظة بعروبيتها وجزءا لا يتجزأ
من بلاد الشام ، وتمحورت من دلس الصليبيين
سنة ١٢٩٠ هـ - ١٢٩١ م بعد جهاد طويل حل
لواءه من المشاركة الزنكيون والأيوبيون
والمالكي ، ومن المغاربة المرابطون
والموحدون ، وعلى عهد الحكم العثماني كانت
المميزات القومية للشعب العربي في فلسطين
واضحة ، ورفض السلطان عبد الحميد أن يمنح
اليهود أرضا فيها ، ولم تظهر وحدة منفصلة عن
بلاد الشام إلا عندما حل بها الانتداب البريطاني .
أما الصهيونية - وجبل (صهيون) الفلسطيني
يأتي أن تنسب إليه - فهي حركة ترمي إلى
إحياء القومية اليهودية وإنشاء وطن قومي
فلسطيني يجمع شتات اليهود ، وتأمريت
انجلترا مع الصهيونيين على تهويد هذه البقعة
العربية ، ثم أخذت أمريكا تعضد الحركة
الصهيونية بسبب تغفل النموذ اليهودي
في الحكومة والشركات ودور الصناعة
ووسائل الإعلام ، ونجحت الصهيونية
في السيطرة على فلسطين ، لأن العالم العربي
كان مغلوبا على أمره ، يعاني من أدوات التي

لشعبنا، والسلام لمواطنينا، والخير للإنسانية
ألا وإن أول أسباب قوتنا هو الإيمان :
الإيمان بالله وبأنفسنا ووطننا وقومنا ،
والإيمان بالإنسانية ، بهذا الإيمان انتصرنا
في الماضي ، وبه لابد أن يتحقق لنا النصر
كاملا في المستقبل القريب .

لقد عرف العرب جميعا أن فلسطين هي مفتاح
الوطن العربي، ومن أجل ذلك آمنوا بوجود
الدفاع عنها ، وتخليصها بالأنفس والتفاني ،
في يوم مشهود كيوم (حطين) أو كيوم
(عين جالوت) ، ولا يزال يرن في آذاننا قول
السيد الرئيس : « أول الشهادة أن نعرف
أخطاءنا ونعترف بها لنفعل بذلك الاعتراف
ما ران على قلوبنا من غشاوات الشك أو من
دواهي التردد والحيرة ، ثم أن نعرف حقيقة
أنفسنا وحقيقة هدونا ، وما نملكه أو ما يملكه
كلانا من أسباب النصر في كل معركة قادمة
أو معركة مرعبة ، ليتحدد مكاننا في ميدان
الكفاح ، فلا تنالنا البهتان من حيث لم نكن
نحسب ... ثم أن نستكمل كل أسباب المعرفة ،
لنعيش في الحياة بوعي كامل ، نتذكر به
الماضي ... ونذكر به الحاضر كله من غير
مخادعة ، ونستشر به أمل المستقبل كله بنير
إسراف ولا مبالغة ... يعلم ما لم نعلم عن
أرضنا وبحرنا وجونا وصحارنا ، »

عيسى علي اسماعيل

حقا من حقوقه التي سلبته إياها المطامع
البشرية ، فإن ظفر بها ، فلا منة لمخلوق عليه ،
ولا يد لأحد عنده .

ونحن لا ننسى المسجد الأقصى ، فهو ثالث
المساجد المقدسة ، وزيارته سنة مستحبة
في كل وقت ، وفيه كان اعتكاف مريم
العذراء تعبدته ، وتمثل لها الملك بشرا سويا ،
فبشرها بميلاد المسيح عيسى عليه السلام ،
وحاوله حاول اليهود أن يصلبوه ، فنجاه الله
من كيدهم ، وإليه كان إمرأ النبي محمد صلى الله
عليه وسلم من مكة ، وفيه صلى إماما بالأنبياء
في ليلة الإسراء ، ومنه كان عروجه إلى السماء
ليتلقى كلمات الله ، وإليه كانت قبلة المسلمين
في كل صلاة ، قبل أن يحمل الله الكعبة قبلتهم
في كل صلاة . فتطير فلسطين من اليهود ، دفاعا
عن المسجد الأقصى ، الذي طهره الله وبارك
حوله ، جهاد في سبيل الله ، مخصص فيه الأرواح ،
وتباع النفوس بيع السباح ، وصدق الشاعر
المناصر العوضي الوكيل حينما قال :

قد وثق الله بالإسلام عروتنا
وبالعروة قد أرسى قآخينا
مهلا فلسطين ، كم معنى يراوحنا
عنك الغداة ، وكم معنى ينادينا
لئن تشبعت الأعراب أودية
ففي رباك التقت ذكري أمانينا
إن القوة عند كثير من الدول غاية ، وإنما
هي عندنا وسيلة لتأييد أممي ، هي تأمين الحرية

الضمير

للأستاذ الدكتور محمد غلاب

والتوبيع بعد عمل الشر ، وهذه الأحاسيس ، وإن كانت سلبية ، إلا أن لها في كثير من الأحيان آثاراً إيجابية بارزة ، فهي التي تحمل المذهب على الاعتراف بجرمته ولو لم نعم حوله شكوك الاتهام ، ولكنه لا يستطيع أن يقاوم هذا المذاب الداخلي الذي هو أسرع إلى أكل ذبالة الفؤاد من نار السموم ، وهذا التأنيب هو الذي يدفع الآثمين إلى الندم والتوبة .

أرومة الضمير الخلقى :

من الموقن به أن التمييز بين الخير والشر أو الحسن والقبح - قبل أن يكون موضوعاً للوحى القرآنى أو للقانون الإسلامى - كان إلهاماً باطنياً منقوشاً في صفحة النفس البشرية ، وبعبارة أكثر وضوحاً : أن الشعور بالمرق بين الخير والشر ، والعدل والظلم ، كان من أثر النفخة الإلهية الأولى في الكيان الإنسانى منذ اللحظة الأولى التي صار فيها بشراً سوياً ، ومعنى هذا في بساطة ويسر : أن هذه القوة المميزة هي لدى أطفال المسلمين على السواء . غاية ما في الأمر أن الوحى الإسلامى قد أوضحها وحددها وشرعها وقبها .

الضمير هو حال النفس تحكم بوساطتها على الخير والشر من الأعمال والنيات ، وهو القاضي المسموع الحكم الذى يستطيع أن يتعدى نفوسنا إلى نفوس غيرنا ، فكأنه يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر قبل العمل ، ويستريح للفضيلة ، ويؤنب على الرذيلة بعد الوقوع ، كذلك يستطيع أن يحترم الغير لفضيلته ، ويحتقرها لرذيلته دون أن يشعر بذلك الغير بهذا الحكم الذى أصدره له أو عليه في الخفاء .

نستطيع إذن أن نقسم مهمة الضمير الخلقى إلى قسمين : قسم إيجابى ، وهو قبل وقوع الفعل من الإنسان ، والقسم الآخر عاطفى ، ولا يظهر أثره إلا بعد الوقوع ، أما القسم الأول فيشتمل على دورين ، أحدهما تمييز الخير من الشر ، وإيضاح الفرق بينهما ، وثانيهما استمرار المناداة بنهج سبيل الأول ، والبعد عن الثانى ، والحذر من الوقوع فيه .

وأما القسم العاطفى الذى هو بعد وقوع الفعل فهو إلى السلب أقرب منه إلى الإيجاب ، لأنه لا يحتوى إلا على انفعالات عاطفية مثل : الاستراحة والنبذة بعد عمل الخير ، والتأنيب

قوة داركة تتعلق بالخير والشر أو الحسن والقبح، ومنح هذه القوة القدرة على الأمر والنهي الداخليين قبل الفعل، والرضى والسخط بعده والاستمرار على اللوم والتفريط بعد إقراره بالإثم والخطيئة. وهو لهذا جعل لعوتها صفة لإداعة اللوم حيث قال: «ولا أقسم بالنفس اللوامة» (١).

وهذه القوة الداركة الكاشفة للأمرة الناهية الراضية اللوامة من الداخل هي الضمير الأخلاقي.

الأدوار التي يمثلها الضمير:

إن أول دور يمثله الضمير معنا هو دور المستكشف المميز بين الطريقين: المستقيم والملتوي، كما قدمنا، فإذا أبرز نتيجة استكشافه انتقل إلى الدور الثاني، وهو دور الناصح الأمين، فإذا أتم مهمته، ووقع العمل من الإنسان بالفعل، انتقل إلى مرتبة القاضي العادل، ثم إلى مرتبة السلطة التنفيذية التي تتولى توزيع درجات الثواب والعقاب، فتتم بقسط وافر من النبطة والسعادة على القائمين بالواجب والمتمسكين بالفضيلة يحيل الدنيا في نظرم إلىجنة وأرفة الظلال، دانية الثمار، لا يرون فيها إلا نورا وجمالا وغبطة وسعادة، ويملا قلوبهم بالأمل والتفاؤل والميل إلى الاستفادة من الخير، وهكذا

ونهاها، فنحن، إذا نظرنا في القرآن فطرة متألة، ألقينا فيه الآيات القاطعة بساقية أرومة هذه القوة الأخلاقية المميّزة إلى كيان الإنسان قبل أن يتلقى الوحي، بل قبل أن يميز معناه. «وقس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» (١).

ومعنى هذه الآيات أن الله قد منح النفس البشرية فهم معنى الخير والشر، أو ملكة تميز كل منهما عن الآخر ساعة تمسوتها بدليل تعبيره جل شأنه بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب الفوري بلا إعمال.

وكذلك إذا تأملنا في الآيات الكريمة التي تحدد تلقوى التي منح الله الإنسان إياها عندما خلقه ألهمناها تنص على أنه منحه - في الوقت ذاته - المقدرة على تمييز الخير من الشر كما يقدر على النطق والإبصار، أي قبل الإيحاءات والتشريعات والإباحة والحظر «ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين وهدينا النجدين» (٢)، «بل الإنسان على نفسه بصيرة» (٣).

ومدلول كل هذه الآيات في صراحة هو أن الله قد وضع في الجبلبة البشرية عند تكوينها

(١) سورة الشمس ٧ إلى ١٠

(٢) البلد ٨ - ٩ - ١٠

(٣) القيامة ١٤

ويتكلم بلغته ، ويعبر عن أوامره ونواهيه ، ولو أنه يتكلم بصوت أحد المحدثين الفانين لاستطاع الإنسان أن يسكته كلما أثقل عليه الأوامر ، وضيق على شهواته الخناق ، نعم إننا نستطيع أن نعيه ، ولكننا لا نستطيع أن نسكت صوته ، ولا أن نقطع هتافاته المتواصلة ، إنه صوت باطن يلهتنا ما يجب أن نعمل ، وينذرنا بما ينبغي أن نتق وتجنب أنه ليس شيئاً آخر غير جزء من العدالة الإلهية ، إنه لنور عاكس ينبسط فوق أعماقنا فيكشفها لنا بوضوح وجلال ، إنه ليس إلا شعاعاً من النور الأعلى .

إن الضمير لا يفسد ولا يضل ، وإنما يتغلب عليه ضجيج الشهوات فيحول بين الإنسان وسماع صوته ، فإذا خفت هذا الضجيج الشهواني ، وهذأت ثورة الرغبات المادية ظهر هذا الصوت العلوي واضحاً ، وإن لم يكن قد صمت لحظة واحدة ، وإنما كان السلطان لغيره في أثناء هذه الصلصة ، ولكن قد يقول لنا قائل : إذا كان الضمير من عالم الخلود ، فكيف استطاعت الشهوة أن تغلبه على أمره ؟

ونحن نجيب : بأن مبدع الكون قد حدد اختصاص الضمير وقصر سلطته على الحكم والأمر والتهي والإنذار وإظهار النقطة للطائعين ، وحسب جامات السخط والتفريع على العاصين ولم يمنحه سلطة القضاء على كل شهوة

كل فضيلة تتولد مما قبلها حتى تصبح أعمال الشخص سلسلة فضائل لا تفصل حلقاتها وذيلة واحدة .

لكن الإنسان إذا أقرف وذيلة فإن فكرة قاسية حادة تشتعل في داخل نفسه كأنها شعلة من نار لا تزال تأكل فؤاده حتى تقضى عليه قضاءها الأخير ، أو هي كما يقول أحد الأخلاقيين : إنها تجلس في الليل إلى جانب وسادته لتجعل لعاسه سلسلة اضطرابات ومفزعات ، فإذا استيقظ تولت تعذيبه بقسوة وبلا انقطاع ، وتثبت خطواته حتى في ساعات العمل الشاغل ، وفي لحظات التسلية والسرور ، وإن مثلها كمثل العثة تمزق أجزاء الفؤاد بلا شفقة ولا رحمة ، وما ذلك إلا لأن سلطة الضمير التي يفرضها على بني الإنسان واحدة وثابتة لا تتجزأ ولا تتغير ، ولا تخضع للظروف ولا تنحني أمام ضرورات الحياة ، فاللغة التي ينطق بها الضمير حين يأمر بالخير وينهى عن الشر هي واحدة في كل زمان ومكان ، ولدى جميع الأشخاص لا فرق في ذلك بين السيد والمسود ، والغني والفقير ، والشاب والشيخ ، والعالم والجاهل ، وهي لغة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا لبهام ، وهي لغة أمر قوية قاسية لا تعرف الرجاء ، ولا تألف الهوادة ولا اللين .

ومنشأ هذه الوحدة في السلطة واللغة والقوة هو أن الضمير ينطق بصوت الله ،

وحو كل رذيلة ولو أنه جلت حكمته فعل ذلك لغرض على نظام الكون الذى لا يمكن أن يكون على صورة أخرى غير التى هو عليها الآن .
وقصارى القول: أن الضمير والسريرة شيء واحد لا يتعدد ولا يتغير ولا يكذب ولا يوسوس ولا يتردد ولا يشك ، لأنه من عالم الأبدية ، وأما ما نشعر به أحيانا من تردد وارتباك فصدره هو لشوب حرب باطنية بين هذا الضمير الصادق الناصح المثبت من رأيه وإحدى القوتين الحيوانيتين : الشهوية والغضبية الموجودتين فى النفس البشرية ، وإن ما نشاهده من ضلال فى أعمالنا وسقوط فى هوى الشر والزيلة ، ما هو إلا تغلب إحدى هاتين القوتين على ذلك الصوت العلوى ، وليس معنى هذا كما زعم فريق من السطحين أن الإنسان أثناء النضال الداخلى بين خيريه وشهواته يكون مرتدياً ثوب السريرة الصادقة . وإذا كانت الغلبة للقوة الشهوانية ، ارتدى ثوب السريرة الضالة ، فإذا تعلم أو تهذبت أخلاقه عاد فألقى بهذه الأخيرة جانبا وتدر بغيرها ، ولو كان الأمر كذلك لكانت السرائر شيئا تافها لا يكلف المرء تغييرها إلا عناء استبدال القماز كما يقولون ، ولكن الواقع أن التردد والشك والهدى والضلال ليست إلا حالات للنفس البشرية تعرض لها من تنازع القوى الثلاث التى تسيطر عليها وهى الناطقة والغضبية والشهوية وأيتها

كانت لها الغلبة ، فهى صاحبة الحكم والسلطان .
وعما لا شك فيه أن تغلب القوة الغضبية أو القوة الشهوية يقتاد الإنسان نحو الرغبات المادية التى تهوى به إلى مستوى الكائنات الدنيا وتعم أذنى إرادته عن سماع صوت الضمير العلوى الذى لا يكف ولا ينقطع ، بينما أن تغلب القوة الناطقة النورانية ، التى هى مناط الصلة بينه وبين ربه ، يرشده إلى الرفة والسمو ، وينضخ إليه الضعة والدنس والخيانة والفساد والإضرار بالغير ، ويحبس إلى نفسه المثل الأعلى ، ويدفعه فى قوة إلى المحقوق به ، ولكن لا ينبغي أن نفهم من هذا أن تلك القوى الثلاث فى درجة واحدة من حيث التركيز فى النفس البشرية كلا ، إذ أن البارى ، جل وعلا ، قد كرم الإنسان تكريما لم يجد له طول حياته شكرا عليه لما وفى له بحره ضئيل منه ، وهو أنه منحه لسمه الضمير الذى ينير له الطريق على طول الخط ، ويناديه فى كل لحظات حياته العملية باسمه إياه باعتناق الفضائل ، والنفور من الرذائل ، وتلك نعمة كبرى لم يظفر بها غيره من الكائنات الحية ، لأنه يريد دائما أن يميده إلى كنفه الحكيم وأن يغمره بفضله العميم وقد عرخته فى الحياة لحنة الشهوات ليكون له فضل التغلب عليها ، ومجهود التخلص منها والعودة إلى الصلوة عما بهد الكبرياء فيها . وتلك هى المرتبة التى فصل الله بها ، النوع البشرى على عامة الملائكة

ونواهي لا رغبة في جنة ولا رهبة من نار ،
ولكن لأن عاقلك يجب أن تكون كذلك .

أما بعد : فإذا كانت قيمة الضمير وسلطانها
ومكائنه من النفس البشرية قد اتضحت هذا
الاتضاح ، وإذا كان قد ثبت أن المبتدئين
عن الجرائم والآثام تحت سلطان الرهبة من
القانون أقل كثيرا من المنعدين لأوامر
الضمير ، لأن الأولين في أمن من العقاب على
الشرور الباطنية والردائل الخفية وهي أضعاف
الردائل الظاهرية من جهة ، وإذا كان الذين
يرهبون القانون الوضعي وحده كالعبيد ،
بل كالحبوانات لا يفهم إلا السوط والعصا ،
وإذا كان الآخرون هم الذين يمثلون الإنسانية
الكاملة التي تعمل الفضيحة وتتجنب الرذيلة
لذاتهما ، أي حبا في الأولى وبغضا في الثانية
من جهة أخرى ، وإذا كنا نهدف الآن إلى
السمو بأمثنا إلى المثل الأعلى من جهة ثالثة ،
فقد وجب علينا أن نعمل جهد طاقتنا في إيقاظ
الضمائر وتنقيتها من كل شر وسوء لنأمن من
غوائل الشر والحياة ولنطمئن على تأدية
الواجب في أكمل معانيه .

الضمير والقانون الخلقى الساوي :

في المحيط الأخلاقي ليست القواعد النظرية
العامة ، ولا التحليلات المتعلقة بالحالات
الخاصة ، مهما كثرت ، كافية لإرشاد
الإرادات الإنسانية وقيادة أعمالها ، وإنما

الذين يرجع كل الفضل في تقائهم إلى فطرتهم
لا إلى إرادتهم وجهودهم ، ولا ريب أن هذه
منحة عظمى تستوجب الشكر الذي لا حد له .

وأول ما تتمثل فيه هذه النعمة هو سماع
صوت الضمير الباطن الذي يدعو إلى الرفعة
والسمو والشفق بالمثل الأعلى . وبما يسترعى
الانتباه أن اختصاص الإنسان - دون جميع
الكائنات الأرضية - بالاشتغال على السر
الأعلى في داخل كيانه يلفت نظر أحد
المفكرين والمحدثين فيقول :

إن أفراد الإنسان بهذا الشرف يدل على
أن في داخل نفسه عنصرا ساميا حكم عليه
مبدع الكون بالسجن زمنا ما في دائرة الجسم
الضيقة ولكنه أباح له حرية للتغلب على هذا
الكائن الحيواني فجعله يميل دائما إلى الرفعة
التي لو انتهى إلى آخر حلقة من حلقاتها ،
لالتحق بأصله وهو العالم الأعلى . فبيل الإنسان
إذن ، إلى المثل الأعلى فطري في نفسه الناطقة
لا يزال يصبو إليه حتى يلتحق به في حياته
أو ينقضى عمره وهو في طريق السير إليه .
غير أن هذا المثل الأعلى يختلف باختلاف
الظروف والأحوال . فذلك الأعلى بينك
وبين نفسك هو أن تكون خيرا . وبينك
وبين الناس أن تكون غيريا مضحيا باحشا
عن سعادة البيئة التي تعيش فيها ما استطعت
إلى ذلك سبيلا . وبينك وبين ربك أن تعرف
حقه وتقدر عليك فضله ، وتذعن لأوامره

قلبك . واستغفرت نفسك . البر ما اطمانت
إليه النفس ، والإثم ما حاك في النفس وتردد
في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك .
(بواه أحمد في مسنده) .

القانون الأخلاقي الإسلامي إذن هو مصوغ
في قواعد عامة لكي ييسر الضمير الفردي
جهود التنقيب عن الواجب ، وبالتالي لكي
يقوم بدور إيجاب في تطهير حياته وإعلانها
حتى لا يكون آلة لا فضل لها ولا تقيم
لأفعالها ، وهذه الطريقة التي اتبعها الإسلام
هي أسمى الطرق وأوفقها إلى المنطق القويم ،
لأن أشد القواعد تصدداً تصادقها دائماً
حالات غيبة للتحديد حين يراد تطبيقها على
على أفراد متباينين وفي مصممان الحياة اليومية
المعقدة ، ولكن حكمة التعقيد هنا هي التقليل
بقدر الإمكان من الاحتماء البشرية ودفع
الضمير الفردي إلى تعقب حالاته الخاصة ،
ومتابعة التنقيب عن واجبه ، وقد منح الله
جل شأنه كلا منا الحرية في أماله حسب
طبيعته التي تتفاوت كالأصناف بشرط أن
يلاحظ في كل خطوة من خطواته تلك
القواعد الثابتة .

أما القيم الأخلاقية في هذه الأفعال كلها ،
فإن الإسلام قد حددها وجعل لها درجات
معينة حسب النيات والجهود كما سراه فيها بعد .
وقصارى القول في هذا الصدد أننا
في الإسلام ، نتلقى عن الوحي ذلك القانون

هو ذلك الدور الهام الذي تمثله في حياتها
تلك القوة التي تسمى بالضمير والتي هي أداة
الوصل بين المطلق والنسبي ، والتي تهتف دائماً
بتلك الإرادات البشرية أن تنفذ القانون
الأيدي غير غافلة عن النفس المتأصل في
طبيعتها بسبب وجود المادة في تكوينها .
وإلى هذا المعنى رمى القرآن حين قال :
« فاتقوا الله ما استطعتم ... » (آية ١٦ من
سورة التغابن) .

وليس معنى هذا أنه مسموح لكل فرد
بأن يحدد سلوكه تبعاً لاستمداده الخاص ،
إذ لو كان الأمر كذلك ، لسادت الفوضى
وعم الاختلال ، وإنما معناه أن القرآن
— في هذا الأمر بالطاعة المستطاعة —
يتجه إلى المؤمنين الذين تلقوا قبل ذلك تعاليم
إيجابية ، وأعدوا إعداداً وافياً لتطبيق هذه
التعاليم في سلوكهم العملي . غير أن منزل الوحي
في قواعده العامة للأمر والنهي يعلم أن هناك
حالات خاصة تستلزم الاستثناء لتعذر أو تعسر
تففيذ الأمر والنهي فيها ، فيكل جل شأنه
التقدير في هذه الحالات إلى الضمير الإنساني
رحمته بالضعفاء والمضطربين . وهناك تحقق
واجب للمؤمن الحقيقي في ألا يفعل إلا ما يبدو
له أنه هو الأمر الإلهي بشرط ألا يدع أي
مجهود في الاستشارة والاسترشاد في ذلك الأمر
« وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ... »
(آية ٥ من سورة الأحزاب) . « استغفرت

التي تلتم مع أتم النشأ ، فهي ليست تشييدا بشريا كما يزعم السطحيون القشوريون من علماء الاجتماع ، لأنها لو كانت كذلك ، لما التقينا فيها بهذا الكمال والانجام اللذين يتعديان كل إمكانيات الإنسانية وطاقتها . وهي ليست كذلك خضوعا تاما ، وإنما هي (خلقية) كأن حر يرتضى باختياره قانونا رفيعا يشعر بأن مبادئه العظمى تحيا في داخل نفسه ، فهو إذا يسر في حياته العملية على مقتضى أوامره ، يكون كآء يتشرب هذا القانون ويمتصه ويطبقه على حالته الخاصة تطبيقا لا تتناول إلى عشر معشاره منزلة القوانين الوضعية .

وبما تمتاز به القوانين السماوية على الوضعية أنها قادرة على التوفيق التام بين الروحية ، وواقعية الطبيعة البشرية ، ويمتاز القانون الإسلامي على بقية فوائن الأديان الأخرى بأنه يضمن هذا التوفيق على أتم ما يكون الشمول والكمال .

الدكتور محمد غنوب

الأخلاقي المثال الكامل الواضح الذي أتى الله جل وعلا من قبل بمناصرها الأساسية في الضمير الإنساني وقت أن خلق النفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها ، أى عرفها معنى كل منهما وأنذرهما بأنه قد أفلح من من زكاهما وقد عاب من دساها .

ومن ثم فإن المؤمن يعقل - عن طريق الحاسة الباطنية - أن ما يأمر به الوحي هو عين ما كان ينادى به الضمير قبل أن يتعقل الوحي ويشعر بأن مصدرهما واحد ، وبأنه ملزم بوجوب تحقيق هذا المثل الخلقى الأعلى الذى اختلف بعض الفرق الإسلامية في ينبوعه الأساسى ، فذهبت إحداها إلى أنه الشرع وزعمت الأخرى أنه العقل وهو - على الحقيقة - الذى لا مرأى فيها - خلاف لفظى أو جدال يزعمون لا أساس له ، بل ليس له أى مسوغ منطقي لأن المبدأ واحد لو تأملوا في القرآن .

وعلى هذا الأساس تكون (الخلقية) الإسلامية قد أنزلت الإنسان منزلة الحقيقية

من إيجاز القرآن التاريخي :

أَنْ لَمْ تُذَكَّرْ "إِسْرَائِيلَ" فِي الْقُرْآنِ

للأستاذ الدكتور محمد أحمد الفزاري

الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا . يعبدونني لا يشركون بي شيئا .

أما القصة القرآنية عن ماضي الأمم والشعوب ، وما بينه وبين قصص التوراة والإنجيل من إتفاق واختلاف ، وما يقتضيه هذا من بحوث وتنقيب لإظهار هيمنة القرآن على قصص الكتب المنزلة قبله طبق قوله تعالى : « وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمِمَّا عَلَيْنَا فِي الْآيَةِ (٤٨) » من سورة المائدة . أما هذا الباب من إيجاز القرآن التاريخي فإنه لا يزال كنزاً لم يستفحه المسلمون بعد ، بل في إحدى المسلمين من ضل السبيل فجعل القصص الكتابي هو الأصل ، وحاول تأويل آي القرآن عند الاختلاف ، غافلاً عن تلك الهيمنة التي قررها الله للقرآن العزيز .

وإذا كان فيما تحقّق من أخبار القرآن الغيبية نحو (غلبت الروم في أدنى الأرض

إيجاز المعنى في القرآن الكريم متعدد الجوانب كإيجاز الأسلوب تماماً ، إلا أن إيجاز الأسلوب محدود مجال البحث لسيا ، وإن لم يوف بعد حقهم انصراف الأجيال السابقة إليه ، وعكوفهم عليه . أما إيجاز المعنى فلا حده ، وبخاصة في جانبه التشريعي والعلوي .

كذلك جانب الإيجاز التاريخي لا يكاد يكون له حد في الحقيقة ، إذ هو يتعلق بـماضي الكون وماضي الإنسان ومستقبلهما ، لكن ما يتعلق بـماضي الكون داخل في الإيجاز العلوي ، وما يتعلق بـماضي الإنسان من ناحية خلقه وخلقه فداخل في الإيجاز العلوي أيضا ، وما يتعلق بسلوك الإنسان فهو داخل في الإيجاز التشريعي . أما ما يتعلق بما وقع للإنسان في تاريخه على الأرض فهو جانب الإيجاز القرآني التاريخي الذي لم يكن يمس النظرة منه إلا الأخبار الغيبية المتعلقة بالإسلام وظهور أهله من نحو قوله تعالى : (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم) وقوله تعالى : (وعد

العرب ، فبقاتل العرب كانت تسمى بأسماء من ولدها مثل بكر وتغلب وتميم ، وقريش ، وكانت أيضا تسمى ببنى بكر وبنى تغلب وبنى تميم ، أما قريش فلم أعثر فيها قرأت على تسمية لها ببنى قريش ، فإذا صح أنها لم تسم ولم تدع إلا بقريش ، كان في هذا تغليب للتسمية باسم الجند مجرد ، عن ذكر التنبؤ عند العرب ، وكان ذلك أدعى للتمجيد والتساول : لماذا لم يسم الله ذرية إسرائيل عليه السلام باسمه ولو مرة في القرآن الحكيم ، كما ذكر مثلا قريشا وعادا وثمود ؟

وللإجابة على هذا التساول كان لابد من الرجوع إلى ثقافات المؤرخين الذين أوجروا لليهود من بعد عهد موسى عليه السلام ، وكان الأفضل الفرض من البحث أن يكون الاعتماد على المؤرخين الثقافات من الغربيين لا الشرقيين ولا المسلمين . والمرجع الذي رجعنا إليه هو (تاريخ العالم لثقافات المؤرخين)

(The Historians' History)

(Of The World)

أو (تاريخ المؤرخ العالمى) . والترجمة الأولى للإسم أوضح ، والترجمة الثانية أضمر ولعلها أدق على أن نتذكر أن أداة التعريف في (المؤرخ) للجنس .

ورجعنا إلى الفصول المكتوبة في تلويح

وهم من بعد غلبهم سيفلبون في بضع سنين) إيجاز تاريخي لا يمكن إنكاره ، فمن عجيب الأمر ودقيق الدلالة ولطيف الحكمة أن يكون فيما سككت أو عدل عنه القرآن إيجاز ، كما كان فيما أنبأ أو تنبأ به إيجاز .

وأول مثل لهذا الإيجاز بالكوت ، تستدعى الظروف الحاضرة أن يبحث ، هو أن كلمة إسرائيل لم ترد مفردة في القرآن الكريم إلا مرتين ، وفي هاتين المرتين كانت اسما ليعقوب عليه السلام ، ذلك في سورة آل عمران آية ٩٢ ، وفي سورة مريم آية ٥٨ ، فالحق سبحانه وتعالى سمي لسل يعقوب بنى إسرائيل ، ولم ينادم إلا بهذا الإسم في الآيات القرآنية الكثيرة التي وجه إليهم فيها الخطاب .

فلا إسرائيل الشعب ولا إسرائيل الدولة ذكرت في القرآن الحكيم ولو مرة من المرات الكثيرة التي خوطب فيها بنوا إسرائيل ، وهذا بالرغم من أن الكلمة بمعنى الشعب أو بمعنى الدولة استعملت قديما وهي مستعملة حديثا . والله سبحانه وتعالى محيط بعلم القديم والحديث ، فيما كان أو يكون . ثم لم يكن في اللغة العربية ما يحول دون استعمال الكلمة اسما لذرية إسرائيل ولو كثرت ، فإطلاق اسم الجند على الذرية المتكاثرة مألوف بين

جميع بني إسرائيل ، وكانت صمويل آخر القضاة .

ودخل بنو إسرائيل في عهدم الثاني ، عهد الملكية والوحدة ، بتعليك طالوت . ولكن كم قتل كان طول ذلك العهد ؟ تسعين سنة فقط لم تخل من الفتن ! فقد نفي طالوت داود لما عافاه على ملكه لحب الناس له ، والتجأ داود إلى جبل ، فأنحاز إليه رجال من سبطه ومن الناقين على طالوت ، فكان يغير بهم على الوثنيين ، حتى إذا قتل طالوت وثلاث أبناء له في موقعة بينه وبين الفلسطينيين ، وجع داود إلى بلدة حبرون (١) وبويع ملكا على يهوذا .

وتولى الملك بعد طالوت ابن له كانت بينه وبين داورد حروب ، حتى إذا اغتيل ذلك الملك ، وجع الأسباط على دعوة داود إلى عرش جميع إسرائيل ، فاجتمع الملك له في عام ١٠٠٢ قبل الميلاد بعد ثمانية عشر عاما من بدء ملك طالوت .

وعاش داود عليه السلام ملكا (نيا) اثنين وثلاثين عاما اتخذ فيها أورشليم عاصمة لملكه ، وكانت أيامه أيام جهاد ، ولم تخل أيضا من فتن ، فلما توفاه الله تولى الملك بعده

(١) Hebron في الافرنجية ، وعريبتها

وأمتاها من الأسماء عن ابن الأثير ، وما ذكرت إفرنجيته معه فتمريب منا .

بني إسرائيل بعد أن أظهرهم الله على كنعان الوثنية في عهد يوشع وتقسيمه الأرض بين قبائلهم المنتمين إلى الأسباط الإثني عشر ، فإذا أمرهم في الحكم وتقليباته وفتراته أمر عجيب :

عاشوا نحو مائة وستين سنة (١١٨٠ - ١٠٢٠ قبل الميلاد) قبائل متجاورة ، يحكم كل سبط أرضه تحت أمر شيخ يقضى بينهم في السلم ويقودهم في الحرب ، وهو عهد القضاة ، لم يجتمع لهم أمر تحت حاكم أو قاض واحد بل يبع الأسباط ، ولكن كان كل شيخ أو قاض يحصى جهته من غارات الوثنيين ، وقد يجتمعون أحيانا إذا جمعهم جامع من مهام السلم أو الحرب ، فلما تفككت الروابط بين الأسباط مع تطاول الزمن ، ونسى الدين القديم فيهم أو كاد ، هزموا هزيمة منكرة في موقعة فقدوا فيها تابوت العهد ، حتى إذا مضى على تلك الهزيمة نحو عشرين عاما ظم فيهم النبي صمويل - أو صمويل كما يسميه ابن الأثير - وجمع الأسباط ، وأعادهم إلى الشرع والنظام ، وجدد العهد بينهم وبين الإله الواحد الحق ، وأقام عليهم طالوت ملكا يعصم وحدتهم في السلم والحرب .

هذه نظرة المؤرخ إلى ما قص الله علينا من قصتهم في هذا ، فكان طالوت أول ملك حكم

وتوالت الأحداث ، وليس من قصد هذا المقال تلخيصها ، ولكن ذكر ما يظن أنه يعين على القياس الحكمة في أن لم يذكر الله سبحانه إسرائيل في كتابه العزيز ، لا بمعنى أمة ولا بمعنى دولة ، فمن ذلك أن عبادة بعل استمرت في المملكة الشمالية ملكة إسرائيل ، بين انخفاض - إذا قام نبي يحدو وينذر - وارتفاع إذا مضى النبي ، حتى عهد الملك يحوارم - Yehoram - (٨٥١ - ٨٤٣ ق م) حين قام النبي إلياس وأعلن على عبادة بعل حرباً شعواء ، وعزل الملك باسم الله وولى مكانه أحد ضباط الجيش ويدعى (Jehu) أو (ياجو) فجعل بالثورة وقتل الملك ، وقتل أحرياء ملك يهوذا ، وكان عنده في زيارة ، واقتلع عبادة بعل بالسيف والنار .

ولم تسلم يهوذا أيضاً من عبادة بعل . وأن بعد إسرائيل بنحو سبعين سنة . فقد كان سافاط الذي قتل الملك في يهوذا عام ٨٧٤ ق م . قد أصر إلى أحاب ملك إسرائيل بأن أخذ ابنة زوجته لإيته . فلما مات سافاط وخلفه ابنه عام ٨٤٩ ق م . حاولت زوجته أن تدخل في يهوذا ووثنية إسرائيل وتهتكها (١) ،

ابنه سليمان أربعين عاماً (٩٧٠ - ٩٣٠ ق م) كانت هي عهد مجد بني إسرائيل ، ولم تغل أيضاً من فتنة ، فقد خرج عليه يوربهم من سبط إفرايم ، فلما عابت مؤامراته حرب ملتجئاً إلى فرعون مصر وقتض ، وبني سليمان الهيكل في سبع سنوات وأتمه عام ٩٥٩ قبل الميلاد .

ثم انفرط الملك بعد سليمان وانقسمت المملكة إلى مملكتين : يهوذا في الجنوب وعاصمتها اورشليم يحكمها رحبعم ابن سليمان ملكاً على سبطي يهوذا وبنيامين .

ثم إسرائيل في الشمال يحكمها يوربهم بعد أن استدعاه من مصر الأسباط العشر الباقون وملكوه عليهم ، وهو الذي أحدث في الدين ما أحدث ، فاستحدث في ملكته مركزاً دينياً غير اورشليم أدخل فيه الوثنية إذ حل الناس على عبادة (ياهو) إله إسرائيل ولكن في صورة ثور ، فثار عليه نبي وقته ، ولعل هذا كان منه في آخر عهده الذي امتد ثلاثة عشر عاماً من ٩٣٠ إلى ٩١٧ ق م . وفي عام ٩٢٥ ق م من عهده هاجم ششقي الأول ملك مصر : ملكة يهوذا المنافسة لإسرائيل ، ودخل اورشليم ونهبها ، وكانت بين المملكتين حروب استعان ملك يهوذا في إحداها بحليفه ابن حداد صاحب دمشق فهاجم إسرائيل .

(١) هذه ترجمة دقيقة لكلمات المؤرخ كاتب الفصل الموجوع إليه في تاريخ العالم .

من الأرض وذلك على يد ابنه بوربعم الثاني الذى خلف أباه على الملك عام ٧٨٢ ق.م. ودخلت المملكة فى عهد من الأمن والثراء لم تره من زمن بعيد . وغرما ذلك وغر ملكها الذى مد الله فى عمره إلى ٧٤١ ق.م. فعادت إلى الفساد وارتدت إلى الوثنية حتى قام فيها من الأنبياء من أعلن غضب الله عليها وتنبأ بزوالها . فالنظر الآن كيف زالت دولة إسرائيل من الوجود .

تولى على إسرائيل من يدعى زكريا وذلك عام ٧٤١ قبل الميلاد فقتله متآمر يدعى شالوم واستولى على العرش سنة ٧٤٠ ق.م. فقتله جندى يدعى مناحم وملك مكانه وذلك عام ٧٣٨ ق.م. خلفه ابنه بعد ذلك بسنة أى عام ٧٣٧ ق.م. فتآمر عليه ضابط يدعى بيكاه وذبحه وذلك سنة ٧٣٦ ق.م. ثم تحالف مع صاحب دمشق لينزو يهوذا ، فاستعان ملكها أحاز على مقاومته بملك الآشوريين ، رغم تحذير أشعيا نبى وقته .

فاغرى ملك الآشوريين من يدعى هوشيا فذبح بكاه وتولى الملك تابعا لآشور وذلك عام ٧٢٤ ق.م .

ثم امتنع هوشيا عن دفع الجزية إلى شلنصر الرابع - لا يختصر - وذلك فى عام ٧٢٥ ق.م .

فأبذرها الله بأن أظهر الفلسطينيين على يهوذا حتى دخلوا أورشليم واتتهبوا .

لكنها لم تنظ بل لما قتل أخزريا ابنها على يد ياحو كما سبق اغتصبته هى العرش وقتلت جميع بيت الملك من آل داود إلا واحدا اسمه يواش أخفاء كبير الكهان . وأرست هى دعائم عبادة بعل فى أورشليم . لكن الكاهن الأكبر دبّر عليها ثورة قتلت فيها عام ٨٣٩ قبل الميلاد ، وولى الملك يواش . وحوربت عبادة بعل لكنها استمرت فى الخفاء ، فقام النبي زكريا يحذر وينذر - وهو طبعا غير زكريا والد يحيى عليهما السلام . وغزا حازيل - Hazael - صاحب دمشق بملكه يهوذا . والعكس الوضع الدينى فى المملكتين . اقلع ياحو الوثنية من إسرائيل ، وبقيت من الوثنية بقية فى يهوذا .

فالعكس الوضع المادى بين المملكتين : تولى أمصيا ملك يهوذا فى ٧٩٧ ق.م. وأعلن الحرب على إسرائيل فانهزم وأمر ودخل يا هواش - Jehosh - ملك إسرائيل أورشليم عاصمة يهوذا . كذلك رفع الله عن إسرائيل على يديه نير التفتيقين أهل الشام ، واسترد منهم مدنا كانوا استولوا عليها . وكان ذلك قبل موت النبي إيلياس .

وتم استرداد كل ما كانه فقدته إسرائيل

إمهال يهوذا قرناً وثلاث قرن ، لأنها لم تسرع إلى الوثنية لإسراع إسرائيل ولم تمنع فيها مضاعفها . ولو أنها لم ترتد عن التوحيد مرة أخرى وقد رأت بعينها زوال إسرائيل لما كان ليحتصر ولا لغيره عليها من سبيل (وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب) .

وقد بقى من تاريخ بني إسرائيل شطره الثاني وحقيقته (١١٨٠ - ٥٨٦ ق م) تزيد من حقة الشطر الأول نحو نصف قرن ، إذ تنهى بدمير أورشليم وهيكلي سليمان عام ٧٠٠ م على أيدي الرومان .

لكن فيما ذكرنا عن الشطر الأول ما يكفي لتبين الحكمة في أن الله لم يذكر إسرائيل لاشعيا ولا أمة ولا دولة في القرآن الحكيم . فلو أنها ذكرت لما انصرفت تاريخياً إلى جميع بني إسرائيل - وهم المقصودون بالخطاب في القرآن الكريم - إلا في حقة القسمين عاماً التي اجتمع فيها الأسباط على ملك واحد ، من بدء عهد طالوت إلى نهاية عهد سليمان على أوسع تقدير . أليس في تجنب هذا القصور الشديد في البيان ، الذي يذهب بإيجاز جميع الآيات المخاطب بها بنو إسرائيل في القرآن ، إيجاز عجيب غريب وهو الإيجاز بمجرده السكوت؟

ثم إذا ذكرت إسرائيل بدلاً من بني

ففرأ استلنصر ملك إسرائيل وحاصر في نفس العام عاصمتها سامرييا . لكن لم يستول عليها إلا خلفه سرجون الثاني في عام ٧٢٢ ق . م . ورحل السكان إلى ما وراء الفرات ، وأحل محلهم مستعمرين من آشور وبابل .

وامتصت آشور المملكة الشمالية . وزالت إسرائيل القديمة من الوجود كما ستزول إن شاء الله إسرائيل الحديثة .

وعاشت يهوذا بعدها ، وتعاورتها الأحداث ، وارتدت إلى الوثنية فصادت إلى عبادة بعل في عهد الملك منشأ عام ٦٩٥ ، وزادت فقلدت آشور في عبادة الشمس والنجوم ، واضطهد فيها اليهود المؤمنون في عهد الملك آمون (٦٤١ - ٦٣٩ ق م) فأنزله الله بها ما أنزل من العقاب حتى كان زوالها هي أيضاً بسقوط عاصمتها أورشليم وإجلاء معظم سكانها أسراء إلى بابل على يد بختنصر عام ٥٨٦ قبل الميلاد .

فالذين انتقم الله منهم ببختنصر هم سبط يهوذا وبنيامين في المملكة الجنوبية . والذين انتقم الله منهم بسرجون بعد شلنصر هم الأسباط العشر الآخرون في ملكة إسرائيل الشمالية . وعجل سبحانه الزوال لإسرائيل معجلتها إلى الارتداد عن التوحيد . ومد في

وإذن ففي عدم ذكر إسرائيل الشعب أو الأمة أو المملكة أو الدولة حكم من الله في كتابه العزيز بالزوال الأبدى على هذه الدولة التي شامت حكمة الله أن يبنتلى بها العرب والمسلمين لينظر ماذا يعملون ؟

نور المحمدي

ماشيه :

فما ذكرنا وفي تلك الفصول عن بني إسرائيل من تاريخ المؤرخ مادة للدعابة بالحق لا تنضب ، مثل أن مدينة القدس لم تكن قط عاصمة لإسرائيل الدولة في جميع تاريخها ، ولا لإسرائيل الشعب إلا في نحو سبعين سنة من تاريخه القديم .

إسرائيل في تلك الآيات الكريمة كلها أو بعضها ، ألا تنصرف على أوسع تقدير زمن في تاريخهم ، إلى يهود إسرائيل المملكة الشمالية ، فيخرج من الخطاب إلى الأبد يهود المملكة الجنوبية ، والخطاب مراد بالجميع ؟ وهذا يتطوى على نفس لإخطار الوجه السابق وبفتح مثله بابا لناظر أن يقول : إن القرآن - وحاشاه - من عند جاهل بالتاريخ الثابت ، فلا يمكن أن يكون من عند الله !! فهل ليس في تجنب الناس الإخطار كلها ، لا بشيء إلا بسجود السكوت المطلق عن ذكر إسرائيل الشعب أو الأمة أو الدولة - أليس في هذا إجحاز آخر ، ودليل في لطف حكمته وتقوذه دلالة على أن هذا القرآن من عند الله عالي البشرية ويمرر تاريخها ؟

الفضيلة والوطنية

إن الفضيلة للإنسان أفضل الأوطان ، فمن لم يحرص عليها فأحرى به ألا يحرص على وطن السقوف والجدران !!

المنفلوطي

• • •

ولما الامم الاخلاق ما بقيت فإن هموا فعبت أخلاقهم ذهبوا شوقي

دعوات الإصلاح للنحو العربي قبل ابن مضاء

للدكتور أحمد مختار عمر

المجري يدلان على ضيق المتعلمين وطلات النحو
بمناهج النحاة، وإدراكهم لمواطن النقص فيها.
أما المثال الأول فقد ذكره المحاضر في
كتابه « الحيوان » حيث قال : « قلت
لأبي الحسن الأفش : أنت أعلم الناس بالنحو
فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها ؟ وما بالناس
نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها ؟ وما بالك
تقدم بعض المويص وتؤخر بعض المفهوم ؟
قال : أما رجل لم أضع كتب هذه لغة ،
وليست هي من كتب الدين ، ولو وضعتها
هذا الوضع الذي تدعوني إليه ، قلت حاجتهم
إلى فيه ... وإنما قد كسبت في هذا التدبير ؛
إذ كنت إلى التكسب ذهبت . »

وأما الثاني : فقد ذكره السيرافي في كتابه
« أخبار النحويين البصريين » حيث قال عن
« رماذ » صاحب أبي عبيدة : « إنه فرأى من
النحو إلى بابي الفاء والواو ، فلما استمع إلى
قول الخليل وأصحابه : إن الفعل بعدهما ينصب
بأن مضمره وجوباً بنا فهمه عن ذلك ،
وكتب إلى أبي عثمان بكر المازني يشكو إليه
ما لقيه من عنت في آيات شعرية ختمها بقوله :

فقد كدت يا بكر من طول ما

أفكر في باب أن ابن

منذ أن نشر الأستاذ الدكتور شوقي
ضيف كتاب ابن مضاء القرطبي (توفي سنة
٥٩٢ هـ) « الرد على النحاة » عام ١٩٤٧ ،
وكشف عن اتجاهه في نقد مناهج النحو ،
وجهور الدارسين يظنون ابن مضاء أول من
حمل لواء هذه الدعوة ، ويعتبرونه قائد ثورة
ورائد إصلاح . وبمثل هذا الرأي الأستاذ
« محمد عبيد » في بحثه عن ابن مضاء الذي نال
به درجة الماجستير عام ١٩٦٣ حيث يقول :
« إن الطريق الذي اختاره ابن مضاء في النحو
« من بين النحاة » طريق الرواد المتبردين .
المتحمسين لاكتشاف جمديد مجهول » ،
ويقول : « إن « الطريق الذي سار فيه شاق . إنه
جديد ، ولكنه خير من التقليدي المطروق .
وهو فيه متفرد » ، فهل هذا صحيح ؟ وهل
كان ابن مضاء حقاً رائداً أو متفرداً ؟ دعنا
لنستقي كتب النحو واللغة لنرى : هل ظهرت
دعوة مماثلة أو مشابهة قبل ابن مضاء في أي
بقعة من بقاع العالم الإسلامي ؟ وهل هناك
احتمال باطلاع ابن مضاء على هذه الدعوات
السابقة وتأثر بها ؟

أما الإجابة على السؤال الأول فبالإيجاب ،
وقد عثرنا على مثالين يرجعان إلى القرن الثالث

١ - لا يصح الطعن على العربي ، أو رده بالحن أو الخطأ ، أو تقديم القياس النظرى على المادة اللغوية المسموعة ، وفي هذا يقول ردا على المبرد : « إن كانت النخلة لمن قال ذلك من العرب ، فهذا رجل يحمل كلامه في النحو أصلا ، وكلام العرب فرعا ، فاستجاز أن يحطتها إن تكلمت بفرع يخالف أصله . » ويقول : « الذى للغوى أن يفعله أن يشل ويعتل لما جاء عن العرب ، فأما أن يرده فليس ذلك له . »

٢ - أنه يجب الوقوف عند المادة اللغوية المسموعة ، ولا يجوز تصحيح ما لم يرد عن العرب بمقتضى القياس النظرى ، فهناك من الأساليب والكلمات ما يصح فى القياس ولكنه لم يسمع ، فيجب أن نقف عند ما قاله العرب ولا نفهه ، وهو من أجل هذا يؤيد سيبويه فى رفضه إجازة « السقي لك » و « الرعى لك » بدلا من « سقيالك » و « رعىالك » ، لأنه لم يسمع ، ويرفض قول المبرد إنه لا فرق فى القياس بينهما وبين « الحمد لله » أو « العجب لزيد » . ويقول : لا ينظر إلى القياس فقط دون ما تتكلم به العرب ، فإن العرب يمتنعون من التكلم بالثنى وإن كان القياس يمنع . ويقول فى مكان آخر : سئل النحويين اتباع كلام العرب إذ كانوا يقصدون إلى التكلم بلسانهم ، فأما أن يعملوا قياسا - وإن حسن - يودى إلى غير

قد يقال : ليس هذا دعوة أو ما يشبه الدعوة ، وإنما هو ضيق ومسل ، أو هو فكرة عابرة ليس لها قوة النظرية أو القاعدة ، فلفس لم هذا ، ولكن ألا تحمل هذه الأفكار وأمثالها بذور التردد ؟ أليس فيها تنبيه للأذهان وتفتيح للعقول ؟ ومع هذا فلتجاهل كل ذلك ، ولنعمض أعيننا عنه ، ولنتنقل إلى القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس فنسجد دعوات صريحة ، وفطريات متكاملة فى نقد النحو ومناهج النحاة ، وسنجد آخر هذه الدعوات سابقاً لدعوة ابن مضاء بنحو قرن من الزمان .

أما حاملو لواء هذه الدعوات - ولن قسميم مع ذلك رواداً أو منفردين - فلنا نملك الدليل على ذلك ، ومن المحتمل أن يكونوا مسبوقين لاسابقين - فثلاثة رجال نماصر اثنان منهم وعاشا فى مصر ، وتأخر الثالث عنهما وإن تقلد عن كتبهما ، هؤلاء هم :

١ - أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد المصرى المتوفى عام ٣٣٢ هـ .

٢ - أبو جعفر النحاس النحوى المصرى المتوفى عام ٣٣٨ هـ .

٣ - أبو العلاء المعرى الشاعر المعروف المتوفى عام ٤٤٩ هـ .

أما ابن ولاد فكان أسبق الثلاثة وأكثرهم ثورية والزاما لمنهجه ، وقد نادى بالمبادئ الآتية :

(١) عدد في باب حروف الخفض كثيرا من الكلمات التي يعتبرها النحوي التقليدي ظروفًا مثل : أسفل وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت ووسط وبين ، والسرف في ذلك أنه نظر إلى وظيفة الكلمة في الجملة فوجدها لا تختلف في (على) عنها في (فوق) مثلاً . فلماذا لا يجمعها كلها في فصل واحد ؟ وأي فرق - في الحقيقة - بين قولنا : للكوب على المائدة ، والكوب فوق المائدة حتى بعد الأول من قبيل حروف الجر والمجرور ، والثاني من قبيل الطرف والمضاف إليه ؟ .

(ب) يحنب التأويل والتقدير ، وإذا اعتبر أن « محمد » في « محمد قام » أو « قام محمد » فاعل ، دون نظر إلى موقع الاسم في الجملة . ونص عبارته في كتاب التفاحة : « الفاعل رفع أبداً تقدم أو تأخر » . كما صرح في إعراب قوله تعالى « لتتذبه » أن النصب باللام نفسها لا بأن مضمرة .

وأما أبو العلاء المهرى فتتمثل دعوته إلى الإصلاح في ثورته العارمة على مبدأ التأويل والتقدير ، ولم يكن هناك ما يغيظ المهرى أكثر مما كان يقرؤه ويسمعه من تأولات النحاة ، وتكلفاتهم ، ونعريهم بعض الآيات على غير حقيقتها للاستشهاد بها على أرائهم الخاصة . وكثير من نقده ينصب على هذا الجانب من نحو النحاة . وقد سند

لنتها فليس لهم ذلك ، وهو غير ما يتوابعه صناعتهم .

٣ - كذلك هاجم ابن ولاد التأويل والتقدير في النحو وادعاء الحذف والإختار وهو لهذا يخالف المبرد في إعراب قوله تعالى « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » . فقد كان المبرد يقول : إن فاعل « بدا » مصدر مقدر ، وتأويل الآية : ثم بدا لهم بدو ، ولكن حذف « بدو » من الكلام لأن (بدا) يدل عليه ، أما ابن ولاد فيقول : « ليس الأمر كذلك ؛ لأن ليسجننه جملة في موضع الفاعل . . وأما قوله : إنه يضر فيه البدو ، فإنما إنما يضر إذا كان الكلام محتاجاً إلى الإختار ناقصاً عن إتمام ، فاما إذا كان الكلام تاماً مفيداً . . فلا حاجة بنا إلى الإختار » .

وأما أبو جعفر النحاس فاهم ما يتميز به منهجه النحوي :

١ - طرح الأبواب غير العملية أو النادرة الاستعمال مثل باب الاشتغال وباب التنازع وأبواب النمارين والعمليات التدريبية ، وقد فعل ذلك في كتابه « التفاحة » .

٢ - طرح العلل والمنافضات العقلية والفلسفية التي لا يحتاج إليها متعلم النحو ، وقد فعل ذلك في كتابه « التفاحة » .

٣ - اتباع المذهب الوصفي في تعقيد القواعد ونتيجة لذلك :

٢ - ويذهب سيبويه في قول هدى
ابن زيد :

أرواح مودع أم يكور

أنت فأنظر لأي حال قصير

إلى أن « أنت » يجوز أن ترفع على فعل
مضمر يفسره ما بعده . فيقول المعري موجهها
الخطاب لهدى : « وأنا أستبعد هذا المذهب ،

ولا أظنك أردته » . ولم يذكر المعري ماذا
يختاره في إعراب « أنت » ، وإن كنا
لستنتج من طريقته في التناول أنه يختار
رفعها محلا على الابتداء وخبرها : « فأنظر » .

ولده « سيبويه » لرى ذلك المشهد اللطيف
الذي أبدعه خيال أبي العلاء فزى فيه أباعلى
الفارسي وقد أحاط به الشعراء في الجنة
وهم يلومونه أشد اللوم على تأويله أشعارهم
على غير ما قالوه . قال أبو العلاء على لسان
ابن الفارح في رسالة الغفران : « وكنت قد
رأيت في المحشر شيئا لنا كان يدرس النحو
في النار العاجلة يعرف بأبي على الفارسي ،
وقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون
تأولت علينا وظللتنا .. منهم يزيد بن الحكم
الكلابي وهو يقول : ويحك ، أثلثت عني
هذا البيت برفع الماء ، يعني قوله :

فليت كفافا كان شرك كله

وخيرك عني ما أرتوى الماء مرتوى

ولم أقل إلا الماء .. بالنصب .. وكذلك

زعمت أني فتحت الميم في قولي :

المعري معظم مهامه إلى نحاة البصرة الذين
أكثرُوا من التأويل والتقدير ، وتصفوا
حياة التصف في تخرج كثير من العواهد
للتستقيم مع أصول مذهبهم . وقد امتلات
مؤلفات المعري بأمثلة لذلك ولكننا سنكتفي
بعرض نماذج منها . ولنبدأ بشيخ النحاة
سيبويه لرى ما أصابه من مهام أبي العلاء :

١ - يمنع « سيبويه » - وكثير من
النحويين - أن يلى « كان » معمول الخير .
وهم يؤولون ماورد كذلك ، ويقدرُون
ما يستثنى الكلام عنه كما قالوه في قول الشاعر :

فناخذ دراجون حول خباثم

بما كان إياهم عطية عودا

فيقدرون ضمير الشأن في « كان » محله الرفع
على أنه اسمها ، ويمربون « عطية » مبتدأ
وجملة « عود » خبره ، و « إياهم » منصوبة
« بعود » وجملة المبتدأ وخبره خبر « كان » .
أو يمرّبون « ما » موصولة ، واسم « كان »
خبراً مستتراً يرجع إلى « ما » ، و « عطية »
مبتدأ ، و « عود » ، و « إياهم » مفعولا
مقدما ، والعائد محذوف .. إلى آخر ما قالوه
في توجيه البيت .

ولكن المعري بذوقه العربي يرفض هذه
الآغاريب قائلاً : « والأشبه بمذاهب العرب
أن يكون « عطية » مرفوعاً « بكان »
و « إياهم » منصوباً « بعود » .

تبدل خيلا في كشكك شكه

فإني خيلا صالحا بك مفتوى
وإنما قلت « مفتوى » بضم الميم ... وإذا
رجل آخر يقول : ادعيت على أن الهاء
راجعة إلى الدرس في قول :

هذا سراقة للقرآن يدرسه

والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب
أفجنون أنا حتى أعتقد ذلك ١٢ . وإذا
جماعة من هذا الجنس كلهم يلومونه على
تأويله .

ومن هذا الباب أيضا حلة المعرى على
أبي سعيد السيراني ، فقد كان يروي الآيات
المنسوبة إلى آدم هكذا :

نفهت البلاد ومن عليها

فوجه الأرض مشير قبيح
وأودى ربع أهلها فبانوا
وزال بشاشة الوجه المليح
بنصب « بشاشة » على التمييز ، وحذف
التنوين لالتقاء الساكنين ورفع « الوجه »
على الفاعلية تحنينا للإقواء . فقال أبو العلاء :
« قلت أما : هذا الوجه الذي قاله أبو سعيد
شر من إقواء عشر مرات في القصيدة
الواحدة » .

فإذا انتقلنا إلى ابن مضاء نجد أن من أهم
ما نادى به :

١ — تقدم النحاة لجهلهم والقواعد والأقضية
هي الجادة وإخضاع التصوُّص اللغوية لتلك

الجادة . أما ابن مضاء فعلى العكس من ذلك ؛
لأن النطق العربي لديه هو الجادة ، وما عدا
ذلك فرع عنه ويجب أن يخضعه .
٢ — دفعه التأويل والتقدير .
٣ — الدعوة إلى إلغاء العلل الثواني
والثالث .

٤ — الدعوة إلى إلغاء الأبواب غير العملية
وقد رأينا أن كلا من هذه الأسس قد تبناه
واحد أو أكثر من النحاة الثلاثة السابقين .
والسؤال الآن : هل اطلع ابن مضاء على
هذه الآراء وتأثر بها ؟

رغم أننا لا يمكننا أن نجيب بالإيجاب القاطع
على هذا السؤال فإننا نرى إمكانية ذلك ، بل
ونرجعه للأسباب الآتية :

١ — أن ابن مضاء اطلع على مؤلفات
ابن ولاد وناقش بعض آرائه في كتابه « الرد
على النحاة » .

٢ — أنه ثبت لنا أن معظم مؤلفات
النحاس وابن ولاد قد دخلت الأندلس في
وقت مبكر جداً قد يكون في حياتهما .

٣ — أنه من المعروف أن مصر كانت
بمشابة القنطرة التي عبرت عليها الثقافة الإسلامية
إلى بلاد المغرب والأندلس .

٤ — أن كثيراً من الآراء والتفريعات التي
ظهرت في بلاد الأندلس في ذلك الوقت كانت
صدى لآراء مماثلة ظهرت في المشرق .

دكتور محمد مختار محمد

كلية دار العلوم

الإمام ابن حزم

للإمام محمد بن محمد أبو شهبه

٢٨٤ - ٤٥٦ هـ

- ٣ -

• آدائه في العقائد :

كان الإمام ابن حزم سلفي الاعتقاد ؛ فهو يؤمن بالنصوص المتشابهة من القرآن والسنة من غير تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل ، وكان يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق قولا جازماً قاطعاً وبذلك سار على منهج شيخ السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل ، وقد عالج بقوله هذا شيخه ، داود بن علي ، مؤسس المذهب الظاهري ؛ فقد كان داود يقول : القرآن محدث مخلوق وقد أنكر على داود معاصره الإمام أحمد بن حنبل ، ولم يقبل لقاءه من أجل هذا ، ومخالفته ابن حزم لشيخه تدل دلالة أكيدة على أنه كان مستقل الرأي والفكر لا يقول إلا بما اقتدح في ذهنه بما تدل عليه الأدلة والنصوص ، ولا يقلد أحداً مهما بلغت رتبته ، وحسن نراه يخالف مؤسس المذهب في هذا نجد موافقه في مسائل أخر شذ بها شيخه عن إجماع العلماء مثل قوله : إنه يجوز للجنب والحائض من المصحف ، وقراءة القرآن .

• آرائه في السياسة :

كان ابن حزم يرى أن الإمامة واجبة ، وأنه لا بد من إقامة إمام وخليفة بنفذاً لأحكام وبقيم الحدود ، ويحصل للناس على سلوك طريق السعادتين : الدنيوية والأخروية ، كما كان يرى أن الإمام من قرش لا محالة لأن حديث « الأئمة من قرش » متواتر عند ابن حزم والمتواتر يفيد القطع واليقين ، كما كان يرى أن الصحابة متفاضلون بحسب تفاضلهم في الفضل والسبق إلى الإسلام ، وإن كان شذ حيث فضل لساء النبي صلوات الله وسلامه عليه على جميع الصحابة ؛ لأنهم في درجته صلى الله عليه وسلم في الجنة ، قال الإمام السبكي : وهو قول ساقط مردود (١) .

• بعض آرائه الأصولية والفقهية :

يرى ابن حزم أن خبر الواحد العدل الضابط عن مثله يفيد العلم والعمل وإليك ما قاله في هذا : وقال أبو سليمان (٢) ،

(١) فتح الباري ج ٧ ص ١٠٤ ، ١٠٨٣

(٢) هو أبو سليمان داود بن علي شيخ الظاهرية

في الآية من القيود التالية التي لا مفهوم لها (١)، إلى غير ذلك من الآراء الكثيرة التي خالف فيها جماهير الفقهاء، وبموجبنا هذا القدر في هذا المقام.

موقف العلماء من ابن حزم:

على حين نرى كثيراً من العلماء أثنوا على ابن حزم كالحيدى، وابن بشكوال، وأبي القاسم بن صاعد والفزالي، والنهني في تذكرته وابن المقرئ وغيرهم نرى البعض الآخر أزدى به، وحط من قدره كالقاضي أبي بكر ابن العربي في كتابه «القواصم والمواصم» فقد أنحى على الظاهرية وعلى حاملي لواء مذهبهم ابن حزم باللائمة، وتناول بعض كتبه ورسائله بالنقد والرد (٢)، وكذلك كانت بين ابن حزم وبين أبي الوليد سليمان ابن خلف الباجي مناظرات ومجالس وأهوار يطول شرحها (٣).

وفي الحق أن ابن حزم كان عالماً بارعاً متفناً في علوم كثيرة ولم يقتصر معارفه على العلوم الشرعية واللغوية بل تعدى ذلك إلى تاريخ الملل والنحل والمنطق والفلسفة ونحوها ولكنه كان معتداً بنفسه فيما يرى أنه حق، ويرى أن رأيه هو الصواب والحق، وما عداه

والحسين بن علي الكرايسي، والحارث - يعني ابن أسد - الحاسبي: إن خير الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد العلم والعمل معاً، وبه نقول، وقد ذكر هذا القول عن مالك، وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين وجميع المعتزلة والخوارج إن خير الواحد لا يوجب العلم [١]، ولهذا أخذ ابن حزم بأحاديث الآحاد في العقائد، وإن لم تكن متواترة.

ومن آراء ابن حزم الفقهية جعل العبد كالحرة في نكاح أربعة، وفي القسري، وفي الحقوق أما العقوبات فجعله فيها على النصف لثبوت الذم، وقد عاقب في الأول جمهور الفقهاء، ومن مخالفته بجماهير الفقهاء قوله بجعل الزوج بآنية الزوجة وهي الزبيبة إذا لم تكن في حجره، ولم يدخل بأمها، ويشترط للحرمة أن تكون البنت في الحجر، وأن يدخل بأمها، وقد سبقه إلى هذا شيخ الظاهرية داود بن علي وأصحابه، وهذا في الحقيقة جهود منهم على النص، والتمسك بالحرفية من غير نظر إلى حكمة التشريع، ومنازلة السامية، وجمهور الفقهاء على حرمة الزبيبة مطلقاً سواء أكانت في حجر الإنسان أم لا، وما ذكر

(١) تفسير ابن كثير والبغوي ج ٢ ص ٣٩٤، ٣٩٥.

(٢) تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٣ ص ٣٢٤.

(٣) وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢٣.

(١) الاحكام ج ١ ص ١١٩ وما بعدها وهذا الفصل من التفاسير يمكن.

كان سيئاً - كما ذكرنا - في إقباله على الحديث والفقه حتى أصبح إماماً يشار إليه بالبنان ، فاقنص لنفسه من كل عالميه .
ما جناه من حذته وجراته :

وقد نفر منه مسلوكه في النقد والجدل القلوب فاستهدف حملة قوية من أتباع الفقهاء من علماء وقته ، فنبأوا على بنضه وردوا أقواله ، وأجمعوا على تفضيله ، وكالوا له بدل الصاع صاعين وشنعوا عليه ، ولم يكتفوا بتحذير العوام من آرائه وأفكاره والاخذ عنه ، بل حذروا السلاطين والخلفاء من فتنه . وسعروا به عندهم ، فأقصاه الملوك والأمراء وشرذوه عن بلده ، ولم تسلم كتبه من اللطم والانتقيل من شأها ، حتى لقد أحرق بعضها بأشيلية ، ومزقت علانية ، وبعضها لم يماور بلده ( ) .
وقد أثر في نفسه حرق كتبه وتمزيقها ، وآله أنها لم تحظ بما كان يعتقد أنها أهل له من العناية بها وحسن القبول . وما قاله في هذا الصدد يعزى نفسه :

دعوى من إحراق رقى وكاغد
وقولوا لعلم كي يرى الناس من يدرى
وإلا فعسودوا للسكرات بداءة
فكم دون ما تبغون لله من ستر
وقال أيضاً :

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي
تضمنه القرطاس بل هو في صدري

فهو خطأ وباطل ، فمن كان لسانه حاداً صارماً على كل من عاقله من الأئمة كبيرهم وصغيرهم حتى لقد قال فيه أبو العباس بن العريف : « كان لسان ابن حزم ، وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين » . بل لقد بلغ من أمره أنه تجاهل إماماً كبيراً من أئمة الحديث والفقه ، وهو أبو عيسى الترمذي . فقال : ومن أبو عيسى الترمذي هذا ؟ وهذا التجاهل لمثل هذا الإمام لا يعود عليه بالنقص بقدر ما يعود على ابن حزم بالمذمة واللام .

وقد علل بعض الكتاتيب في حياته حذته وعنفه في الجدل والنقد ، وسلطة لسانه بأمرين : ١ - ما أحسه من إرادة السوء به ، وإزال الأذى بكتبه ، وإى أذى من أن يرى للعالم ثمرات فكره ، وتناج حياته يحرق - ٢ - ما أصابه من علة سيبت له مرض الربو مما سبب له ضيق الخلق ، وحدة المزاج وقلة الصبر (١) ، وأنا ، وإن كنت أوافق على السبب الثاني ، فلا أعلم السبب الأول ، لأن حرق كتبه كان في آخريات حياته وسلطة اللسان ، وحدة الطبع لازمتاه من صفه ، وقد يكون السبب الأول عندي ما أحس به من مرارة وألم حينما سخر منه بعض العلماء لجهله ببعض الأحكام الفقهية مما

(١) تذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٣٢٦ .

(١) ابن حزم ص ٧٥ .

في تأليفه وعلمه ، وقصده وجه الله سبحانه
 ويسجني في تقدير هذا الإمام هذه المقالة
 المنصفة من الإمام أبي عبد الله الذهبي وهو
 من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال قال
 في تذكرته : ابن حزم رجل من العلماء
 الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة ، تقع له
 المسائل المحررة ، والمسائل الواحية كما يقع
 لغيره ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك
 إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد
 امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرده عن وطنه
 وجرت عليه أمور لطول لسانه ، واستخفافه
 بالكبار ، ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفبح
 عبارة وأفظح معاورة وأمنع رد ، وجرى بينه
 وبين أبي الوليد الباجي مناظرة ومناظرة (١)
 وقال في موضع آخر تعليقاً على كلام أحد
 العلماء المنصفين له : هذا القائل منصف ؛
 فأين كلامه من كلام أبي بكر بن العربي ومضمونه
 لمعارف ابن حزم ١٩ هذا وقد تمتعت حياة
 ابن حزم - على الرغم مما ناله من عن وتشنيد
 واضطهاد - عن كتب قيمة ومؤلفات كثيرة ،
 كثير منها يعتبر من المعالم التي يمتاز بها الفكر
 الإنساني ، وتعتبرها الثقافة الإسلامية الأصلية ،
 وستفرد لهذه المؤلفات المقال الآتي إن شاء
 الله تعالى ؟

محمد بن محمد أبو شهبة

يسير معي حيث استقلت وكأني
 وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري
 وأمر آخر كان سبياً في التشبيب عليه
 وتنفير الناس منه ومن كتبه ، ذلك أنه كان
 متشيعاً لامراء بني أمية ماضيه وحاضره ،
 واعتقاده بصحة إمامتهم حتى رمى بالنصب
 - بنض سيدنا علي وآل بيته - (١) فهذه
 السلاطة والحدة في الجدل والنقاش ، والنيل
 من العلماء الكبار ولاسيما أصحاب المذاهب
 المتبوعة ، والانحراف عن علي وآل بيته
 وبمالة الأمويين كانت من أهم الأسباب
 فيما نزل به وبكتبه من محق وحرق ، وتشريد
 وتغريب .

ومن عجب أن كتب ابن حزم التي أحرقت
 ومزقت ولم تحط بالقبول عند كثير من أهل
 عصره المنحرفين عنه حظيت بالقبول والرضا
 عند الكثيرين من العلماء الذين جاءوا بعد
 عصره إلى وقتنا هذا ، وهكذا شاء الله سبحانه
 لعلم ابن حزم أن يرزق القبول ، ولكتبه أن
 ينتفع بها غاية الانتفاع ، حتى أصبحت في
 صرنا من المراجع المهمة التي يرجع إليها
 القضاة والمفتون ، والفقهاء والمجتهدون ،
 والمدرسون والمصلحون ، والواعظون
 والمرشدون ، والفلاسفة والحكماء وهذا إن
 دل على شيء فإنه يدل على إخلاص الرجل

أدب ونقد : " شعراء عرفتهم " ١- عبد الحميد الديب للدكتور عبد الرحمن عثمان

- ٢ -

الى كل ما كتبنا عن الشاعر عبد الحميد الديب يستطيع القراء أن يلحوا من خلاله نوع الحياة القلقة المضطربة التي كان يحياها هذا البائس الممتحن ، وإذا كانت حياته خضعت في بعض جوانبها إلى ما أراد لها الشاعر نفسه من ذلة وهوان ؛ فإنها أثمرت على كل حال أدباً رائعاً وفناً أصيلاً ، وذلك ما يعنى القراء ، وما يقطف الناقد من ثماره ، وما نستريح النفس إلى أريحه العطر القواح .

لأنه عيش ذليل عاش فيه الكثيرون وخلدوا إليه زمناً طويلاً ، ولكننا لم نظفر بواحد منهم يشبه شاعرنا البائس في اتخاذ حياته مادة يصوغ منها فنه ويرتفع بها إلى أن تصبح لوناً فريداً من ألوان الفن الأصيل ؛ فالديب يكاد يتفرد وحده بالاستجابة إلى هواجس حياته وترجمتها إلى القراء ترجمة أمينة صادقة على ما فيها من فواجع وعين .

والقلق الذي استولى على شاعرنا - بدافع الحنين والحسوة في عيشه - هو القوة الدافعة

في كل ما كتبنا عن الشاعر عبد الحميد الديب لتصوير حياته ، ووهب عبقرية لإبراز جوانبها القصية التي تنق ملامحها على أولئك الذين لم يعيشوا فيها ساعة من نهار ، ومهما كان هذا الدافع رخيصاً لأنه نجم عن حياة مكدودة لا يجد فيها ولا أمل في مجد ؛ فإن هذا الدافع أنجب لنا في روائع الديب فناً عالياً فيه بعض العبقرية وجمال الأداء .

وكنا في المقال السابق قد عرضنا للدوافع الفنية الكبيرة عند الشاعر الشيعي دعبل الخزاعي وعند أبي الطيب المتنبي ، وكيف أنها أثمرت فناً شعرياً نجده في تراث الشعراء العظميين ، وكنا نشهر بهذا إلى أن القلق العنق الذي يتحدث عنه النقاد المحذثون ما هو إلا تاج شرعى للبواعث النفسية والاجتماعية مما يحرك وجدان الفنان ويستبد بمشاعره .

والفرق بين عبد الحميد الديب وبين الشعراء الكبارين هو الفرق بين من يحشد همه كله ليصيب لقمة العيش ، وبين من يدعو إلى

فذلك هو الفرق بين حياة وحياة ، وبين
همة وهمة ، فكل ميسر لما خلق له .

• • •

وقد رغبت إلى قلة من يحترفون النقد أو
يتذوقون الأدب في أن أنصرف عن شعر
الديب وأكتب عن شعراء آخرين قد
تماسكت حياتهم فأصابوا شيئاً غير قليل من
المعرفة والثقافة ، وكأنما غاب عن هذه القلة
أن الكتاب قد تعاقبوا على أدب أمثال
الخطيئة وأبي نواس وأخراهما ، فلهتجه إليهم
لوم ولا أصاب كتبهم عن هؤلاء كساد أو
بوار ، فالذين يحترفون النقد الحديث
ويكتبون عنه متلفتين إلى القواعد التي
استحدثها اليونان القدمون ، وإلى الانجاهات
الفلسفية التي أرمى قواعدها نقاد أوروبا أوائل
القرن التاسع عشر : هؤلاء النقاد - عفا الله
عنهم - يدعون أن الشعر منطق وفلسفة ، وهم
لهذا يخرجون أمثال عبد الحميد الديب من
دائرة الفن لأنه لا يعرف الوحدة العضوية
التي ينبض أن يقوم عليها الشعر !! ولأنه
لم يقرأ ثقافة أجنبية تمتد بالاهتكار العجيبة
ليصبح من الشعراء المؤرخين الرامزين !!
وعندى أن أمر هذه القلة أهون من أن تعرض
له هنا ، لأنه يعتمد على الجهل بطبيعة الفن
الكلاسي ، كأنما هو ليسهم قضايا منطقية

مذهب يؤمن به كما فعل الخزاعي ، أو من
يطلب دراسة وصداقة كما ترى عند أبي الطيب ؛
ولهذا هل نستطيع أن ننكر على الديب مثل
قوله في قصيدة له :

وأسمعت أبراج السماء شكائتي
والأرض ، لم أنظر بأى سميع
إذا دمت عيشي حاملاً فكأنني
رجوت ، يهوذا ، رحة يسوع

فأقدمت للعيش الكفاف مجتداً
مواهب لم تخلق لغير رفيع
ولا نستطيع كذلك أن نستهن تعالى
دعبل واحتقاره لخصومه وأعداء دعوته
حين ينشدنا :

إني لأفتح عيني حين أفتحا
على كثير ، ولكن لا أرى أحداً
وليس في مقدورنا أن ننكر على المتنبي
تفنيه بالمجد وفهمه لأسبابه وبصره بسببه حين
يقول من قصيدة له :

ولا تحسبن المجد زفا وقينة
فما المجد إلا السيف والفتك البكر
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى
لك الهبوات السود والمسكر المجر
وتركك في الدنيا دويلاً كأنما
تداول سمع المرء أمته العشر

الأزهر أثناء دراسته فيه ؛ وهذه القصيدة تميّط لنا النّام عن أوصاف نفس أجهدها الحرمان في متاهات الفنّ ، وآدّها طلاب الدنيا والتماس المتاع على غير قاعدة ، فلما أظلمتها الكأس الرويّة ، واعتصرها الحرمان الفاجع لاذت إلى النّبع الهادي الذي يروى منه المؤمنون !

وحسبنا حين نقديم لقراء « مجلة الأزهر » الشاعر المصنّع عبد الحميد الديب أن نروى لهم قصيدته تلك فإن فيها متاعاً أى متاع :
« التوبة »

كل شيء أشهد الله عليا
فرت الدنيا جميعاً من يديا
لا تقل لي : كيف نجيت سادراً ؟
أنا ميت بين قومي ، لست حيا
سر هذا البؤس أى شاعر
قد أفاد الدهر مني صغيراً

• • •

عندما كنت بجاني لاهياً
حكنت أصنى للصلى بتيها
رنة التكبير في أذني محنت
رنة الكأس وأردت بالخميا
والمصلون لدى تسيحهم
صهروا الندمان في عيني لسيا

ومتاهات فلسفية ، وقد عرضنا لهذا في كتاب سنصدره قريباً جداً عن مؤسسة دار المعارف .

فأما الذين يتذوقون الأدب ويمنحون أنفسهم حق القوامة على الفضائل والأخلاق دون أن يضعوا حدوداً لكل ما هو فاضل ولما هو خلق ، فإنّ أصحهم أن يرجسوا إلى شعر الديب بعيداً عن نسق حياته التي تروامت إليهم أنباؤها شوهاه مكذوبة ، وعندئذ سيجدون أنهم ظلموا الديب ظلماً عظيماً ، وإن كانوا مع ذلك يحرصون الحرص كله على قراءة شعر أبي نواس ومطبع ابن إلياس والحسين بن الضحاك ؛ وقضية حياة الشاعر وصلتها بشعره قد ناقشناها في كتابنا الذي أشرنا إليه آنفاً .

• • •

وعلى الرغم من الأحوال التي أطافت بعبد الحميد الديب فقد ظل ثابت الإيمان كثير اللجوء إلى الله ، فإذا ذهب بلبه خطب شدة العقيدة إلى رحابها ، وربط اليقين على قلبه ، كأنما هو ذاكر دائماً في معترك محنته قول الله سبحانه : « أحبب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » .

وقصيدته « موت الشيطان أو التوبة » تكشف عن حقيقة إيمانه ، ومدى صلته بالعقيدة التي درج عليها في قريته ، وفي رحاب

مظهر التقديس والتقوى بهم
قد سقاه الكأس إيماناً سرّاً
يا صبورى، يا غبورى منلة
لكما منى بحكوداً أو عشياً

• • •

ومبعت الروض والليل سجا
قد أجن الطير والورد الندبا
كل ما فى الروض حتى تره
سبح الرحمن تسبيحاً خفياً
وهنا أدركت أنى لم أعش

وأنا المسلم .. إلا جاهلياً
قد تخفت الفجر توحيدى ولم
أظفر لحنى الشعر عليا
بينما أسرف فى وصف الطلا
والهوى ، لم أدخره شياً
أنا ، أو أبليس للدنيا همى
هو عاف ، وأنا أبدو جلياً
• • •

قلت : ربى . وأنا جاث له
لجاني لطفه قلباً رضى
وأتأت عنى هموى بعدما
أصبح القلب من الدنيا خلياً

وصل الليل فما أغضو به
غير أرماق ... وما تجدى علياً
هذه آية عشقى كلها
جن ليل ظلك مهران ملياً

لا يوانى الكرى حتى أرى
طيف حى ... فأحى وأحيا
فاذا حدثنى ألفتنى
غائب المهجة لله نجيا
• • •

أين شيطاني ؟ ، وأينت ريمه ؟
كان ينفو فى الدجى روحاً عنيا
أكله أو شربه من همرى
فى ظلام التلك أنا شقياً
ففضى يوم الهدى ، إذ لم يجد
أى شرع يبقى منه إليا
جنة المهراب تقوى جسمه
وأنا لم أعش حاتا أو تديا

مات شيطاني ! ! وما كم جتده
مينموا بالدمع أشباحاً بجيا

عبد الرحمن عثمان

بين الشريعة الإسلامية و القانون الروماني "نظام الرق"

للمستأذ الدكتور محمد مختار القاضى

- ٢ -

آراء ثلاثة من كبار الفلاسفة ورجال القانون في أوروبا القديمة والحديثة .
أما الرجل الأول فهو الفيلسوف اليوناني أفلاطون صاحب «الجمهورية» فهو يرى أنه من العسير أن تقوم الجمهورية على التساوى بين الناس لأن هذا يخالف طبيعة الخلقة . فمن الناس من خلق من طينة فيها معدن الذهب ، ومنهم من خلق من طينة مزجت بالفضة ، أما العبيد فطينتهم من النحاس والحديد . ومادام صاحب الجمهورية قد فطر شعب جمهوريته هذه القطرة ، فإن القانون الطبيعي بلاشك هو الذى قضى بهذه المذلة للعبيد .

وأما الرجل الثانى فهو تليز الأول ، هو أرسطو أو أرسططاليس . لقد رأى هذا الفيلسوف أن الرق أمر مفروض بمبادئ القانون الطبيعى ، فالعالم لا يمكن أن يعيش بغير سيد ومسود ، ولا بد من وجود سادة وعبيد . ولعل هذا الفيلسوف ذائع الصيت قد جانبه التوفيق حين غابت عنه الحقيقة العتيدة ، وهى أن وجود نظام سيد ومسود

تمر بالحياة البشرية صور غامضة وأوضاع قلقة تحتاج إلى مزيد من البحث ودقة فى مناهجه ، حتى يستطيع الباحث أن يحل هذه الصور وأن يرسم هذه الأوضاع ، لا أمام القارئ المتخصص لحسب ؛ بل أمام الرجل العادى الذى يريد أن ينمى مداركه لينتكم فى كل مجلس يلم به . خذ مثلاً موضوع التأمين على الحياة من حيث شرعيته ، وإفطار الكادحين في شهر رمضان من حيث كفارته ، وزواج المتعة من حيث بقاءه وإلغائه وهكذا ... هذه الصور لا تزال غامضة وربما زاد في غموضها اختلاف الحياة في أيامنا هذه عن حياة الأمس اختلافاً بينا .

ومن هذه الصور أيضاً الرق ومشروعيتها وأسبابه ومعاملة الرق ومدى ماله من شخصية قانونية ، ولقد حاولت في مقال سبق أن أبين أسباب الرق . أما اليوم فأريد أن أبين ما للرفيق من حقوق ومدى اتفاق هذه الحقوق مع القانون الطبيعى ، في تلك الشرائع التى كانت تدعى أن الرق أثر من آثار القانون الطبيعى . ومن أجل ذلك أقسم للقارئ صوراً ثلاثاً من

ولعل هذه الصور الثلاث تفسر لنا أسباب الرق من ناحية ، ومن ناحية أخرى تفسر لنا سوء معاملة الرقيق في دول أوروبا القديمة ، وفي المستعمرات الأوروبية ، والولايات الأمريكية في العصر السابق على حرب الانفصال التي تزعمها إبراهيم لنكولن وقتل من أجل تحرير الرقيق سنة ١٨٦٥ م .

ولنبدا بحالة الرقيق عند الرومان :

بدأ الاسترقاق عند الرومان متأثرا بفكرة سياسية هي أن روما سيدة العالم ، ومن هذا سكان روما الذين يطلق عليهم «الرومان» معتبرون من الأجانب ، ويمحق للرومان أن يسترق أى أجنبي كان ما دامت دولة هذا الأجنبي لا ترتبط مع روما بمعاهدة صداقة . مثل هذا الأجنبي يعتبر شيئا لا مالك له ، أو كما عبروا عنه *Res nullius* والشيء الذي لا مالك له يجوز الاستيلاء عليه ، والاستيلاء على إنسان بهذا المعنى يعنى استرقاقه . ولم يكن للرق في روما في عهدها الأول غير هذه الصورة ، بل لم يكن يتصور أن رومانيا يقع في الرق داخل مدينة روما ، لأن الرق مرتبط بالجنسية ، والجنسية الرومانية تأتي على صاحبها أن يكون رقيقا .

ولكن الأفكار الرومانية لم تلبث أن تبدلت لتتشرّب بالأفكار الفلسفية للإغريق وقد ذكرنا في مقدمة هذا المقال شيئا منها .

[٤]

ليس معناه حتما فرض وجود نظام الرق . فالقرآن يذكر لنا مثلا أن الله دفع بعضنا فوق بعض درجات ، ورسوله الكريم يصرح في نفس الوقت أن الناس سواسية كأسنان المشط ، ولم يقل أحد بأن هنالك تمارضا بين ما جاء به القرآن الكريم وما أوضحت السنة الشريفة .

أما الرجل الآخر فهو الأستاذ الهولندي جروشيوس *Hugo de Groote* لقد كان الرجل من دعاة التعاون بين الشعوب وعاملا فعالا في إرساء مبادئ القانون الدول حتى إنه لقب بأبي القانون الدولي ، ولا يزال يحمل هذا اللقب منذ القرن السابع عشر ، فقد كتب مؤلفا عظيما في الحرب والسلام *De jure belli ac pacis* وكتب في علاقات الدول وكيف ينبغي أن تقوم على أسس القانون الطبيعي . ومع ذلك فإن هذا الفيلسوف الداعية إلى إرساء قواعد القانون الدولي على مبادئ القانون الطبيعي لم يتورع عن القول بمشروعية استرقاق دولة لدولة أخرى ، وهو أمر في نظر الرجل العاقل لا يمكن أن يستقيم مع مبادئ القانون الطبيعي ، وإن كان ابتناؤه أقرب إلى مبادئ الأخلاق التي كانت سائدة في هذا العصر ، وهي كانت تسمح بمثل هذا الاسترقاق سواء بين الدول أو بين الأفراد .

يعمل ، أحرارا وأرقاء ، وكان الجميع يعلم ويشرب من إناء واحد ، فقد كانوا في شطف من العيش يأبى أن يكون هنالك تفاوت في ألوان الطعام والشراب ، فبى كلها لون واحد لا يزيد على ما يقوم الآود ولا ينبغي أن يقل عن هذا المستوى ، فأى هبوط فيه معناه الموت المؤكد . ومن أجل ذلك لم يكن موضوع التفرقة بين السادة والعبيد ذا أهمية في هذا العصر من التاريخ الرومانى .

ولما تحولت حال الرقيق إلى درجة دون حالة السادة حينما ارتفع المستوى الاجتماعى للسادة فأصبحوا رأسمالين وانغمسوا في الترف والملذات وأصبحوا كذلك ينتقلون في البلاد ويطوفون في الأقطار أخذاً بأسباب التجارة . هنا ترك السادة عبيد يفلحون الأرض دون أن يهتوا لهم سببا من أسباب التقسم من الناحية المادية أو الفكرية ، وهؤلاء كان يطلق عليهم عبيد الأرض أو رقيق الريف . أما أولئك الذين نزلوا المدن مع سادتهم فكانوا يقومون بأعمال الخدم وكانوا يسمون رقيق الحضر وربما كانت حالهم المادية خيرا من زملائهم في الريف .

أما حالة الرقيق من الناحية القانونية فقد كان يعتبر متاعاً Res تجب عليه الحقوق لسيده ولا تجب له حقوق ، لا على سيده ولا غير سيده ، وذلك لسببين : أولها أنه ليس

وإنك لتعرف أن روما توسعت في فتوحاتها حتى أصبحت اليونان أو إغريقيا جزءا منها . وبينما كان المجتمع الرومانى الأول مجتمعا زراعيا ، أصبح باتساع فتوحات روما مجتمعا تجاريا ، فتغلب الرومان عن نظرهم العدائية للشعوب وأقاموا أساسا جديدا للرق هو الضرورة الاجتماعية ، على الوجه الذى صورده أرسطو ، إذ العالم لا يستطيع أن يعيش بغير سيد ومسود وسادة وعبيد . وإذا انفصلت فكرة الحرية والرق عن فكرة الجنسية الرومانية أمكن أن يتصور وقوع الرومان في الرق داخل مدينة روما منذ العهد الإمبراطورى ، الأمر الذى يؤكد أن هذه الفكرة استوحدت من الشعوب التى استعمرها وصل رأسها اليونان .

ومع ذلك فقد بقي لفكرة الجنسية الرومانية رواسب عظمت بالفكرة الجديدة ، فقد قرروا أن الرومانى الذى يقع في الرق يفقد الجنسية الرومانية . فبعد أن كان وجود الجنسية الرومانية مانعا من الرق أصبح الرق مانعا من الجنسية الرومانية .

أما حالة الرقيق الاجتماعية والفوارق التى كانت تفصل بين السادة والعبيد فلم تكن في حاجة إلى تجلية في عهد روما الأول ، حين كانت حياة الرومان قائمة على الزراعة دون غيرها . ففي الأسرة الواحدة كان الجميع

من أجل ذلك بدأ الرومان يذكرون في الاعتراف ببعض الحقوق للرق، وخاصة الحقوق الدينية، فأصبح من حقه أن يقوم بالعبادة، وأن يوفى بالتذور وأن يبر بفسمه للالهة، وأن تعبد روحه بعد موته كما تعبد أرواح الأحرار بعد موتهم.

وبتقدم العهد اتسعت بعض حقوق الرقيق فأصبح في العهد الجمهوري يحق للعبد أن ينوب عن سيده، ولو كانت تصرفات العبد تنتهي إلى شغل ذمة سيده بدين مادام السيد قد وافق على إنابة العبد.

ثم لم تلبك حالة الرقيق القانونية أن تحسنت، فأصبح للرق في الحق أن يعقد عقوداً يلزم بآثارها دائماً ومديناً، إلا أن هذه الآثار تكون موقوفة التنفيذ، وإنما تنفذ على العبد، أو لصالحه بعد العتق، كما أصبح للعبد المدير الذي أوصى سيده بمقتضاه، أن يقاضى ورثة مولاه بعد موت هذا المولى، بتنفيذ الوصية، ثم اكتسب الرقيق حقوقاً اجتماعية وقانونية رفعت عنه ذل العبودية بدرجة ملحوظة حين أبيع للعبد أن يقاضى سيده أو غيره سيده بأن ترفع عنه وسائل التعذيب إذا ما عذب من سيده أو من غيره، وبذلك يكون القانون الروماني قد رد إلى العبيد بعض حقوق الإنسان.

قضاء القاضي

رومانياً من الناحية القانونية، وإن ولد في روما فالجنسية الرومانية لا يتمتع بها الرقيق، ومن أجل ذلك لم تكن يجب لهذا الرقيق حقوق المواطن، أي حق الانتخاب والعضوية في المجالس النيابية أو أن يكون موظفاً في الدولة الرومانية، وأما السبب الثاني فلأنه يعتبر عنصراً من عناصر الذمة المالية لسيده، فهو شيء يباع ويشترى ويرهن ويوهب، ويقتل إن شاء سيده، ويرد إن كان آبقاً، وليس له أن يشكو سوء المعاملة والتعذيب، فالذي يملك قتل الرقيق يملك ما هو دون ذلك من وسائل التعذيب.

وإذا ارتكب الرقيق فعلاً ضاراً بالنفوس إنما يقاضى السيد دون العبد، لأنه في نظر القانون الروماني يعتبر شيئاً من الأشياء، ومقاضاة الأشياء أمر مستحيل.

ولكن الحال لم تلبك أن تبدلت لأن قياس العبد وحالته الاجتماعية على الأشياء، ومعاملته على هذا الوضع، إن سمحت من حيث المنطق، لا تصح من حيث الواقع؛ فالرقيق شخص حي، يأكل كما يأكل سائر المواطنين ويشرب كما يشربون، وينام كما ينامون، وهكذا. أما الأشياء فلا تأكل ولا تشرب ولا تنام، فقياس هذا على تلك أمر غير مستساغ.

هل وضع النحو على أساس صحيح ؟

للأستاذ ذكامل السيد شاهين

— ٢ —

ووثقوا وزيفوا ، ونفوا عن المروى ما لا
يعلم أن إليه تخلص لم صريحه ، واطمأنوا
إلى ما يبنون عليه من قواعد وأصول .
هذا هو الذى دعاهم - فى أكبر الثن -
إلى أن يعتمدوا الشعر أصلاً يستنبطون
قواعدهم منه .

• • •

وقد لاحظ العلماء أن خروج الشعر عن
حدود الإعراب المرسومة كثير ، ووجوده
فى الجاهلية ، ووجوده فى الإسلام ،
ثم اختلفوا : هل العرب فى مصدر الاحتجاج
خاضعون لما توضع عليه من قوانين
الإعراب ؟ أو هم حجة على من خلف من
بعدهم : لم أن يقولوا ، علينا أن نستشهد
أو نتأول ؟

والحق أن العرب مجبول بفطرته على الخضوع
لماسه آباؤه ، وتواضع عليه قومه .

غير أن أمية التى تحول بينه وبين إثبات
ما قال ، ثم محاذيته بعد ذلك بالصقال ،
ولقاءه القول بدنية وارتجالاً ، وعروض
الكلام له فى موطن الروع وتوزيع النفس ،
وغلبة السهر ، أو إلقاء الضرورة ، كل ذلك

لم القدماء لاحظوا عند اتخاذهم الشعر
أصلاً يبنون عليه قواعدهم فى الإعراب ،
أنه أيسر فى الحفظ ، وأقرب إلى الضبط ،
وأن الرواة قاموا عليه يأخذونه بعضهم من
بعض ، وينقلونه واحد عن واحد بالحفاوة
والرعاية كما قالوا : إن زهيراً كان راوية
أوس ، وإن الخطيب راوية زهير ، وإن
أبا ذؤيب راوية ساعدة بن جؤبة .

وكا كان الجاهليين رواة ، كان للإسلاميين
رواة فربح يروى لجرير ، وعبد بن سهل
يروى لكيت ، والسائب يروى لكثير .
وهذه الحفاوة بالشعر تؤمن الخطأ ،
وتدعو للضبط ، وتؤنس النحوى إذ يريد
أن يؤصل أصلاً ، أو يحرر قاعدة وقد أعان
على صيانة الشعر أنه محدود بمحدود الوزن ،
وبالوزن تتداعى ألفاظه ، وتترابط معانيه ،
ويتحدد قلبه ، وأنه محدود باللفاقية التى تلزم
فيها لوازم من اتحاد دوى ، وموافقة مجرى ،
ومواطأة توجيه ، كل هذه القيود يحد معها
التخير ولا تتأق رواية المعنى ..

على أن المشافهين للعرب من النحاة الثقات
قد أحكوا أمر الرواية ، فأجلزوا ورفضوا ،

قد يسوقه إلى إيراد كلمة أو ضبط لا يتفق مع ما يجرى عليه عموم قومه .

فالعربي إذنت - في شعره دون نثره - قد يخرج عما درج عليه آباؤه ، ولا يمكن أن يقال : إنه في خروجه هذا يتبع لغة تدت عن اللغة الغالبة ، فإن مما يباه العقل أن يجرى الشاعر في شعره كله على لغة قومه إلا في كلمة أو كلمتين يتبع فيها آخرين ..

***

وإذا تتبعنا هذا الخروج وجدنا أنه شائع مستفيض ، حتى إننا لا نكاد نجد قاعدة تسلم من معارضة ، فإما أن نصير إلى أن العربي السليق قد أخطأ في لغة آباؤه ، وهذا قول لا نطيب به نفساً ، إذ كيف نكون متبعين له ، مقتضين على آثاره ، ثم نذهب إلى أنه جنح عما هو حجة فيه .

وإما أن نصير إلى أنه مصيب فيما قال فلا تسلم لنا قاعدة ولا يستقيم لنا أصل . وإما أن نتأول ما انحرف فيه ونرده إلى النهج العام ، وهذا يدخلنا في ضراء لا حد له ، ونحمل لا يأنس به عقل ، وكيف السبيل والخروج شائع مستفيض ؟

نجدد في الجزم دون جازم في قول امرئ القيس :

فاليوم (أشرب) غير مستحب إنما من الله ولا واغل

وفي قول طرفة :

خلالك الجو فيعنى واصفري
ونقري ما شئت أنت تنقري
قد رفع الفتح فإذا (نمذري)
وفي قول غيرهما :

أبيت أسرى (وتبقى تدلكي)
وجهك بالعنبر والمسك الذكي
ونجدد في رفع الحال ، ومن حقا التصب في قول النابغة .

فبت كأنى ساودنى ضئيلة
من الرقش في ألبابها السم (نافع)
ونجدد في بناء الأمر على الفتح دون أن تلحقه نون توكيد ، في قول امرئ القيس :
أيا راكبا (بلغ) إخواننا
من كان من كنة أو وائل
ونجدد في رفع المضارع المسبوق بالجازم في قول بعضهم :

يا عجبا والسر جم عجب
من عزي سني (لم أحربه)
ونجدد في إتباع المرفوع بمجرورا ، كما في قول دريد :

فطاعنت عنه الخيل حتى تنهت
وحق علاق حالك اللون (أسود)
ونجدد في إتباع المنصوب مرفوعا ، كما في قول الفرزدق :

إليك أمير المؤمنين رمت بنا
صروف المني والهوجل المتصف

أقول إذ خرت على (الكلكال)
يا ناقتا ما جلت في مجال
يريد (على الكلكل) ، فأشبع الفتحة
فنشأت الألف .
وربما مد الكسرة فوالت عنها الياء
كقول الآخر :

تنقى يداها الحصى في كل هاجرة
نقى (الدراهم) تنقاد (الصيارف)
ونرى الشاعر يستبيح نفسه تغييراً واسماً
أو ضيقاً في العلم ، كما في قول دويد في رثاء
أخيه عبد الله :
فإن تعقب الأيام والدهر تعلوا
بني قارب أنا ضباب (بمعبد)
وليس اسمه معبد ...

وقول النابغة في وصف جيش :
فيه الرماح وفيه كل سابعة
جدلاء محكمة من ليج (سلام)
يريد من ليج (داود) ، لأنه هو الذي
عليه الله صنعة لبوس تحمى من البأس ،
فعدل عنه إلى ابنه سليمان ، ثم لم يكفيه حتى
جعل سليمان (سلاماً) من أجل القافية .
وبذكرنا هذا بما روى أن رجلاً استأذن
على سليمان بن وهب ليخبره عن أمه ،
فأذن له ، فقال :

لام سليمان علينا مصيبة
مغلقة مثل السيوف البواتر

وعض زمان بابن مروان لم يدع
من المال إلا مسحتاً أو (مخلف)
وغير ذلك كثير مما يطول استعراضه ،
وأنت تتق عليه في كل باب من أبواب النحو
ولدى كل قاعدة من قواعده .

• • •

ثم الأمر لم يقف في الشعر عند هذا الإعراب ،
بل جاوزه إلى ما لا يرتاب أحد في عدم قبوله .
فنحن نرى الشاعر يهجم على الفعل المضارع
فيدخل عليه ، أل ، المعرفة كما ترى في قول
الطهوي :

أنا في كلام الطهوي بن ويسق
ففي أي هذا وفيه تنزع
يقول الخنأ وأبيض المعجم ناطقاً
إلى ربنا صوت الحمار الجذع
وللنحاة في تسويغ ذلك أو رفضه كلام
عريض .

ونرى الشاعر قد يمد الضمة أو الفتحة ،
حتى تلد واوا أو ألفا ، كما في قول الشاعر :
الله يصلم أنا تلفنا
يوم الفراق إلى أحبابنا صور
وأنتي حوثنا يثى الهوى بصرى
من حوثنا سلخوا أدنو (فأنظور)

أراد (فأنظر) فأشبع الضم ، فنشأت الواو
وكما في قول الراجز :

ولعل القاريء الكريم يتساءل بعد هذا :
ماذا عساك تقول إذا لم تقبل أن يكون ما ورد
عن العرب من خروج على الأعم الأشيع
من قبيل الخطأ ، ثم لم تقبل أن يكون صوابا
خالصا ؟

والجواب أن الشعر مسلكته الخاص الذي
يؤذن للشاعر فيه ، ولا ينبغي أن نبني عليه
قاعدة ، ولا أن نتخذة أصلا .

فلست مع صاحب الوساطة في أن هذا
الخروج من قبيل الأغالط ، ولست
مع النحاة الذين يميلون إلى قبول ما ورد
من ذلك ثم اتخاذه أصلا يباح القياس عليه
كما يفعل الكوفيون ، أو تأوله لده إلى الشائع
الكثير كما يفعل نحاة البصرة .

وإنما نجعل الشعر سبيلا خاصا لا ينظر إليه
في بناء الأصول والقواعد .
فاذا جله شيء من ذلك الخروج في النثر
المأثور عن العرب فهو خطأ ، ونحن في ذلك
نكون موافقين لما ورد عن سيبويه .

فقد قال فيها حكيم : إنك وزيد ذاهبان ،
هو غلط ، وعلته عنده ، أن العربي يتكلم
بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط ،
فيعدل عن قياس كلامه ، كما قالوا : ما أغمله
عندك شيئا (١) .

• • •

(وكنيت مرآج البيت يا أم سالم)
فأضفى سراج البيت وسط المقابر
فاشتد الكرب بسليمان ، حتى قال لمن حوله :
ما لقيت من هذا الرجل ردى أى بهذا القول ،
وغير اسمي من سليمان إلى سالم !

وأمن من ذلك في التوسع ألا يبال
الشاعر الإعراب ، فيعطى الفاعل حكم
المفعول ، ويعطى المفعول حكم الفاعل كما فعل
الاخلط إذ قال :

أما كليب بن يربوع فليس لم
عند الفاخر إيراد ولا صدر
مثل القنافة هذاجون قد بلغت

نجران أو بلغت سوماتهم هجر
يريد بلغت سوماتهم هجر ، برفع السومات
ولنصب هجر ، ولكنه قسم إلى ما هو فاعل
فنصبه وإلى ما هو مفعول فرفعه .
ونظيره قول الفرزدق :

غداة أحلت لابن أحزم طمئة
حصين ، عبيطات السدائف ، والخر

يريد : غداة أحلت الطمئة لحصين بن أحزم
السدائف للعبطات ، والخر ، فرفع الخر
وهو معطوف على المفعول به .

وللكسائي ويونس معجزة حول هذا
البيت ، ولليورد تعقيب على هذه المعجزة
تطلب في مظانها .

• • •

(فأضلوها السيل) والأصل ألا تثبت الآلف أيضا ... وغير ذلك كثير .

والجواب : أن في القرآن الكريم لوازم اقتضاها أمر القواعد ، أو الموازنة ، لما كان من النثر كذلك جرى على السجع أو التوازن ، فسيطه في التوسع والإباحة سبيل القرآن الكريم ، وما ليس من النثر جاريا على مثل هذا الالتزام ، فأمره إلى القواعد العامة يرجع .

والخلاصة : أن القرآن الكريم هو الأصل الذي يرتضى في تقرير قواعد النحو ، أما الشعر فليس يلبي أن يقاس عليه لأن له منها خاصا به ... والله ولي التوفيق ؟

أحمد السيد شاهين

ولما حكنا بخطأ على ما جاء في النثر لأنه الطريق الصحيح لأخذ القواعد ، فيحكم على ما عايناه منه المبدأ العام بأنه عار عن الصواب .

وقد يقول القارئ الكريم : فإننا نجد من ذلك في القرآن الكريم ، وهو نثر ، فإذا أنت قائل في مثل قوله تعالى : (ولكل قوم هاد) ، وقوله تعالى . (وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يمتقن ثم يحين) فإن القواعد المتبعة تقضى بإثبات الياء في الوقوف ، وقوله تعالى : (سلاسل وأغلالا وسعيرا) ، فصرف السلاسل والمعروف المنع ، ومثله (ولا يفتونا ويعوتا) ، صرفهما والأصل المنع ، وقوله سبحانه . (وتظنون بالله الظنونا) ، والأصل ألا تثبت الآلف ، وقوله تعالى :

الدين أولا

من لاخير فيه لدينه لاخير فيه لوطنه ، لأنه إن كان ينقضه عهد الوطنية غادراً فاجراً ؛ فهو ينقضه عهد الله أغدر وأجر .

المنفلوطي

ما يقال عن الإسلام

المسلمون في نظر أنفسهم

عرض رئيس الدكتور أحمد فؤاد الأهواني

Modern Islam, by Von Grunebaum

جرى على قلم الكاتب المستشرق ، وكان عنوان الفصل السادس من كتابه .

وليس فون جرينباوم مجهولاً من القراء المصريين والعرب والمسلمين ، فهو مؤلف كتاب « الإسلام في العصر الوسيط » ، وأحسب أنه ترجم إلى العربية . وهو يعرف العربية معرفة جيدة ، وزار مصر في أوائل الخمسينات من هذا القرن ، والتقى به في القاهرة أكثر من مرة . أصله من ألمانيا ، وهاجر إلى أمريكا ، واستقر أولاً في شيكاغو ، وهو الآن بجامعة كاليفورنيا ، بولس إنجلز . وكان رئيس مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في أمريكا خلال عام ١٩٦٧ ، وقاطعت مصر والدول الشرقية كلها وعلى رأسها روسيا بعد العدوان الأخير على مصر وفلسطين والأردن ، والذي تحالفت فيه أمريكا مع إسرائيل .

يقع الكتاب في زهاء أربعمائة صفحة ، ويشتمل على أحد عشر فصلاً تتصل كلها بالعالم العربي والإسلامي ، وبخاصة العالم العربي ،

وهذا كتاب آخر بعنوان « الإسلام الحديث » للاستاذ المستشرق (فون جرينباوم) وليس الكتاب كتاباً بمعنى الكلمة ، عهد صاحبه إلى تأليفه وتصور أبحاثه وفصوله ، وإنما هو مجموعة من المقالات التي سبق له نشرها في مجلات عليّة مختلفة ، جمعها ونسقها ووضع لها هذا العنوان وهو « الإسلام الحديث » ، يريد بذلك المشكلات التي يواجهها العالم الإسلامي في العصر الحاضر .

ولكن الكاتب يتبع منهجاً خاصاً في البحث ، وهو منهج سائد في أمريكا بوجه عام ، ويعتمد على النظرة الموضوعية إلى المشكلات الدينية والاجتماعية ، وعلى تصوير هذه المشكلات من وجهة نظر أصحابها . ولأجل ذلك كان عنوان هذا المقال : نظرة المسلمين إلى أنفسهم ، أو : المسلمون في نظر أنفسهم ، وكان من الممكن أن نقول : المسلمون في المرأة ، بحسب التعبير الأدبي ، وليس العنوان في الواقع من ابتكاري ، ولكنه اصطلاح

(١) غاية الحياة الفوز بالسعادة في الآخرة ،
وليست الحياة الدنيا إلا سبيلا إلى تلك
الحياة الآخرة .

(٢) أن الحكم في الدار الآخرة يكون على
أساس الحياة الدنيا .

(٣) حياة الجماعة مؤثرة على حياة الفرد .
وفي ظل هذه القيم أبرز الإسلام ثلاثة
أسئلة في غاية الأهمية وهي :

- (١) كيف يعيش المرء معيشة صحيحة ؟
- (٢) كيف يفكر المرء تفكراً صحيحاً ؟
- (٣) كيف ينظم حياته الاجتماعية تنظيماً
صحيحاً ؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة وضع الإسلام
حلولاً جديدة ، تلخص في تربية المسلم تربية
صحيحة حتى يكون فرداً صالحاً في الجماعة
الإسلامية . وهي تربية لا تقف عند حد
تقوية البدن ، بل تتجاوز ذلك إلى تثقيف
الروح ، ومعركة الدين والشرعة المنزل في
القرآن ، بحيث يكون المسلم عارفاً بالإسلام
وفي الوقت نفسه مدافعاً عنه وداعياً إليه .

وأيضا فإن الدين كقيمة يعد أعلى من أي
قيمة أخرى ، كالتجارة أو الحرب أو غير
ذلك . والصواب في ذلك ، وهذا ما كان عليه
السلف الصالح ، أنه لا فصل بين رجل الدين
ورجل الدنيا ، لأن جميع المسلمين مطالبون
بأن يكون لكل واحد منهم حرفة يكسب

وبوجه أخص بمصر قلب العروبة والإسلام ،
والمشكلات ثلاثة أقسام بعضها تاريخية ،
وبعضها الآخر ثقافية وحضارية ، وبعضها
الثالث سياسية .

وأول فصول الكتاب يتحدث
عن قوة الإسلام الباطنة وقدرته على
الانتشار والتلاؤم . ويرجع ذلك إلى مبدأ
العقيدة الإسلامية عن التعقيد ، كالحال في
عقيدة التثليث عند المسيحيين ، وإلى عدم
وجود نظام كهنوتي يحد من نشاط المسلمين
وحرية تفكيرهم ونشاطهم ، كما هو الحال في
المسيحية أينما أتت تعد الكنيسة ونظامها
الكهنوتي جزءاً لا يتجزأ من الدين ، ويتردد
في الكتاب مفهوم « الجماعة الإسلامية » ،
أو « الأمة » ، وهو ما تحدثنا عنه في مقال
سبق ، وعرضنا له عند المستشرق الفرنسي
« رولند » . فالجماعة الإسلامية تخضع
للإمام والامور والتواهي التي جعلت في
القرآن والسنة والإجماع ، ونظمها الفقهاء
بعد ذلك واستقرت عند أهل السنة في المذاهب
الأربعة الكبرى . وبمتاز الفقه الإسلامي
قديماً ، وكذلك حديثاً ، بمرونة واستجابة
لحاجات كل عصر .

وعندما ظهر الإسلام ، والتقى بمحضرات
وثقافات مختلفة ، وضع قوماً جديدة فرضها
على تلك الحضارات ، وهذه القيم في نظر
المؤلف تترد إلى ثلاث :

يحفظون بترائهم الروحي والديني ، باعتبار أن هذا التراث هو الذي يشكل جوهر الأمة أو الجماعة الإسلامية . ومن شاء أن يصور هذه التيارات الحديثة في الإسلام من داخل الجماعة الإسلامية نفسها ، لاشك سيجد عدداً كبيراً من المفكرين ، أكثرهم ظهر في مصر في هذا القرن العشرين ، وكان لهم تأثير عظيم في العالم العربي كله ، وقد ضرب المؤلف مثلاً بالدكتور طه حسين ، ومحمد حسين هيكل ، ومحمد رشيد رضا ، وغيرهم من يمثلون نزعات خاصة . وحرب مثلاً كذلك بكتاب اشتر بكتابه التحليلية والتجديدية ، وهو مالك ابن بي . وهذا هو المقصود من قولنا : حالة المسلمين في نظر أنفسهم .

يقول المؤلف في ختام الفصل السادس الخاص بالأخذ بالنظم الغربية في عين العالم الإسلامي ما طواه : إن مأساة المسلم الذي اصطنع الثقافة الغربية تتألف من شطرين : الأول أنه كلما ازداد نجاح التغلغل الغربي ، ازدادت المقاسومة السياسية للغرب ، وأكثر من ذلك مقاومة التغيير الغربي الكامل . إن التراجع السياسي من ناحية الغرب ، يجعل الحضارة الغربية تبدو أقل إرضاء . والعودة إلى التراث القديم وبخاصة في طرائق التفكير والحكم لم تعد صالحة في الوقت الحاضر . والنفاع عن الماضي ، الذي لا يزال يعيش في هيئة عادات ثقافية ، أدى إلى ضرب من

منها معاشه ، حتى لا يكون المسلم عالة على غيره ، وفي الوقت نفسه يكون متديناً ، متفقاً في الدين ، ما دام يحفظ القرآن ، ويقوم الصلاة .

• • •

لقد تغير العالم الإسلامي عما كان عليه في القرن التاسع عشر تغيراً شديداً ، ولا يزال يجري التغير يتدفق يوماً بعد يوم في الوقت الحاضر . ولنا ذلك من التقاء الحضارتين : الغربية المادية المتقدمة والشرقية الروحية الجامدة التقاء عنيقا منذ أكثر من قرن . وعندئذ أخذ قادة الفكر في الدول الإسلامية ينظرون ويفكرون في علة تقدم الغرب ، وسبب تأخر الشرق . وأدلى المفكرون بأراء شتى بعضها يذهب إلى أقصى الطرف من التطرف ، فيذهب أصحابها إلى وجوب تبذ الثقافة الشرقية جملة وتفصيلاً بما فيها الدين والأخذ بالحضارة الغربية واصطناعها كما هي . وبعضها الآخر يتمسك بالطرف الآخر من التطرف ، وهو غلق الباب في وجه الحضارة الغربية ، والانعطاف على الثقافة القديمة ، بحيث يعيش المسلمون كما كانوا يعيشون منذ ألف عام . ونادى فريق ثالث بموقف متوسط خلاصته أن يأخذ المسلمون بالحضارة الغربية من جهة العلوم والصناعات ، ما دام الإسلام لا يعارض العلم ، وفي الوقت نفسه

الإنجليزية في الوقت الحاضر ، يتفاهم بها جميع الناس ، وإنما ظهرت القوميات حين برزت الدول العربية بوجه خاص ، واستقلت عن تركيا ، وأصبح لكل دولة عربية حدود جغرافية ومصالح اقتصادية ، وعندئذ تفرق المسلمون ، جماعة يتحدثون اللغة التركية ، وجماعة أخرى الفارسية ، وثالثة العربية ، ورابعة الأوردية ، وهكذا . ولا نزاع أن اللغة من أعظم العوامل في التوحيد .

وقد رجع المؤلف في مفهوم القومية إلى رأى الأستاذ لويس ورث . وفيه يقول : إن القومية عبارة عن قوم يتطلعون إلى فرض سلطتهم على قطعة من الأرض ، والاحتفاظ بأثرهم الثقافي وتوسيع سلطانهم السياسى في وجه المعارضين لهم ، بحكم اعتقادهم في ميراث تاريخى وثقافى مشترك ، وتعتمد القومية على الحركات والاتجاهات والأفكار الاجتماعية التى يتميز بها سلوك القوميات المشبكة في الصراع الذى يحقق لها تحقيق مركزها في العالم والاحتفاظ به .

ليس في التعريف السابق جديد ، وإنما الجديد ما طبقه المؤلف على القوميات الإسلامية في العصر الحاضر ، والتى يلخصها في ست نقاط هى :

(١) أن وحدة العالم الإسلامى توقفت منذ زمن طويل عن أن تكون وحدة سياسية ،

الجنود ، أحس به المسلمون أنفسهم كما شعر به النرييون ، وهو جود لا يساير الاتجاهات المعاصرة في الثقافة .

لم يرع المؤلف أن يستخلص من الموقف السابق نتائج المستقبل ، لأنه يقف عند حد الوصف فقط ، وعند نقل أفكار المسلمين الذين صوروا المشكلة منذ عقدين من الزمن . ولكن الأمر الآن بالنسبة للعالم العربى الإسلامى قد استقر على وضع لا بلبلة فيه ، لأن الدول العربية بعد استكمال استقلالها عن الغرب واستعماره ، أصبحت مستقلة في عروبتها وإسلامها ، وأخلت تطور العروبة والحياة الإسلامية بما يتلاءم مع العصر الحاضر ، وفي الوقت نفسه اصطفت الحضارة الغربية التى تستند إلى العلم الحديث . وآية ذلك أن الأزهر نفسه وهو حصن العلوم الإسلامية الشرعية ، أصبح من فروع جامعاته الطب والهندسة وغير ذلك من العلوم .

• • •

ومن مشكلات الإسلام في العصر الحديث ظهور القوميات . ففي الماضى كان المسلمون أمة واحدة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ، لا حدود تحدهم ، ولا قيود تقيدهم ، والبلاد الإسلامية كلها موطنهم ، يساعد على ذلك أن الدين واحد ، واللغة واحدة ، فقد كانت اللغة العربية في ذلك الزمان أشبه باللغة

الرأى فى الأجيال الثلاثة أو الأربعة الأخيرة قد اتفق على اعتبار ظهور القومية فى داخل الإسلام عقوبة نزلت بالمسلمين وسبقت الاستعمار الغربى الذى تغلغل فى دار الإسلام .

• • •

وإذا كان لنا أن نعلق على التحليل السابق دون أن ندخل فى تفاصيل نمو للقوميات ، فإننا نقول : إن النظرية التى يذهب إليها المؤلف هى عزل الدين والثقافة عن السياسة . وهذا المبدأ يخالف جوهر الإسلام نفسه ، وباعتراف كثير من المستشرقين أنفسهم ، لأن الإسلام دين للحياة وعقيدة للسلوك من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والسياسية ، أما أولئك الذين ذهبوا إلى وجوب الفصل بين الدين والسياسة ، أو بمادة أخرى بين الدين والدولة ، فإنما يتشبهون بما حدث لبعض الدول الغربية الأوروبية ، وعلى رأسها فرنسا التى قررت منذ الثورة الفرنسية فصل الدين أى إبعاد نفوذ الكنيسة عن الدولة . وحدث مثل ذلك بعد الثورة السوفيتية . وهذه وتلك دول ولا دينية . وقد حاولت تركيا فى حكم كمال أتاتورك تقليد هذه الدول اللادينية ، فألغت الخلافة ، وعزلت الدين عن الدولة ، ولكن تركيا تأخذ الآن فى طريق العودة إلى الدين تحت ضغط الروح الشعبية ، أى

فهى وحدة تعتمد على حقيقة الرابطة الدينية والاعتقاد فى وجود علاقة ثقافية بين جماعة المؤمنين فى الدول الإسلامية .

(٢) وقد قامت هذه الوحدة فى جوهرها على قيادات ناجحة من طبقات من المحاربين أو من العلماء لهم عقائد معينة وسلوك معين يرضى فرضاً على التقاليد المحلية .

(٣) وإذا عدلنا تعريفه وراث ، السابق عن القومية أو وسعناه ليشمل الجماعة التى تؤمن بأصلها المشترك أو عقيدتها المشتركة ، فإن الجماعة الإسلامية ، أو الأمة المحمدية ، يمكن أن تندرج تحت هذا التعريف كما تندرج اليهودية ، وعلى عكس المسيحية .

(٤) ولقد مهدت الحركات القومية فى أكثر من وقت فى الماضى - الوحدة السياسية للإسلام دون أن تمس الوحدة الدينية والثقافية القائمة فى أذهان المسلمين .

(٥) وفى أوقات أخرى حاولت بعض الحركات القومية أن تفصل مناطق كبيرة من دار الإسلام عن سيطرة الثقافة العربية التى كانت تمثل التراث النبوى الدينى ، أو أن يفتحوا أفكارهم ورجالهم فى إطار هذه الثقافة العربية وحملتها ، دون حساس باتصال هذه الثقافة ووحشتها .

(٦) هذا ويجب أن نذكر أن إجماع أهل

الدول العربية ، التي كانت منقسمة على نفسها ، مشغولة بمصالحها ، فإذا بها تتحد كلها في مواجهة العدوان الخارجي . وقد انضمت إلى الدول العربية في هذه المحنة كثير من الدول الإسلامية غير العربية ، مثل باكستان بما يدل على أن الرابطة الدينية في العالم الإسلامي لا تزال قوية ، ما دام المسلمون متمسكين بعقيدتهم ، مؤمنين بكتابهم ، متبعين أوامره وتجنبين نواهيه .

أحمد فؤاد الأهواني

تحت ضغط الأتراك المسلمين الذين لا يزالون متمسكين بالإسلام نصا وروحا .

أما الدول العربية ، وهي دول إسلامية تجمع إلى جانب الدين اللغة العربية ، وهي لغة القرآن ، فلم يحدث لها ذلك المرض العارض الذي طرأ على الإسلام ولمعنى به إبعاد الدين عن السياسة والدولة .

إن الدين من أقوى العوامل في تماسك الدولة الواحدة ، وهو أيضاً من أقوى العوامل في الربط بين الدول ذات الدين الواحد . آية ذلك العدوان الصهيوني على

بالهول ... لا بالقول !!

وما بفنون الشتم نهزم خصمنا
ولكننا بالبأس والعزم نهزم
وبالهول - لا بالقول - يبصر أكمه
وبشمر جلود وينطلق أبكم
إذا القول لم يحسم قضية أمة
فإن الصواريخ الرمية محسم

على عبد العظيم

من مجلة (الوعي الإسلامي) جمادى الأولى سنة ١٣٨٧

لصوص في عهد الرسول لفضيلة الدكتور طه الزيني

قدمت قافلة من الشام تحمل الدقيق فاشترى رفاعه حلا منه ووضع في حجرة بها بعض سلاحه : سيفان ودرعان وما يلزمها من أدوات الإصلاح ، فنقب اللصوص الثلاثة الحجرة وسرقوا ما فيها من الطعام والسلاح ، وأذاعوا في الناس أن الذي سرق هو لييد ابن سهل ، وهو رجل من المسلمين صالح يتصف بالشجاعة والإمانة .

فلما سمع لييد ذلك حمل سيفه وذهب إلى بني أبيرق وقال لهم : أنا أمرق ؟ والله ليخالطنكم هذا السيف أو ثنتين هذه السرة ، فقالوا له : اذهب عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها .

وكان رفاعه بن زيد الذي سرق طعامه وسلاحه عم قنادة بن النعمان رضى الله عنه ، فأتاه رفاعه ودجاء أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه بالسرقة حتى ينظر في أمر أصحابها ، فلم اللصوص بذلك فأرسلوا رجلا منهم في جماعة من أهل حميم يدافع عنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويصفون اللصوص بأنهم أهل لإسلام وصلاح ، وم الرسول أن يقتح ببراءتهم ، ولكن الله المطلع على السر والعلن لا يجب

بشر وبشهر ومبشر من بني أبيرق كانوا لصوصاً في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان بشر من المنافقين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلسانه ، فكان يقول الشعر يهجو به المسلمين وأصحاب الرسول على الخصوص ، ثم ينسب ما قاله من الشعر لبعض العرب ، ثم يرويه هو على لسان غيره فيقول : قال فلان كذا وقال فلان كذا ، ولكن المسلمين كانوا على ذكاه وفطنة فلم يفتهم أن هذا المنافق هو الذي يهجوهم ، وهو الذي يقول الشعر وينسب إلى غيره ، فكأثروا يقولون فيما بينهم : والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث يريدون بشر ابن أبيرق ، وكان بشر ينفي التهمة ويضلل الناس حتى لا يهتدوا إليه وكان من دفاعه عن نفسه وتضليله قوله :

أو كلما قال الرجال قصيدة

أضمو (١) فقالوا ابن الأبيرق قالها وصير المسلمون على آذاه إلى أن فضحه الله هو وأخويه بالوحي الذي أنزل على رسوله عندما سرقوا متاع رفاعه بن زيد وسلاحه ، واتهموا بعض المسلمين بما سرقوه .

(١) أضمو : غضبوا .

مِمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ يَجِدُ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا (وقد دلت الأحاديث على أن الاستغفار والتوبة لا يستجابان إلا إذا ردت حقوق العباد لأربابها كرد المسروق والمنصوب والمختلس ، واستباح من أودى أو لحقه ضرر غير مالى بسبب المعصية .

مِمَّ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى لِلنَّاسِ أَنْ الذِّى يَذْنِبُ ذَلْبًا أَوْ يَقَعُ فِي مَعْصِيَةٍ فَإِنَّمَا يُوْذَى نَفْسُهُ لَأَنْ عِقَابَهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ النَّاسِ ، وَالْعَاقِلُ هُوَ الذِّى يَدْفَعُ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَجْلِبُهُ لَهَا ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ مَا يَفْعَلُهُ عِبَادُهُ سِرًّا وَجَهْرًا حَكِيمٌ فَيَا بَعْلَ مَا يَرُوقِعُ الْعُقُوبَةَ بِغَيْرِ الْمَذْنِبِ قَالَ تَعَالَى : (وَمَنْ يَكْسِبْ لِنَفْسِهِ ذَنْبًا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .

مِمَّ بَيْنَ سَبْعَانِ وَتَعَالَى أَنْ الذِّى يَكْسِبُ إِنَّمَا وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ ثَمَرَهُ وَيَرَى بِهِ غَيْرَهُ كَذِبًا وَظُلْمًا يَكُونُ قَدْ اقْتَرَفَ مَعْصِيَةً أُخْرَى أَكْبَرَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الْأُولَى وَوَقَعَ فِي خَطِيئَةٍ أَكْبَرَ مِنَ الْخَطِيئَةِ الْأُولَى وَالسَّرِقَةُ الَّتِي حَدَّثَتْ هُنَا نَسِيتُ فِي ضَرْبِ ثَلَاثِ نَفُوسٍ : الْأُولَى السَّارِقُ لِأَنَّهُ أَذَى نَفْسِهِ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَالثَّانِيَةُ الْمَسْرُوقُ لِأَنَّهُ فَقَدَ طَعَامَهُ وَسِلَاحَهُ ، وَالثَّالِثَةُ الذِّى أَتَمَّ بِهَا ظُلْمًا ، وَاللهُ تَعَالَى عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ يَشْتَدُّ غَضَبُهُ عَلَى الْعَاصِيِ الذِّى لَا يَكْتَفِي بِضَرْبِ نَفْسِهِ بَلْ يَتَعَدَّى ضَرْبَهُ إِلَى السَّبِيحِ الذِّى لَمْ يَقْتَرِفْ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْتَكِبْ مَعْصِيَةً ، قَالَ تَعَالَى

الظَّالِمِينَ ، وَلَا يَصْلُحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ أَنْزَلَ الرُّوحَ عَلَى النَّبِيِّ فِي ذَلِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ . وَاللَّصُوفُ هُمُ السَّارِقُونَ ، وَأَنْتُمْ يَحَاوِلُونَ تَضْلِيلَ الرُّسُولِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَائِبَ نَبِيِّهِ عَلَى حِمِّهِ بِاعْتِقَادِ بَرَاءَتِهِمْ قَالَ تَعَالَى : إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ، وَلَا تَكُنْ لِلْعَائِثِينَ ضَافِيًا ، وَاسْتَغْفِرُ اللهُ مَنْ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تَجَادَلْ مِنَ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَثِيمًا ، يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ، وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا .

مِمَّ وَبَخَّ اللهُ تَعَالَى الَّذِينَ حَاوَلُوا النِّفَاقَ عَنْهُمْ ، وَذَهَبُوا إِلَى الرُّسُولِ وَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ صَلَاحٍ وَتَقْوَى ، وَبَيْنَ لَمْ أَنْ هَذَا النِّفَاقَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَيْرَ يُمْكِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ اللهَ الْعَلِيمَ الْقَدِيرَ هُوَ الذِّى يَحَاسِبُ وَهُوَ الذِّى يَجَازِى قَالَ تَعَالَى (مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ؟) مِمَّ بَيْنَ السَّارِقِينَ الَّذِينَ وَقَعُوا فِي الْخَطِيئَةِ أَنَّهُ كَانَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ أَنَّهُمْ أَنْ تَعْرِفُوا بِخَطِيئَتِهِمْ وَيَرُدُّوا الْمَالَ إِلَى أَصْحَابِهِ مِمَّ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَسَيَجِدُونَهُ غَفُورًا غَفُورًا لِدُئُوبِهِمْ رَحِيمًا رَحِيمًا ، قَالَ تَعَالَى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ

(ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً) .

ثم بين الله تعالى فضله على نبيه الكريم بإظهار الحق بوحيه وقرآنه الذي أنزله عليه ، ولولا ذلك لجار الرسول في حكمه ، ووضع التهمة في غير أصحابها ، فقصه الله من ذلك وأخبره بالحقيقة ، وحذره من الذين يريدون ضلاله وزيفه عن الحق ، وبين أنهم لا يصلون النبي ولا يضره ، وإنما يصلون أنفسهم ويضرونها لأن الله تعالى سيفضحهم بإظهار الحق ، وعندئذ تسود وجوههم ويترضون لذلك والمهابة في الدنيا فضلاً عن العذاب في الآخرة ، قال تعالى : (ولولا فضل الله عليك ورحمته لمست طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ، وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ، وعليك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيماً) .

فلما نزلت هذه الآيات أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح فأعطاه إلى قتادة ابن النعمان ليسله إلى عمه ، قال قتادة : فلما أتيت عمي بالسلاح وكنت أرى إسلامه مدخولاً قال : يا بن أخي ، هو في سبيل الله ، ففرفت أن إسلامه كان صحيحاً .

ولم يحتمل المنافق بشر بن أبيرق هذه الصدعة فعاد إلى الشرك ولحق بالمشركين ونزل على سلافة بن سعد . فأنزل الله تعالى في شأنه :
وومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

ويقع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى وفضله جهنم وساعت مصيراً ، ، وهما حسان بن ثابت رضي الله عنه سلافة وشهر به لأنه يؤوى المرتدين ، ويحمي الكافرين ، وكان لما قال في ذلك :

فقد أنزله بنت سعد وأصبحت
ينازعها جلدائها وتنازعها

ظننم بأن يخفى الذي قد صنعت
وفينا نبي عنده الوحي واضعه

فلما سمعت بنت سلافة شعر حسان حلت
رحله ومناعه على رأسها فألقته بالأبطح ،

وطرده عن بيتها وقالت لبشر : أهديت إلى
شعر حسان ، ما كنت تأتيني بخير فترك جوار

سلافة هائماً على وجهه يتخبط في الصحراء .
وهكذا تكون عاقبة المنافقين والمشركين

في الدنيا ، ولهم الويل يوم القيامة من عذاب
اليم . ويؤخذ من هذه القصة : أن النبي صلى الله

عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب إلا بإعلام الله له
وأنه لا يتصرف في أموره إلا بإذن الله ،

وأن التوبة من المعاصي أفضل من العقاب فيها
لأن الله غفار للدنوب رحيم بالعباد ، ولكنه

شديد العقاب لمن لا يتوب إليه ولا يرجع
عن غيه ، قال تعالى : « حم تنزيل الكتاب

من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب
شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه

المصير » .

و . طه الزبني

الكتاب

دراسة في قضية تعدد الزوجات

كتاب الدكتور عبد الناصر توفيق الطاهر

عرض وتعليق: الأستاذ يوسف عبد الهادي الشال

على التمهيد للدراسة عرض لدى ما لصلة قضية تعدد الزوجات بقضايا تحرير المرأة ، وقدم آراء مؤيدي التعدد وآراء معارضيهِ ، ووزن الرأيين بميزان دقيق ، وبين الفوارق بين الرجل والمرأة ، وركز على تعدد الزوجات للرجل ، وعدم تعدد الأزواج المرأة فقال : « وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن سنة الله في الكون جعلت نظام الزوجة الواحدة والزوج الواحد يصلح لكل من الرجل والمرأة .. إلا أنها فرقت بعد ذلك بين المرأة والرجل ، جعلت المرأة لا يصلح لها نظام تعدد الأزواج .. ذلك أمر واضح من وجود رحم للمرأة معد للإيجاب ، يتأثر بما يقذف فيه من ماء الرجل بحسب المجرى العادي للأمور ؛ بينما لم يكن للرجل مثل ذلك الرحم منذ بدء الخليقة ولن يكون ! وبالتالي تعارضت طبيعة المرأة مع نظام تعدد الأزواج ، خشية أن يأتي الجنين من دمها متفرقة ، فيتعذر تحديد المسئول عنه اجتماعيا وقانونيا ، على أساس من الواقع ومن الحق ؛ بينما صلت

(يقع هذا الكتاب في ثلاثمائة وثمانين صفحات من القطع الكبير ، وطبعته ونشرته دار الفكر العربي) وهو دراسة مستفيضة وحادة في قضية تعدد الزوجات ، من النواحي الاجتماعية والدينية والقانونية .

والمؤلف مدرس للقانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .

وفي هذه الدراسة تناول المؤلف هذه القضية تناولا منهجيا في تحليل على دقيق ، اتسم بالحيدة المطلقة البعيدة عن مختلف المؤثرات التي قد تأخذ بالباحث - لاشعوريا - إلى غير جادة الحق ؛ فكان أمينا في عرض التاريخ . كما كان أمينا في عرض وجهات النظر على اختلاف المنازع ، رشيدا في مناقشتها ، متطلعا إلى الحق - والحق في ذاته - حتى جلاء لعلاليه بينا واحدا .

والمنهج الذي رسمه المؤلف لنفسه في هذه الدراسة هو منهج العلماء الذين يحترمون حق العلم عليهم ؛ إذ تناول القضية جذريا وسلك الطريق لأجبا .

الاديان السايوية المعروفة حسب ترتيبها في الوجود (اليهودية - المسيحية - الإسلام) وانتهى إلى أن الاديان السايوية في أصولها ، لم يرد فيها ما يحرم التعدد ، ورد ما حاول به البعض أن يلمقه بالإسلام ، وأن لصومه تطاوع المنع أو التقيد على الأسلوب الذي يريدونه ، وختم هذا القسم بقوله : « هذه هي شريعة الإسلام التي تخاطب جميع الناس وسائر الأجيال ، فيها من السعة والمرونة ما يرضى المعتدل وما يهذب المفرط . فيها من النظم ما يعالج الانحراف وما يعين على الإصلاح » .

والقسم الثالث - والأخير - من الكتاب قدمه في فصلين :

الفصل الأول يستعرض فيه المؤلف تعدد الزوجات في القوانين الوضعية في البلاد العربية والإفريقية والأوربية . ويتناول - أولاً - تعدد الزوجات في العالم العربي . وقد قسم قوانين هذه البلاد بالنسبة للقضية إلى ثلاث فئات .

(أ) الفئة الأولى تأخذ بنظام تعدد الزوجات في نطاق الأحكام الدينية ، بالنسبة للسليين ، وهذا الاتجاه مائل في الكويت والسعودية واليمن والسودان وليبيا والجزائر والأردن والعراق ولبنان ومصر أيضاً .

(ب) الفئة الثانية تهيد تعدد الزوجات

طبيعة الرجل لأن يأتي زوجات متعدّدات ليس لمن إلا هذا الزوج الواحد ، فيأتي الجنين من لطفة واحدة فيسأل عن رعايته اجتماعياً وقانونياً ودينياً .

وفي القسم الأول من الدراسة قدم أسباب تعدد الزوجات ومبرراتها ، ثم عرض آراء عالمي التمدد ومبيحيه ، وعلاقة هذه الآراء بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية في تحقيق على أصيل وعميق ، وناقش آراء القائلين بمنع التعدد مناقشة قائمة على المنطق المخايد والبرهان التجريدي ، وأبطل ما يتذرعون به من ارتفاع نسبة التعدد في مجتمعتنا ؛ إذ قدم خلاصة بحث ميداني على الطبيعة أجراه معهد الدراسات والبحوث الإحصائية التابع لجامعة القاهرة . وكان هذا البحث في يوليو سنة ١٩٦٥ ببلدة (سنديون) إحدى قرى مركز قليوب بمحافظة القليوبية ، اتضح منه أن نسبة التعدد في هذه القرية ٣١٪ . وليس كما يصوره المخزيون لفكرة التقيد تصويراً موهجاً ، ابتغاء هدف معين .

بل قد أسفر البحث عن نتائج هامة بالنسبة لعلاقة تعدد الزوجات بزيادة السكان في هذه القرية ، تخلص إلى أن تعدد الزوجات قد يؤدي إلى نقص في الكفاءة العددية للإنسال ، وعلى الأستاذ المؤلف لذلك تعليلاً علمياً .

وفي القسم الثاني عرض هذه القضية في

وفي البلاد الأوروبية التي تناول الأستاذ نظمها في هذه القضية ، تمنع قوانينها أن يتزوج الرجل بأكثر من زوجة ، ويلاحظ أن التشريعات الفرنسية تخفف من أثر تحريم تعدد الزوجات لعدة أمور ، منها أن هذه التشريعات لا تعاقب على كثير من العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين الرجل والمرأة ، ودون زواج ... كذلك يجوز الاعتراف بالنسب الشرعي لأبناء يولدون من علاقة غير شرعية ، ا

ومعظم الشعوب الإفريقية تأخذ بنظام التعدد ، وقد أشار الأستاذ المؤلف إلى ما تبذله الجماعات التي تبشر بالمسيحية في أفريقيا من جهود كبيرة في محاربة تعدد الزوجات ، على ما تلقاه هذه الجهود من صعوبات . على أن الأمر لم يقتصر على جهود المبشرين المسيحيين ، بل بذلت السلطات الاستعمارية في أفريقيا جهداً كبيراً في محاربة تعدد الزوجات بشتى الوسائل ، من إصدار المراسيم والقوانين ، إلى فرض الضرائب .

وقال الأستاذ المؤلف : « إن أول من تكلم في تعدد الزوجات في مصر كان (اللورد كرومر) الإنجليزي » . وكان المجال ينأى المؤلف عن إصرار أن يستلطن العوامل التي حدثت باللورد إلى إثارة قضية منع التعدد وهي بعيدة كل البعد عن عمله كرجل سياسي.

بالقضية للمسلمين بقيود لم يحرم العمل بها من قبل ، وهذا الاتجاه نجده في المغرب وسوريا . وبعض هذه القيود يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .

(ج) الفقرة الثالثة تحرم تعدد الزوجات على المسلمين وتجعل ممارسته جريمة معاقبا عليها . وهذا الاتجاه نجده في تونس .

والأستاذ المؤلف غير مقتنع بهذا الاتجاه ، ويرى أن « تحريم تعدد الزوجات على المسلمين حكم جديد على المجتمع الإسلامي في تونس ، الذي كان يطبق الشريعة الإسلامية إلى عهد قريب » .

كما يرى أن هذا « حكم يخالف صريح نص القرآن الكريم وما جرت به السنة والعقد عليه إجماع المسلمين وما تعارفوا عليه من إقرار بإباحة تعدد الزوجات » .

وبطل هذا الاتجاه في تونس بأنه مظهر من مظاهر الانتصار في معركة الفوز الفكري والنفس بهذا الاستفهام : « فإلى أي مدى تزحزح الحرب النفسية والفكرية والاجتماعية للبلاد الإسلامية عن مواقع الإسلام ونظمه وحصونه التربوية والاجتماعية والدينية » ؟

وفي بعض البلاد الأوروبية يتناول نظام التعدد تناوولا خاطفا في بضعة سطور هذا (فرنسا) التي شغل نظامها ما يزيد على صفحة من الكتاب .

الإسلام لم يترك تعدد الزوجات بغير تنظيم تفصيلي ، وقد تضمن أحكاما لا تراها إلا وافية بتنظيم تعدد الزوجات ؛ لأن الإسلام لا يقر أن يكون هناك مذهب أو عالم أو حاكم أو إنسان ينتمى إليه يبدل في حلاله وحرامه أو يغير في أحكامه ، متعللا بمصلحة ما ، وليست كل مصلحة يتوهمها فرد أو محسبها جماعة ، تميز تفسير حكم من أحكام الإسلام ، أو تقييد مباح فيه ؛ لأن حلال الإسلام حلال إلى يوم الدين .

وقسم المؤلف قياسا فيه عمدة للذين يرون أن المصلحة تقتضي بتقييد التعدد فقال : « ولقد كان عهد ظن الناس فيه أن مصلحتهم بأفرادا وجماعات - في التعامل بالربا لا يناشأ اقتصادياتهم واليوم يلفظ الناس هذا النظام في كثير من المناطق ، بعد أن وضع لهم ما فيه من سوء استغلال ، ولقد ظل الإسلام وظل علماؤه يحاربون الربا مهما توهم الناس المصلحة فيه حتى استبان طريق الحق ، وبدأ فريق من الاقتصاديين يؤمنون .. »

ثم أوضح المؤلف الأخطاء التي ترتب على إشراف القضاء وتدخله في هذه القضية - قضية التعدد - وبين أن ذلك يخالف طبيعة العمل القضائي أيضاً . حيث التقاضى بشر لا يستطيع استكناه دغائل النفوس .

وفي معرض تعزيز وجهة نظره في هذه

وحاول الأستاذ المؤلف أن يعزل رغبة السلطات الاستعمارية في سعيها الحديث ، إلى القضاء على مظهر تعدد الزوجات ، وقد لمس الحقيقة حين قال : إن عمل هذه السلطات هو « الرغبة في فرض طريقة الحياة والقيم الأوروبية على الأفريقيين » . « وإن كنت أرى أن هذه الرغبة ليس مبعثها اعتقاد الأوروبيين بأن تقاليدهم وقيمهم هي وحدها التي تتفق والمدنية وأن ما عندها همجية ووحشية .

ولعل وجهة الحق يكاد يبدو فيما قاله عن (بلجيكا والبرتغال) - وهما الدولتان اللتان اتخذتا إجراءات مشددة لتحريم تعدد الزوجات في مستعمراتهما الإفريقية - إنهما « دولتان يطلب عليهما التمسك بالدين » .

الفصل الثاني . ومرض فيه تعدد الزوجات في القانون المصري ، والاتجاهات المؤثرة ، والقيود المقترحة ، وقد عاد بالقيود المقترحة إلى الفترة التي بدأت فيها الضجة حول هذه الظاهرة الوافدة في خبث ما كثر ، استند أنصارها إلى رأى للشيخ محمد عبده ، وحاول محاولات في السطاع عن الشيخ .

ثم عرض وجهات نظر الذين يدعون إلى تقييد التعدد منذ ظهور الفكرة حتى أيامنا هذه التي نعيشها ، وناقش ما يتذرع به هؤلاء مناقشة معتدلة قامت على الروية والمنطق السليم ، حتى أبطل حججهم ، و انتهى إلى « أن

وفي نهاية مقالته حثف بالشاردين : أن الرجوع إلى الحق خير من التقادى في الباطل ، حيث وضع أن الذين يصورون تعدد الزوجات بغير ما فيه ضالون أو مضلون ، والذين يحسبون أن تعدد الزوجات أمرهم المرأة وحدها وامهون أو مخطئون ، والذين يظنون في تنفير الناس من تعدد الزوجات ما قد يشكك الناس في دينهم .. أمثال هؤلاء خافون أو مغفلون ١١

والحق أن الأستاذ المؤلف كان كما قال عن منهجه في البحث وأسلوبه : « لقد شرعت في هذه الدراسة عابدا أحاول أن أتعرف على آراء المصادر تعدد الزوجات وآراء خصومه على سواء تاركا للدليل والحجة والبرهان مهمة الترجيح بين الآراء المختلفة ... لقد كنت بعيداً عن إثارة المواقف ، محاولا البحث عن الدليل ، متحرطاً بالسير ، واقفاً بتأمل عند كل برهان ، أحاول أن أفرح بالحجة بالحجة ، لأسمع صوت الحق من بينهما .. »

والحق - مرة أخرى - أن الأستاذ المؤلف أقام بحثه على قواعد منهجية أصيلة ، تواكبه الأمانة العلمية في سيره المستأنى الطويل ؟

بوسلف عبد الهادي السال

التقضية . قدم ما انتهى إليه (مجمع البحوث الإسلامية) فيها ، حيث أصدر المجمع قراراً في ذلك صريحاً وواضحاً ، ينص على أنه : بشأن تعدد الزوجات ، يقرر المؤتمر أن تعدد الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن بالقيود الواردة فيه ، وأن ممارسة هذا الحق متروكة إلى تقدير الزوج ، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن القاضي . « ثم عقب المؤلف على هذا القرار بقوله : « وقد رأيت أن قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية قد جاء متفقاً مع أحكام الإسلام السابق بحثها ، متناسقاً مع أدلتها ، ومن هذا الجانب يكسب قرار مجمع البحوث الإسلامية احترامه بين المسلمين . فهل آن لنا أن نجعل للحق بيتنا مقاما ، وللعلم مكانة واحتراما ١٢ »

ويرى المؤلف الفاضل - وما يراه حق لا مرية فيه - ضرورة إصلاح الأجهزة القائمة على رعاية الأسرة ، وقال : « لقد أول الله لنا أفضل دين وأحسن شريعة ، وهذاذا إلى صراطه المستقيم ، ولا يبقى بعد ذلك سوى أن نتم بالتطبيق الصحيح ؛ إذ لا أهمية لحكم شرعي أو قانوني إلا إذا أحسن تطبيقه ، وأجيد العمل به . فالعبرة - إذن - بالتطبيق حتى يؤتى مثل هذا الحكم ثمرته ، ويحقق الغاية المرجوة منه .. »

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

دكتور محمد مجيب الدين الزولاي

- ١١ -

تفسير : فتح البيان في مقاصد القرآن

المشيخ محمد صديق عسمة فاضل

(المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ / ١٨٨٩ م)

(عشرة أجزاء - الطبعة الثانية - السنة ١٩٦١ م القاهرة)

(٢)

جلاله باللغة العربية ، حقيقة ومجازاً ، إن لم تثبت في ذلك حقيقة شرعية ، فإن ثبتت فهي مقدمة على غيرها ؛ وكذلك إذا ثبت تفسير ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو أقدم من كل شيء ، بل حجة متبعة لا يسوغ مخالفتها لشيء آخر ، ثم تفاسير علماء الصحابة المختصين برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعد كل البعد أن يفسر أحدهم كتاب الله تعالى ولم يسمع في ذلك شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى فرض عدم السماع فهو أحد العرب الذين عرفوا من اللغة دقها وجلها .

وأما تفاسير غيرهم من التابعين ومن بعدهم ، فإن كان من طريق الرواية نظرنا في صحتها ، سواء كان المروي عنه الشارع أو أهل اللغة ، وإن كان بمحض الرأي فليس ذلك بشيء

أورد المؤلف رحمه الله أقسام التفسير بالإجمال ، ثم تطرق إلى أنواع التفسير بالرأى والتفسير المحتمر عنده ، قال :

« وفيه - التفسير بالرأى - خمسة أنواع ، الأول : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز منها التفسير ، والثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ، والثالث : التفسير المقرر للذهب الفاسد ، بأن يحمل المذهب أصلاً ، والتفسير مأبياً له فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً ، والرابع : التفسير بأن مراد الله سبحانه كذا على القطع من غير دليل ، والخامس : التفسير بالاستحسان والهوى والتقليد » . ثم قال : « وإن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه ، هو تفسير كتاب الله جل

بشروطه دون التفسير ، إن التفسير كشهادة على الله ، وقطع بأنه عني بهذا اللفظ ولا يجوز إلا بتوقيف ، ولذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقا في حكم المرفوع ، والتأويل ترجيح لأحد المحتملات بلا قطع فاعتقر ، أفاد ذلك جماعة من أهل العلم ذكرهم سليمان الجبل في حاشية الجلالين .

وأضاف المؤلف بحثه في التفسير والتأويل قائلا : وأصل التفسير من التفسرة ، وهو الدليل الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض ، كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها ، واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع ، يقال أوتيت قال ، أى عرفت فالتصرف ، والفرق بينهما أن التفسير موقوف على النقل المسحوق ، والتأويل موقوف على الفهم الصحيح .

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم ، ومنهم من ملا كتابه بما غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تمرر هو فيه ، كأن القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غير ، مع أن فيه تبيان كل شيء ، فالتحوى تراه ليس له إلا الإعراب ، وتكثير الأوجه المحتملة فيه وإن كانت بعيدة ، وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافاته كالزجاج والواحدى في البسيط ، وأبي حيان في البحر والنهر ، والأخبارى ليس له شغل إلا التخصيص

ولا يحمل التمسك به ولا جعله حجة ، بل الحجة ما قدمنا ، ولا لظن بعالم من علماء الإسلام أن يفسر القرآن برأيه . فإن ذلك مع كونه من الإقدام على ما لا يحل بما لا يحل قد ورد انتهى عنه في حديثه . من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ، ومن فسر القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر ، أو كما قال : إلا أننا نتمتع به مجرد هذا الإحسان الظن على أن تقبل تفسير كل عالم كيفما كان ، بل إذا لم نجد مستندا إلى الشارع ولا إلى أهل اللغة لم يحل لنا العمل به مع التمسك بحمل صاحبه على السلامة ، ونظير ذلك اختلاف العلماء في المسائل العلمية ، فلو كان إحسان الظن موهبا للعمل بما ورد عن كل واحد منهم ، لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في مسألة علمية ، واللازم باطل فاللزوم مثل .

وللؤلف رحمه الله بحث شيق في الفرق بين التفسير والتأويل ، فيقول : والقرآن الكلام العربي المنقول على محمد صلى الله عليه وسلم ، المتحدى بأقصر سورة منه ، المنقول تواترا ، ودليله الكتاب والسنة ولفظ العرب العرباء ، واستمداده من علم أصول الدين والفقه ، وهو قسبان : تفسير - وهو ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول ، وتأويل - وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية ، فهو مما يتعلق بالهداية . والفرق جواز التأويل

فيكون هذا تبكيته وإلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون إلفاظ وتعمية وتخريف لهذه الحروف في فوائح تسع وعشرين سورة ، فإن هذا مع ما به من التطويل الذي لا يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفوائح هو أيضا مما لا يفهمه أحد من السامعين ولا يتقبل شيئا منه ، فضلا أن يكون تبكيته وإلزاما للحجة إياه ، ثم كون هذه الحروف مشتقة على النصف من جميع الحروف التي تركبت لغة العرب منها ، وذلك النصف مشتقا على ألصاف تلك الأنواع من الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو أمر لا تتعلق به فائدة لجاهل ولا إسلامي ولا مقر ولا منكر ولا يصلح أن يكون مقصدا من مقاصد الرب سبحانه الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والهداية به .

واستطرد المؤلف بقوله : وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراد الله عز وجل ، فقد غلط أقبح الخط ، وركب في فهمه ودعواه أعظم الشغل ، فإنه إن كان تفسيره لما بما فسرناه راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت ، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك ، وإذا سمع السامع منهم كان معدودا عنده من الرطابة ، ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتضرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها ،

واستغافرها ، والأخبار عن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة ، ومنهم الثعلبي ، والمقبيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعا ، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية أصلا ، والجواب عن الأدلة للمخالفين كالقرطبي وصاحب المظهرى ، وصاحب العلوم العقلية خصوصا غير الدين الرازى قد ملأ تفسيره بأقوال الفلاسفة والحكماء ، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضى الناظر العجب ، قال أبو حيان في البحر : جمع الإمام الرازى في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير .

وقد تعطى الأمثلة القليلة الآتية صورة عامة عن طريقة صاحب فتح البيان في تفسيره للآيات القرآنية بطريق الرواية والدراية ، وكذلك كلامه على بعض المسائل العويصة التي اشتغل بها المفسرون ، مثل الحروف التي في أوائل السور ولحماد المناسبة بين الآيات والسور وغيرها . وقال المؤلف في تفسير الم - بعد أن أورد أقوال كثير من المفسرين وأهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور - أقول : هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعتد بها ، ويانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة والتبكيث كما قيل فهذا متيسر بأن يقال لهم : هذا القرآن هو من الحروف التي يتكلمون بها ليس من حروف مغايرة لها

فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويقيد معناه بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدم ذكره ، ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم ، وأين هذه العوائج الواقعة في أوائل السور من هذا .

وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استناد ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين :

الاول : التفسير بمحض الرأي الذي ورد اليه عنه والوحيد عليه ، وأهل العلم أحق الناس بتجنبه ...

والثاني : التفسير بتوقيف عن صاحب الشرح ، وهذا هو المربع (١) الواضح والسيل القويم ، فن وجد شيئاً من هذا فغير معلوم أن يتكلم بما وصل إليه عليه ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدرى أو الله أعلم بمراده ، فقد ثبت النبي عن طلب فهم التشابه ومحاولة الوقوف على علمه ، مع كونه ألفاظاً عربية وتراكيب مفهومة ، وقد جعل الله تتبع ذلك صليح الذين في قلوبهم زيغ ، فكيف بما نحن بصدده فإنه ينبغي أن يقال فيه أنه متشابه التشابه على فرض أن لفهم إليه سبيلاً ولكلام العرب فيه مدخلا ، فكيف وهو خارج عن ذلك على كل تقدير .

ثم أورد المؤلف ما جاء من بعض الروايات عن الصحابة وغيرهم عن هذه الحروف ، كما أكد بأنه لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القوافي يصلح للتمسك به ، واختتم رأيه وحلصه كالآتي : ، والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الامة ألا يتكلم بشيء من ذلك ، مع الاعتراف بأن في إزالتها حكمه لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها ألهامنا ... .

وأما طريقة تفسيره للآيات واستخراج نتائجها وتوضيح معاني مفرداتها فكلها تافهة جداً ومشتقة على القوائد التي لم تشمل عليها كتب معظم علماء التفسير وتذكر على حيل المثال تفسيره وحده الله لقوله تعالى : ، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بنقض من الله ، ، فقال : ، ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك والقضاء به عليهم قضاء مستترا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم مع دلالة على أن ذلك محتمل عليهم اشتغال القباب على من فيها أو لازم لهم لووم الحرم المضروب لسكنه . وهذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به وهو معلوم في جميع الأزمنة ، فإن اليهود أقام الله ، أذل للفرق وأنشدهم مسكنة وأكثرهم تصاعرا ... ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكثرة أى مبلغ فهو متظاهر بالفقر مرتد بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الظالمين في ماله إما بحن

ليلة التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة سنة تسع وثمانين بعد مائتين وألف من الهجرة النبوية ، على صاحبها الصلاة والسلام والتحية ، اللهم كما مننت على ياكال هذا التفسير وأعنت على تحصيله وتفضلت على بالفراغ منه على ما أردت فامن على يقبوله واجعله لي ذخيرة خير عندك وأجزل لي المثوبة بما صرفت الوقت في تحريره كما قلت في كتابك : « إني لا أضيع عمل عامل منكم » ، وكما قلت في هذا الباب :

كل يجيء بحسبه وكتابه
يوم القيامة آخر الأزمان
في حضرة الرحمن جل جلاله
عم الوري بالغفران
ويجيء هذا القيد وهو مقصر

بكتابه التفسير « فتح بيان »
ثم اللهم أنفع به من أخلفه من بعدى من ولدى
ومن شئت من عبادك المؤمنين ، ليوم لي
الانتفاع به بعد موتى ، فإن هذا هو المقصد
الجليل ، والمطلب الجليل ، من هذا الجمع
والتأليف واجعله عالماً لوجهك الكريم .
وهكذا أتى « فتح البيان » في مقاصد القرآن
تفسير رواية ودراية على منهج جديد اختاره
المؤلف ومزايا عديدة جمعها من تفسير
متعددة مع زوائد الفرائد وبدائع الفوائد
(يتبع)

عيسى الدين اللواتي

كثوفير ما عليه من الجزية أو يباطل كما يفعله
كثير من الظلة من التجارى على الله ، بظلم من
لا يستطيع الدفع عن نفسه ، فلا ترى أحداً
من أهل الملل أذل ولا أحرص على المال
من اليهود ، كأنهم فقراء وإن كانوا أغنياء
مياسير ... » .

ثم أوضح رحمه الله أن جميع الجرائم التي
ارتكبها اليهود في حق الأنبياء ، بل وكفرهم
بآيات الله ، مرده حب الدنيا وجمع المال
واتباع الهوى ، في ضوء قوله تعالى : « وباءوا
بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » ، إذ
قال : ويمكن أن يقال أنه ليس بحق في اعتقادهم
الباطل ، لأن الأنبياء لم يمارضوهم في مال
ولا جاه ، بل أرشدوهم إلى مصالح الدين
والدنيا ، كما كان من شبيب وذكريا ويحيى ،
فإنهم قتلوهم وهم بطون ويمتدحون أنهم
ظالمون ، وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا
واتباع الهوى .

وعن ابن مسعود قال : « كانت بنو إسرائيل
في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقيمون سوق
بقتلهم في آخر النهار » .

وجه في غامضة الكتاب للتأليف : « وإلى
هنا انتهى هذا التفسير الجامع بين فنى الرواية
والدراية ، الراجع من ألوية التحقيق والتنقيح
أعظم راية ، وكان الفراغ منه خمرة يوم الجمعة

انشاء وآراء

- ورد إلى الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ردود السفارات الإسلامية على نداء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي وجه إلى العالم الإسلامي باسم مجمع البحوث الإسلامية يدعوهم فيه إلى مجابهة العدوان الإسرائيلي وتحرير الأماكن المقدسة ورفض تدويلها . وعبرت هذه الردود عن المشاعر الأصلية للسليين وتكاتفهم مع العرب في معركة المصير .
- توحيد المناهج الدينية في العالم الإسلامي :
تدرس مراقبة البحوث النشر بمجمع البحوث الإسلامية مناهج التعليم الديني لثختلف المراحل التعليمية في العالم الإسلامي تمهيداً لتوحيد هذه البرامج . وذلك تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية بتوجيه البرامج الدراسية والثقافية الوجهة الإسلامية الصحيحة .
- وقد تلقت الأمانة العامة المناهج الدينية من سبع عشرة دولة ، ولا تزال بقية المناهج تفر إلىها .
- موسوعة مفسرة للأحاديث النبوية :
أصدر مجلس مجمع البحوث الإسلامية قراراً بتشكيل لجنة لوضع موسوعة مفسرة للأحاديث النبوية وتتكون هذه اللجنة من بعض علماء الأزهر المشتغلين بالمحديث . وسوف تبدأ عملها قريباً بإذن الله .
- مرجع جديد في موضوعات القرآن الكريم :
تنولى الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تحقيق وطبع كتاب (أوضح تفصيل لآيات التنزيل) للرحوم الأستاذ حل صالح ، والكتاب مؤلف ضمن يقع في أربعة أجزاء من القطع الكبير ، ويشتمل على عشرين باباً تناول تسماتة وخمسين فصلاً عن موضوعات القرآن الكريم وأغراضها ومقاصدها .
- والكتاب بصيف إلى المكتبة القرآنية ثروة نافعة مباركة ، يفيد منها الخطيب والأديب ، والعالم والكاكب ، والواعظ والداعية والمسلم وغير المسلم .

● ترجمة كتاب الإسلام عقيدة وشريعة :

تقوم مراقبة البحوث والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بترجمة كتاب الإسلام عقيدة وشريعة ، إلى اللغة الإنجليزية لتيسير الانتفاع به للناطقين بهذه اللغة من المسلمين وغير المسلمين .

والكتاب للنفوذ له الإمام الأكبر الشيخ محمد شلتوت ، ويمتاز بشرح وتحليل شيعي الإسلام في أسلوب علمي متأدب ، كما يمتاز بفلسفة جاني الإسلام النظري والتنظيمي في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

● كتاب المؤتمر الثالث :

أصدرت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية الكتاب الثالث لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، ويضم الكتاب اثني عشر بحثاً أعدها أعضاء المجمع ونوقشت في اجتماعات المؤتمر وتشمل : القرآن في التربية الإسلامية - الغزو في القرآن الكريم - مكانة السنة في بيان الأحكام الإسلامية والرد على ما يثار حولها من شبهات ، كما شملت البحوث : الحديث وقيمتها العلمية والدينية - الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر - المجتمع الإنساني في ظل

● الإسلام - تحديد أوائل الشهور القمرية -

تنظيم الانتفاع بالذباح في موسم الحج ...

● بدأت ترد إلى الأمانة العامة للمجمع ردود السادة العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية على الاستفتاء الموجه إليهم في شأن بعض مسائل التأمين .

● تدرس الأمانة العامة للمجمع في الوقت الحاضر : الأخذ بمبدأ بيع الكتب والبحوث الصادرة عن المجمع ، وكذلك الوسائل العملية الكفيلة بتحقيق ذلك رغبة في تعميم النفع بها .

● ترجم الأستاذ الدكتور يارود دودج

- لحساب جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة - كتاب « الفهرست » لابن التديم . ففي نهاية هذا الشهر تسلم المطبعة الجزء الأول . وينتهي المترجم من مراجعة الجزء الأخير منه مراجعة نهائية قريباً .

الأستاذ يارود دودج Bayard Dodge (برلستون - نيوجرس) أعضة فقرة في القاهرة ، ومن أصدقائه العرب المهتمين بالشئون الإسلامية . وقد أخرج كتاب « الأزهر » وهو كتاب قيم في بابها قامت (مجلة الأزهر) بالكتابة عنه ، والتنويه به ، وعرضه في عدد صفر ١٣٨٧ - يونيو ١٩٦٧ ، في باب (ما يقال

الرومانتيكي وأهميته البالغة ، مع أن كتابي عن تاريخه قد كتب في الواقع للأمريكيين الذي لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل ، ويسرني أن أصرح بأن ١٥٠٠ نسخة منه قد بيعت فعلا . وهذا يدل على أن الناس هنا تواقون لمعرفة ما يمكن أن يعرفوه عن الإسلام والمسلمين » .

عن الإسلام) الذي يحده ويقدمه الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني . وقد تلقى سيادته خطابا من المؤلف يشكره على هذا العرض والتقدم فتطفت منه هذه الكلمات :

« إنني أعتك على القيام بعرض واختصار تاريخ فترة طويلة بطريقة جذابة . إنني أطمح أن الجامع القديم تطور ، وأن شباب الجيل الجديد في القاهرة ربما لا يهتم بتاريخه

آره :

رابطة عالمية لمخرجي الأزهر الشريف

جاءنا من فضيلة مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الاقتراح التالي ، وقد بدأه فضيلته بقوله :

وقد تخرجت في هذا المعهد أجيال وأجيال متتابعة .. وانتشر هؤلاء في كل مكان من أنحاء العالم الإسلامي .. ومنهم من يتولى الآن مناصب كبيرة وحساسة .

ونسأل عما يمكن أن يستفيد الأزهر الشريف وتستفيد الدعوة الإسلامية من إقامة علاقة منظمة بين المشيخة في القاهرة وبين المخرجين في البلاد الإسلامية ؟

هذا الفراغ الكبير في القيادة الروحية للعالم الإسلامي من يملؤه ، ومن هو جدير

الأزهر الشريف كما هو معروف يضم ستين ألفا أو يزيد من أبناء العالم الإسلامي في الوقت الحاضر ، يتلقون الثقافة الإسلامية بمختلف فروعها ، وينالون من مآدبه السخية الفنية ما يقوى عقولهم وأجسادهم ، فهم ينهلون من ينابيع العلم الثرة ، ويجدون العون المادي الذي يمكنهم من الاستمرار في دراستهم دون عناء .. وهذا جهد مشكور نذكر مظهره بالتقدير .. لأن ما تسكبده ميزانيتها في سبيل هذا العمل العظيم شيء كثير أعجز عنه الدول الإسلامية الأخرى .

ونظام وقالية وتؤثرهم على مجريات الأمور
في العالم .

ليس هنا ولا بسيطاً ذلك الدور الذي
تستطيع أن تؤديه منظمة عالمية من هذا
النوع . . وما أوجبنا إلى مثل هذا العمل
العظيم في مثل هذا الوقت العصيب الذي تمر به
امتنا ، ولنتصور وجود مثل هذه الرابطة في
مثل هذه الحركة المصرية التي نخوضها اليوم . .
أي جو من التبعث العامة في كل البلاد
الإسلامية تستطيع إيجاده ؟ وأي قيم معنوية
ومادية يمكن أن تجود بها مثل هذه المنظمة ؟
إن هذا الشيء لا نستطيع أن ندرك مداه
في الوقت الحاضر . . ولكن لابد أن نبدأ
لكي نعرف النتائج الباهرة التي تنتظر هذا
العمل الكبير . .

إننا نستطيع أن نبدأ من الآن . . نستطيع
أن نجهز خطة مريعة لبدء تكوين الرابطة
العالمية لمتخرجي الأزهر الشريف ، عل هذه
الحركة المباركة تعود بالخير على الدعوة
الإسلامية عامة وعلى الأزهر الشريف خاصة ،
وعلى معركة الأمة العربية التي تحتاج إلى طاقات
العالم الإسلامي كله . .

وفنا الله وسدد خطانا وحفظ الأزهر
الشريف علنا ومنارة وقيادة روحية رائدة ؟

عبد اللطيف عبد العظيم مصطفى

بملكه غير علماء الأزهر الشريف ودعائه
ومتخرجيه ؟

هم هذه المؤتمرات وهذه الاخلاف التي
تتحرك باسم الإسلام بين الفينة والفينة ، والتي
تقوم بأدوار خطيرة ، من هو الأول أن
يقوم مقامها بإيجاد منظمة طبيعية ودائمة
تتمثل فيها الكفايات العلمية وتعمل على
تسيق الجهود الإسلامي في كافة أقطار العالم
وربط ذلك بقيادة موحدة ، أليس الأجدر
بهذا كله هم علماء الأزهر ؟

وماذا سينخر الأزهر لو فكر ملياً في
إيجاد رابطة عالمية لمتخرجي كلياته في شتى
أنحاء العالم ؟

أجل . رابطة عالمية لمتخرجي الأزهر
الشريف . .

وهذا عمل مجيد يتفق مع متطلبات الدعوة
الإسلامية . وحاجة العالم الإسلامي إلى منظمة
قوية عالمية تشد بعضه إلى بعض .

إن المتخرج يشعر بأنه مرتبط بقيادة عالمية
فيحس بوجوده وقوته وشخصيته ويعمل على
إعطاء هذه القيادة كل ما يستطيع من طاقات
فدائه ، وكذلك القيادة هنا تشعر أن لديها
جيشاً كبيراً من المتخرجين تحركهم بقوة

the Portrayer; الظاهر the Ever-forgiving; القهار the Queller; الوهاب the Munificent; الرزاق the Ever-dispensing; الفتاح the Ever-opening and clearing; العليم the All-knowing; القابض the With-holder; الباسط the Expansive; الخاضع the Abaser; الرافع the Elevator; المزي the Exalter; المذل the Mortifier; السميع the All-hearing; المحكم the Ever-observant; الحكيم the Arbiter; المتكبر the Equitable; العليم the Subtle; الخبير the cognizant; الغفور the Clement; العظيم the Great; الغفور the Ever-releating; المتكبر the Obliging; المتكبر the Sublime; الكبير the Grand; الحفيظ the Guardian; المتكبر the Controller; المحيى the Reckoner; الجليل the Majestic; الكريم the Gracious; الرقيب the Overseer; الجواب the Answerer; الواسع the All-embracing; الحكيم the Wise; الودود the Loving; المجيد the Glorious; الباعث the Sender of Apostles and raiser of men on the day of Resurrection; الشهيد the Witness; الحق the True; الوكيل the Trustee; القوي All-powerful; المتين the Invincible; الولي the Protecting friend; المهيمن the Owner of praise; المحصى the Numerator; المبدئ the Initiator; المعيد the Renewer; المهيمن the Animator; المميت Death-ordainer; الحى the Ever-living; القائم Self-subsistent by whom all creation subsists; الواسع the Opu-lent; الماجد the Magnanimous; الواحد the One; الصمد the External besought Master; القادر the All-able and destiny ordaining; القادر the One in full

flourish; المتكبر the forwarder; المؤخر the Delayer; الأول the First; الآخر the Last; الظاهر the Outward; الباطن the Unseen; الوالى the administrator; المتكبر the Self-exalting; البر the Benign; التواب the Ever-restoring to His repen-tance; المنتقم the Revenger; الناصر the Sin obliterating; الرؤوف the Compassionate; مالك الملك the Sovereign of all sovereig-nty; ذو الجلال والاكرام the Lord in all Majesty and Glory; المنفذ the Executor of justice; الجامع the Gatherer; الغنى the Rich and Self-sufficient; المتكبر the Enriching; المنع the forbidding; الظاهر the Afflicting; النافع the Source of good; النور the Light; الهادي the Guide; المبدع the Innovator; الباقي the Ever-abiding; الوارث the Heir; الرشيد the Saga-cious; الصبور and the Ever-enduring.

However, Allah's names are surely more than ninety-nine; and evidence of this may be derived from these words in which the Prophet once prayed to Allah :

... أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك ...

"... I ask You by every name of Yours, be it that You have named Yourself with it, sent it down in Your Book, taught it to anyone of Your creation or even appropriated it in Your knowledge of the unseen..."

(to be continued)

of salvation from distress, and provide for him whence he does not reckon."

الامان الباقي الاستغفار .

"Seeking pardon of Allah is the only security that remains to man."

من أعلى الاستغفار لم يحرم من المغفرة .

"On no account shall Allah withhold from a man the forgiveness He has inspired him to seek." (Tradition)

A Muslim should recite Allah's most gracious names with deliberation, submissiveness and reverence, and turning his senses away from worldly thoughts. He may repeat as much as suits him one or a group of these most gracious names until he goes through with them all then begins anew. However, both in the outset and at the end he should recite the Exordium of the Book in the honour of the Prophet, whose person he should also call up to his fancy throughout his recital.

أنا جليس من ذكرني (حديث قدسي)

"I do consort with those who are mindful of Me" (Divine Saying)

من شغل القرآن وذكرى عن مساتي أعطيت
أفضل مما أعطى السائلين (حديث قدسي)

"Better than what I give requesters I will bestow on those who are too busy reading the Qur'an and pondering on My names to ask Me."

(Divine Saying)

تعرف إلى الله في الرغاء يعرفك في الشدة

(حديث شريف)

"Acquaint yourself with Allah in weal and He will side by you in woe" (Tradition)

May Allah join us to those 'whose hearts are filled with awe at the mention of their Lord and whose faith grows stronger as they listen to His revelations', those 'who repent and have faith and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah', and those who persevere with the recital of His most gracious names. For all this secures utmost benefit and keeps away from lamentation and regret on the day when some faces are bright with joy and others blackened. Blessed are they who keep to this one door, for to them all doors of good shall be opened; and blessed also are those who subdue themselves to Allah, for before them other men shall hang the heads.

Allah's most gracious names :

Allah He is, besides whom there is no god; الرحمن the Beneficent; الرحيم the Merciful; الملك the King; القدوس the Holy; السلام the Integer and peace maker; المؤمن the Confident and faith keeping; العزيز the All-governing; الجبار the Almighty; الجبار the Coercive; المتكبر the Self-important; الخالق the Creator; المور the Shape giver;

His most gracious names and seek to assimilate the morals intrinsic in them. For in the way he enjoys mental health, on one hand, and, on the other, holds fast to his gracious guardian and helper. And it goes without saying that man will not soar in the holy atmosphere of Allah's most gracious names without his comprehension of the influence on things of these Divine attributes, in fact we are bidden to take after such good examples as bounteousness, clemency, love and so on. Only the name "Allah", along with which none at all is called, is to adore, while the other names give also examples to follow.

واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون
الجهر من القول بالقدر والآصال ولا تكن
من الغافلين .

"Remember Allah deep in your soul with humility and reverence and without ostentation: remember Him morning and evening and do not be negligent."

Recital of Allah's most gracious names at night, particularly in the dead of night, is preferable to that by day, though Allah certainly will accept both. For day is the field of livelihood while night is the world of revelations. However, in the first place of importance comes cleanliness, both physically and morally.

One has to shake off from oneself all traces of sin, malice, envy and rancour, through repentance, seeking Allah's forgiveness, sincerity, surrendering oneself to Allah and leading a pious life.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ .

"Forgiveness is incumbent on Allah toward those who commit evil in ignorance and then quickly turn to Him in repentance."

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً .

"He that does evil or wrongs his own soul and then seeks pardon of Allah will find Allah forgiving and merciful",

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"Allah would not punish them whilst they sought forgiveness of Him",

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ .

"Turn to Allah, believers, one and all, in repentance that you may prosper" (Qur'an).

مَنْ أَكْثَرَ مِنَ اسْتَغْفَارٍ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ مَعْزِرَةٍ
فَرَجاً وَمَنْ كُلُّ ضَيقٍ مَخْرَجاً وَرِزْقٌ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ

"Whoever long seeks forgiveness of Allah, Allah will always roll down his troubles, give him a means

From the Tradition of the Prophet :

PRAYER (الدعاء) — II

By : Soliman Barakat

The Prophet, blessing and peace be on him, said :

إِنَّ لَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْسَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Ninety-nine names of Allah, whoever calls them up shall enter the Garden."

Allah ordained us to observe our duty to Him and fear Him as we rightly should, and, when death comes, to die true Muslims. He urged us to remember Him, to praise His names, to call on Him and to repose our trust in Him, both in weal and woe. He said in His Wise Book :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"It is only that they might worship Me that I created both the jinn and mankind."

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Call on Me and I will hear you"

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

Remember Me and I will remember you"

رَبِّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَاذْكُرْهُ بِهَا

"Most gracious are Allah's names. Call on Him by them."

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

"Praise the name of your Lord, the Most High."

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

"But he who rejects remembrance of Me shall live in woe".

Allah's most gracious names, however, convey His attributes but do not reveal His entity, which is so far beyond the power of any creature to approach, let alone fathom. How wise was the Prophet when he said :

تَذَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ فَهَلَكُوا

"Meditate upon Allah's creation; but do not meditate upon Himself, or you shall perish."

Every name conveys an attribute not conveyed by another name. Hence, not only man, but in fact all that is in the universe are exigent - and even captives - of these most gracious names. So, on goes life, heading for that which it is predestinated to, not in the least hampered by whatever unexpected interference. Man, then had better bow before the Lordship of Allah, call Him by

It was reported that Germanos - the Roman Catholic Archbishop - had been insulted because he protested the violation and looting of the sacred place by the Israeli authorities.

What is surprising in the case of Israel, is that all Jewish and Zionist organizations, which force the Jews in Diaspora to immigrate to the Promised Land, were established outside Israel, and when the state came into being they transferred their headquarters to Tel Aviv, while their branches and offices remained abroad. Still, the world Jewish congress has its headquarters in New York; it holds its meetings abroad.

Zionists used these organization to dominate others and to achieve their selfish ambitions. The Jews admitted that they have 300 veteran and sinister statesmen who are called the Wisemen of Zion; these old and wise men elect one of them every year to be the heir of David's and Solomon's Kingdom; his name is kept a secret, and when he dies they elect a successor and so on.

Mr. Walter Rathenau - a Jew millionaire - revealed in an interview published by Weinpress - a German newspaper - that there are 300 persons known only to one another - who have the destiny of Europe in their grip, and who elect their successors out of their closest friends. These group of men have the means and

the methods which enable them to undermine any government which refuses to obey their orders.

That is why Zionists encourage Masonic societies, because they believe that they can use them as a means to tighten their grip on the world. This facilitates the realization of their long-waited dreams of establishing a state that extends from the Euphrates to the Nile.

These Masonic societies spread all over Europe so that they can be used in the hysterical propaganda campaign against the Arabs.

Mr. John Kimchi - the Jewish Observer former famous editor-in-chief said that anti-Semitism - which is a cancer in Jewish life - gained momentum, and with Zionism it dominates Jewish life in Europe.

However, Christians and Muslims are well aware of the Jews hatred to life and religion. Sacred books cite many stories about their betrayals and crimes against humanity. God, Himself warned Moses - against his people - the Jews.

In recent times, Zionism tried once again its former tricky policies. But these tricks have no chance of success because last lessons are still fresh in human minds.

The Arabs will not forget what the Israelis are doing in the West bank of the river Jordan - starvations and genocide are not easy to forget.

to consolidate its existence and to usurp the rights and the land of the Arabs.

The new Jewish immigrants belong to different social environments, yet they are very related to each other, while those resident Jews in Palestine are easterners, religious and conservatives. They lived in peace and harmony in this area for generations, but when the Jews of the West came into Palestine everything changed, and the latter lived in their own isolated quarters.

The Zionist organizations vainly tried to create a homogeneous new society and to make the Hebrew language dominant.

This problem became more complicated as large numbers of Afro-Asian Jews came to Palestine, for this led to friction and isolation between the Western and Eastern Jews as a result of the differences in their customs, traditions and colour.

The Jews of the East are second-class citizens in Israel; they live in slums compared to the luxurious avenues of Western Jews who control all aspects of life in the country.

As soon as the Jews of the East come to Israel, they are sent to

"Ma'abarot" — collective and dirty camps before they settle near the borders in the Promised Land", whereas Western Jews go to cities and towns to assume central posts.

In addition, the racial problem came to the surface during the recent troubles between the whites and negroes in the U.S.A. where the latter demonstrated against the persecution and terrorism practised by the American Administration against non-whites.

Besides, there is the problem of conflicting religious trends between the religious easterners and non-religious westerners. This problem causes great difficulties to Israel.

This explains why Israel suppresses religious people; it went to the extent that it compelled Sheikh Abdul Hamid El-Sazegh and Saad eddin Olemy to participate in religious gatherings for the sake of furthering Zionist purposes.

Eye-witnesses said that an Israeli broadcaster invited Sheikh Olemy to accompany him in order to visit Al Aqsa Mosque to observe Friday prayer and but the Sheikh refused to do so, then the Israeli official went out and came back with two armed soldiers who forced Olemy to go to the Mosque.

senator Kenneth Keating the vowed enemy of the Arabs, senators Jacob Javitz and Wayne Morse, Dr. Nahum Goldman — President of the World Zionist Organization, and Dr. Jochim Prinz — Chairman of the World Jewish Congress. There are many Jewish and Zionist firms, societies and organizations which control businesses and money life in U.S.A. and New York in particular whose Mayor John Lindsay and N. Rockefeller the State Governor cancelled a luncheon was to be given to certain Arab leaders because of their anti-Israel remarks.

In order to check the domination of the Jews and Zionists on all aspects of life in U.S.A., many Christian organizations were established, and their leaders — such as Dr. Martin Luther King — uncovered the lies and plots of Zionists, and tried to put an end to their influence which prevented the American Administration from adopting a just attitude towards the Palestine Problem.

The most active Jewish organization is the United Jewish Appeal which holds annual meetings throughout the U.S.A. to collect funds for the aid of Israel. Every year this organization collects about one hundred million dollars. It imposes certain sums of money on American Jewry to be paid for Israel, this

sum amounts to 50 million dollars a year. It also sells Israeli bonds in U.S.A.

Perhaps the Jewish Agency is the most dangerous and influential Zionist organization in the U.S.A. Its annual income amounts to one hundred million dollars.

These organizations forced the American government to offer loans and grants to Israel amounting to 1,110 million dollars in a decade. The American aid constitutes a vital part in the Israeli budget.

Although the Jewish population in U.S.A. constitute only 3 percent of the whole population, yet their influence is dominant whether on companies, firms and corporations, or on the Administration itself. They control all mass media, TV and film industry.

Money is the most effective means Jews and Zionists use to win the support of others. During the Arab-Israeli war in June, Jews in America rushed in material and technological aid for Israel, which used these funds to turn itself into a military arsenal; besides it received 10 billion dollars in military aid during the period from 1948 to 1965.

Nowadays, Israel is trying to gather all world Jews in Palestine

A BATTLE AGAINST THE ENEMIES OF LIFE AND RELIGION

By : DR. GAMAL ELDIN ELRAMADY

The battle we are waging in these days is a fatal one which decides the future of the Arab nation. Although it is a very fierce battle, yet we are determined to wage regardless of all sacrifices. We are also ready to give more and more so that to achieve our aims; namely dignity, honour and the restoration of the usurped dear land to its people.

However, Zionist imperialism - which is behind the state of Israel - aims not only at the persecution of the peaceful inhabitants in order to achieve its poisonous objectives recorded in their books, but also at the driving out of the natives so as to usurp their lands.

The so-called state of Israel is a military state which has aggressive and expansionist ambitions. Its elder statesman David ben Gurion - the first Israeli Premier - declared that this state was established on a small part of what they claim to be the Land of Israel. Israel officially declared that the establishment of the state did mean that we gave up the historical frontiers of Israel.

Therefore, the Zionist's aims are and cannot be ignored; they are against humanity. They are also against the very life of the Arab nation which struggled - and is struggling - against all aggressive forces in this part of the world. This nation suffered greatly throughout its long and bright history. It stood against all forces and won its battles.

In addition to that, Zionism tries to wipe out all religions and, to belittle the sacred ideals of Islam and Christianity.

Jews, furthermore, believe that God is their own God, and He allows them to do evils and sins; Muslims, on the other hand believe that God is for all Peoples, and He created them so as to get together; Christians also believe that God is for all peoples.

Because of this, Zionists try to become masters in this life, and that their religion should be the only recognized one since they are the God's chosen people who are above all other peoples. So, they have to fight to fulfill these aims.

There are many famous Zionist leaders in U. S. such as the former

punished twice on account of its misdeeds, the reference no doubt being to a similar fate which was to befall the Muslims.

(On the night of Miraj, God made the prayer obligatory. It was fifty prayers a day and night then lessened to five only.

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، (البقرة ١٥٣)

(O you who believe, seek assistance through patience and prayer. Surely Allah is with the patient).

S. 1 verse 153

وإن الإنسان خلق ملوماً إذا منه الشكر جزواً
وإذا منه الخير منوماً إلا المصلين الذين هم
على صلاتهم دائمون . (المعارج ١٩-٢٣)

(Surely man is created impatient fretful when evil afflicts him, and niggardly when good befalls him, except those who pray, who are constant at their prayers).

S. 70, verses 19-23

After the Prophet's return from Tayef, many of his followers were discouraged, however, he was not wanting to himself, but the Miraj made him boldly continue to preach to the public assemblies at the pilgrimage, and gain several new proselytes among whom were six of the city of Yathrib of Jewish tribe of Khazraj. These were the first steps for leaving Mecca for Yathrib where the Yathribites offered him their protection and took an oath of fidelity to him. They swore not to associate anything with God

and not to steal nor commit adultery or fornication, nor kill their children (as the pagan Arabs used to do when they apprehended that they would not be able to maintain them) nor forge calumnies. They swore also to obey the Prophet in everything that is reasonable, and they will be faithful to him in weal and sorrow.

So he and his followers taught them fundamental doctrines of Islam and ceremonies of this religion. Thus, Islam was spreading among them so fast, that there was scarce a house wherein there were not some who had embraced it.

Muslims must notice that the spiritual experience of the men of God are given in order that God's Signs may be made clear to men : man is misled into evil, and must be guided to a sense of personal responsibility.

Our prayer to God is shown also in our human relations : Goodness to parents and kinemen and strangers in want, as well as kindness to children, purity in sex relations, justice and respect for human life, protection of orphans, probity in dealings and avoidance of arrogance.

God's glory is above all comparison, and the reception of His revelation marks off the man of faith from those who do not believe. But the Believers should speak fair and avoid dissensions for God doth encompass all men.

و ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه
حق يغير الحديث من الطيب وما كان الله ليطلمكم
على الغيب ولكن الله يختي من ورثه من
يعاد فأمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا
فلكم أجر عظيم . (آل عمران ١٧٩)

(God will not leave the Believers in the state in which ye are now, until He separates what is evil from what is good. Nor will He disclose to you the secrets of the Unseen but he chooses of His Apostles (for the purpose) Whom He pleases. So believe in God and His Apostles and if ye believe and do right ye have a reward without measure).

S. 3, verse 178

As the significance of the Ascension was the spiritual eminence of the Holy Prophet and indicated his triumph in the world, his being carried to the Mosque at Jerusalem signified that he would also inherit the blessings of the Israelite prophets.

These verses :—

وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني
إسرائيل . (الإسراء ٢)

(We gave Moses the Book and made it a guide to the children of Israel.)

S. 17, verse 2

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن
في الأرض مرتين . (الإسراء ٤)

(And We gave clear warning to the children of Israel in the Book

that twice would they do mischief on the earth). S. 17, verse 4

وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين
حصراً . (الإسراء ٨)

(And if you return to mischief We will return to punishment and We have made hell a prison for the disbelievers). S. 17, verse 8

وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم .
(الإسراء ٩)

(Verily, this Quran guides to that which is most upright).

S. 17, verse 9

Mentioning these verses concerning the children of Israel and their mischiefs and the guidance of the Qur'an just after the speech about Miraj is considered the greatest impression to the Muslims to hold together in union and harmony and are promised security from harm from their enemies and enjoined to seek friendship among their own people.

Beni Israel, who, after being made a great nation and having risen to power and eminence in the world, were severely punished on account of their transgressions.

The Miraj is the Ascension of the Holy Prophet, which must be interpreted as referring to the eminence which he was to achieve and to the greatness to which Islam was to rise. The Muslims are warned of the fate of the Israelite nation which after rising to eminence was

that they can do nothing but glorify Him, when one of His creatures is raised up to hear and see the mysteries. It is they who glorify Him,

God's knowledge comprehends all things, without any curtain of Time or any separation of Space. He can therefore hear and see all things, and the Mi'raj was a reflection of this knowledge without Time or Space.

The Mi'raj is usually dated to the 27th night of the Arabic month Rajab in the year before the Hijra, being the 12th year of the Prophet's mission. It was the six hundred twenty first year of the Christian calendar (621 A. D.). This fixes the date of the opening verse of the Sura, though portions of the Sura may have been a little earlier.

The Holy Prophet was transported from the Sacred Mosque of Mecca to the Farthest Mosque of Jerusalem in a night, shown some of the Signs of God.

The majority of commentators take this Night Journey literally, but allow that there were other occasions on which a spiritual Journey or Vision occurred. Even on the supposition of a miraculous bodily Journey, it is considered that the body was almost transformed into a spiritual fineness.

The Holy Prophet was first transported to the Seat of the earlier revelations in Jerusalem, and then taken through the seven heavens, even to the Sublime Throne and initiated into the spiritual mysteries of the human soul struggling in Space and Time.

The reference to this great mystic story of the Miraj is a fitting prelude to the journey of the human soul in its spiritual growth in life. The first steps in such growth must be through moral contact - the reciprocal rights of parents and children, kindness to our fellowmen, courage and firmness in the hour of danger, a sense of personal responsibility and a sense of God's presence through prayer and praise.

All that Muslims must believe, respecting this journey of Miraj is that the Holy Prophet saw himself, in a vision, transported from Mecca to Jerusalem, and that in such vision he really beheld some of the greatest signs of his Lord. However some trustworthy traditionists maintained that this journey, known in history as Miraj (Ascension) was a real bodily one and not only a vision.

وما جعلنا الرويا التي أوردك إلا فتنة للناس،
(الإسراء ٦٠)

(And We made not the vision which We showed thee but a trial for me n. S. 17, verse 60

« واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح
بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه
ولا تبار النجوم » . (الطور)

(And wait patiently for the judgment of thy Lord for surely thou are before Our eyes; and celebrate the praise of thy Lord, when thou uprisingst and in the night give Him glory too and at the setting of the stars). S. 52 verses 48 49

« ولولا ان نبتاك لقد كمت تركن اليهم
شيئاً قليلاً » . (الإسراء ٧٤)

(And if We had not made thee firm, thou mightest have indeed inclined to them a little).

S. 17, verse 74

Grieved and sad for the loss of his wife and uncle, and troubled by the insults and harms of the Koreishites the Holy Prophet raised his hands up, asking God, the Creator of the worlds for help.

So the Holy Prophet was transported from the Sacred Mosque of Mecca to the Remote Mosque of Jerusalem in a night and shown some of the Signs of God.

بسم الله الرحمن الرحيم
« سبحان الذي أصرى عبده ليلاً من المسجد
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو المجمع البصير » .
(الإسراء ١)

(In the Name of Allah, the Benefecent, the Merciful).

(Glory to Him Who carried his Servant by night from the Sacred Mosque to the Remote Mosque whose precincts We blessed in order that We might show him some of Our signs! Surely He is the Hearing, the Seeing) S. 17, verse 1

The Sacred Mosque refers to the Ka'ba at Mecca. It had not yet been cleared of its idols and rededicated to the One True God. It was symbolical of the New Message which was being given to mankind.

But the Farthest or Remote Mosque refers to the Masjid-ul-Aqsa, in Jerusalem on the hill of Moriah, near which stands the Dome of Rock. This and the Mosque known as the Farthest Mosque were completed by the Amir Abdul Malik in the 68th year of the Hijra (A. H. 68). It was called the farthest because it was the place of worship, farthest west which known to the Arabs in the time of the Holy Prophet, it was a sacred place to both Jews and Christians but the Christians then had the upper hand as it was included in the Byzantine (Roman) Empire which maintained a Patriarch at Jerusalem.

These verses of the Quran express the point of view of God's creatures, who glorify Him, and whose hearing and seeing are ordinarily so limited

THE RELIGIOUS SIGNIFICANCE OF MI'RAJ

By : M. ABDEL MONEIM YOUNIS,

Director of the Cultural Centre for Diplomats,
Ministry of Culture, U. A. R.

On the 27th of Rajab we celebrate the memory of an important event that occurred to the Prophet, Muhammad (peace be upon him). This is the carrying by night of the Prophet from the Sacred Mosque at Mecca to the Farthest Mosque at Jerusalem.

The Prophet and his kinspeople passed at the beginning a period in their defensive position and Islam made no progress outside. During the sacred months when violence was considered sacrilege, the Prophet used to come out of his temporary prison to preach Islam to the pilgrims.

The eleventh year of his mission was called the year of sorrow, because during it the Prophet lost much by the death of both his wife, Khadija and his uncle, Abu Talib. His wife Khadija was his most encouraging companion. She was ever his angel of hope and consolation. His uncle Abu Talib was the kind guardian of his youth, who had hitherto protected him against his enemies and opponents.

The Prophet weighed down by the loss of his beloved wife and his amiable protector. His opponents had by this time grown so powerful in Mecca that he could not stay much longer without imminent danger. He was obliged to quit his native city and seek shelter elsewhere.

With a saddened heart, yet full of trust, the Prophet decided to exercise his ministry in some other field, for he had no hope of turning the Koreishites from idolatry. He chose a town about sixty miles east of Mecca called Tayef, whither he went accompanied by his faithful servant Zaid. The tribe of Thakif, who were the inhabitants of Tayef, received Mohamed very coldly. However, he stayed there for one month. Though the more considerate and better sort of men treated him with little respect, the slaves and common people refused to listen to his teachings. They were outrageously indignant at his invitation to abandon the gods they worshipped with such freedom of morals and lightness of heart. At last they rose against him and bringing him to the walls of the city, obliged him to depart and return to Mecca.

The Zionists carried out this genocide of the Palestine Arabs in many and varied ways. Mass immigration was the starting point. It was followed by a campaign of terror, sabotage and

Mention should be made here of the massacre on 9th April, 1948 by Israeli extremist elements of hundreds of women and children in the Jerusalem Arab suburb of Dayr Yasin. This, coupled with the military defeats and lack of political leadership on the part of the Arabs caused their general demoralisation. By the middle of May, 1948, an estimated 200,000 Arabs had already fled their homes seeking sanctuary in neighbouring countries. When the mandatory finally laid down its governmental authority, there were no Arab political institutions to fill the void. The Jews on their part had begun to establish their authority even over the zones of which are not allotted to the Jewish state under the partition plan.

According to the partition plan in the U N General Assembly resolution No.181 (II) A, the Jewish state was to get approximately 5,500 sq. miles of the territory of

Palestine, which as a whole was 10,423 sq. miles. The present area of Israel, according to the latest figures available, is said to 7,993sq. miles, that is to say 45% in excess of that authorised by the U N resolution. The latest and the most defiant in this series is the clear aggression committed by Israel against neighbouring Arab countries on the 5th June, 1967. Leaders of Israel have made public statements on the face of world opinion, to the effect that the territories of Arab countries, which they occupy now, will not be vacated by them under any circumstances what soever.

Having occupied the Arab territories, the Israeli aggressor keeps the gains of its aggression, in defiance of the universally recognized and honoured principle of law — the United Nations was based on this principle — that the gains of aggression must not be permitted to remain with the aggressor.

The above mentioned facts and figures and extracts make it clear that Palestine belongs to the Arabs and it is a blot on the face of the humanity that to impose a nation on the homeland of another nation by cunning and terrorism.

in which they are settled? Or do they want a double home where they can remain at will? This cry for the national home affords a colourable justification for the German expulsion of the Jews"(1).

The same views on Palestine were reiterated by Gandhi on 14 h July 1946 : "No wonder that my sympathy goes out to Jews in their unenviably sad plight. But, one would have thought, adversity would teach them lessons of peace. Why should they depend on American money or British arms for forcing them selves on an unwelcome land? Why should they resort to terrorism to make good their forcible landing in Palestine?(2)

An another world statesman, Jawaharlal Nehru, commented in 1933 on the Palestine problem and said : "We must remember that Palestine is essentially an Arab country, and must remain so, and the Arabs must not be crushed and suppressed in their own home lands(3)".

Arnold Toynbee in his 'Study of History' points out : "Of all the sombre ironies of history none

throws a more sinister light on human nature than the fact that the new-style nationalist Jews, on the morrow of the most appalling of the many persecutions that their race had endured, should at once proceed to demonstrate, at the expense of Palestinian Arabs whose only offence against the Jews was that Palestine was their ancestral home, that the lesson learnt by Zionists from the sufferings which the Nazis had inflicted on Jews was not to forebear from committing the crime of which they themselves had been the victims, but to persecute, in their turn, a people weaker than they were. The Israeli Jews did not follow in the Nazis' footsteps to the extent of exterminating the Palestinian Arabs in concentration camps and gas chambers; but they did dispossess the majority of them, to the number of more than half a million, of the lands which they and their fathers had occupied and cultivated for generations, and of the property that they were unable to carry with them in their flight, and thereby they reduced them to destitution as displaced persons'."

The creation of Israel is responsible for the act of genocide to the Arab population of Palestine. The Palestine Arab nation has been in exile for nearly twenty years.

(1) Mahatma by : Tendulkar, vol : 4.
P. 311
(2) " " " " : 7.
158.
(3) Glimpes of world History.

World war. In one sense they were all immigrants : the return had started in the early 1880's and had been practically continuous since then ; but in another sense they were not from outside as they were of their right to return."

According to the statement of the Jewish Agency itself prior to the early 1880's there had hardly been any Jews in Palestine. The Arab High committee gave to the UN General Assembly the following figures :

"The number of Jews in Palestine had increased as follows : for 1900 no official figures ; in 1928 : 56000 Jews ; in 1930 : 165000 Jews ; in 1939 : 445000 Jews. Between 1920 and 1930, 105000 Jewish ; immigrants had entered Palestine, between 1931 and 1939, 218000. These were figures of registered immigrants. Since 1939, not including illegal immigrants, over 100000 Jewish immigrants had entered the country".

It may be interesting to quote again from a standard work on the Middle East (Europa publications P. 170) : "In 1918, Palestine had a population of about 700000 of whom 10 % were Jews rather less were christian Arabs and over four-fifths were Muslim Arabs. It is also pointed out that, where as in 1918, the Arabs out-numbered the Jews by ten to one, by 1938 they only out-numbered them by two to one. The

tremendous increase in Jewish population in Palestine was undoubtedly the result of the persecution of Jews in Europe."

It may be recalled that the great leaders of the world were expressed their views about the problems in Palestine. It is worthwhile to quote Mahatma Gandhi : "The cry for a national home for the Jews does not make much appeal to me. The sanction for it is sought in the Bible and tenacity with which the Jews have hankered after return to Palestine. Why should they not, like other people of the earth, make that country their home where they are born and where they earn their livelihood? "Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to the English or France to the French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs.

Surely, it would be crime against humanity to reduce the proud Arabs so that Palestine can be restored to Jews, partly or wholly, as their national home. The nobler course would be to insist on a just treatment of the Jews, wherever they are born and bred. The Jews born in France are French in precisely the same sense that the christians born in France are French. If the Jews have no home but Palestine, will they relish the idea of being forced to leave the other parts of the world

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Sha'bân 1387	ENGLISH SECTION EDITED BY - A. M. MOHIADDIN ALWAYE	November 1967
-----------------	--	------------------

The World Bears Witness :

Palestine Belongs to the Arabs

By : A.M. Mohiaddin Alwaye

The creation of Israel in Palestine was a crime against humanity. It is wrong and inhuman to impose a nation on the homeland of others. What is going on in Palestine today cannot be justified by any moral code of conduct. The Zionists Israelis occupy a spot of the earth which is dear to the hearts of all Arabs and Muslims. They imposed themselves on Palestine with the aid of Britain, America and other imperialist powers and now they threaten the Arab and Muslim world ruthlessly with the aid of naked terrorism. It is a blot on the history of the world that to ignore the sinister intentions of the Zionists who occupied the mother-land of Arabs. They dispersed millions of Arabs from their home-land;

assaulted the peaceful people in the neighboring countries.

It is worthwhile to quote some facts and the opinions expressed by some great neutral leaders of the world about the problem of Palestine. The following extracts from the statement of the Jewish Agency itself at the first special session of the UN General Assembly refers to the origin of Jewish immigration and the number of Jews actually present in Palestine. The Agency said : "With regard to the question of the Indian representative, the figures of the Jewish population in Palestine were 50000 in 1900, 165000 in 1930 and 475000 in 1939. At present, it was about 630000 and was greater than the Arab population at the end of the First

الفهرس

الصفحة	الموضوع	المققة	الموضوع
٤٨٩	لقاء الإسلام والنصرانية في القدس للاستاذ أحمد حسن الزيات	٥٢٤	عبد الحميد الهديب - ٢ - للككتور عبد الرحمن عتيق
٤٨٥	السباحة هي سر السعادة للاستاذ محمد محمد المنقي	٥٢٨	نظام الرقي - ٢ - للاستاذ الدكتور محمد مختار القاضي
٤٨٨	هذه هي المبارة قبل من معتبر ؟ للاستاذ عبد الحليف السبيكي	٥٣٢	هل وضع الشرع على أساس صحيح ؟ - ٢ - للاستاذ المرحوم كامل السيد شاهين
٤٩٢	الآثار الإسلامية في بيت المقدس بعد الفتح العسري للاستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني	٥٣٧	السلطان في ظنر أنفسهم عرض وتطبيق : الدكتور أحمد فؤاد الأحمواني
٤٩٦	نفس أولى بسلامة من الصيانة للاستاذ الدكتور عباس حلي سماعيل	٥٤٣	لصوم في عهد الرسول للككتور طه الزيني
٥٠١	الصمير للاستاذ الدكتور محمد غلاب	٥٤٦	الكتب : - دراسة في قضية تمدد الزوجات مرض وتطبيق : للاستاذ يوسف عبد الهادي الشال
٥٠٨	من إصدار القرآن التاريخي : أن لم تذكر إسرائيل في القرآن للاستاذ الدكتور محمد أحمد السراوي	٥٥٦	الوثائق العربية لملام الخند المسلمين - ١١ - للاستاذ عبي الدين الألواني
٥١٥	دموات الإصلاح لتصور العربي قبل ابن مضاء للككتور أحمد مختار عمر	٥٥٦	أبناء وكرا : للاستاذ عبد الحليف عبد السلام مصطفي
٥٢٠	الإمام ابن حزم - ٣ - للاستاذ محمد محمد أبو شعبة		

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — The world Bears Witness : Palestine Belongs to Arabs	A. M. Mohiaddin Alwaye	1
2 — The Significance of "Miraj"	Abdel Monelm Younis	5
3 — A Battle Against the Enemies of life and Religion	Gamal El-Din El-Ramadi	10
4 — The Prayer — II	Soltman Barakat	14

مَجَلَّةُ الْإِنْهَارِ

مجلة شهرية جامعية

تَبَيَّنَ عَنْ مَشِجَّةِ الْإِنْهَارِ فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرِ عَرَبِيٍّ

مدير المجلة
عبد الرحيم فوده

« بدل الاشتراك »

٢٠ في المرسلة العربية الفصحى

٥٠ خارج المرسلة

والذين الطلاب يعمد فيهم

رئيس التحرير

أحمد حسن الزيات

« العنواين »

إدارة المجتاع الأزهر

بالقاهرة

ت : ٩٠٥٩١٤

الجزء السابع - السنة التاسعة والثلاثون - رمضان ١٣٨٧ هـ - ديسمبر سنة ١٩٦٧ م

السماوات والارض

مَرْحَبًا بِرَبِّيعِ الْقُلُوبِ

بقلم : أحمد حسن الزيات

من رجس العام ، وهدية في حرب القوت ،
ودوحا في مادية الكون ، وقد اختعه الله
بهذه الميزة على سائر الشهور ليومين من أيامه
كان لهما في تاريخ العالم أرفع الشأن ، وفي
مصدر الإنسان أبلغ الأثر : يومه السابع عشر
من السنة الحادية والأربعين من مولد الرسول ،
وهو يوم القرآن ، ويومه السابع عشر من
السنة الثانية لهجرته وهو يوم الفرقان .

فأما يوم القرآن ففي ليلته المباركة تجلّى الله
لجبل النور كما تجلّى لجبل الطور ، فأُنزل
الروح الأمين بالإمراة الأولى من كتابه
للكريم على قلب نبيه العظيم ، فاستطعت منذ

بعد أحد عشر شهراً فضاها المسلمون في
جهاد الميث وصراع المادة ففاسوا في صيفها سحر
الشهوات ، وكابدوا في خريفها غمود المشاعر ،
وطافوا في شتائها موت الضمائر ، بأنهم ربيع
الأرواح في رمضان فيحي موت قلوبهم
بالير ، ويوقظ روائد نفوسهم بالذكر ،
ويرجع بأرواحهم إلى منبعها الأزلى فتبرأ من
أزوار الحياة ، وتطهر من أوحاش المادة ،
وتتزوّد من هذخور الخير بما يقويها على
احتمال المحن والفتن في دنيا الآمال والآلام
بقية العام كله ...

لذلك كان رمضان في الشرح الإلهي طهوراً

ويكفوا أنسنتهم عن الفحش ، ويصموا
آذانهم عن اللغو ، ويغفلوا أيديهم عن الأذى ،
ويصدوا أهواءهم عن السوء . وتلك هي
العناصر الجوهرية لعقيدة الصوم . وهذه
القيود والحدود التي تضمنها معنى الصوم هي
المجاهدة التي تعود الإنسان ضبط النفس
وقوة الإرادة .

وضعت الإرادة إنما بقوى رياضة النفس
على الحرمان المؤلم ، كما يقوى الجسد برياضة
البدن على الجهد العنيف ، وكما يقوى العقل
برياضة الذهن على التفكير العميق . والرياضة
الروحية هي حكمة الصيام في الأديان كلها :
« يأيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ،
وتقوى الله ومجاهدة النفس هما الغاية من
هذه الحكمة . وقد اجتمعتا في قوله تعالى :
« وأما من عاف مقام ربه ونهى النفس عن
الهوى فإن الجنة هي المأوى » ، فالخوف
من الله هو التقوى ، ونهى النفس عن الهوى
هو المجاهدة ، على أن للجوع أثراً شديداً
في تصفية النفوس وتلطيف الطباع ؛ لأن
كدر النفس إنما يكون في الأكثر من كدر
الجسد . وقد قالوا إن البطنة تفسد العظيمة .
لذلك اتخذ كثير من أئمة الدين ورجال
التصوف الجوع سبيلاً إلى تهذيب النفس
وتقوية العقل وإذكاء الروح . قال الإمام

تلك اليلة معاني الحق ، واستبانة سبيل
السلام ، واستقامت موازين العدل ، وخرج
الناس من ظلام حالك كانوا يعمهون فيه ،
إلى نور ساطع صاروا يبتدون به .

وأما يوم الترقان فهو يوم التقى الجمعان :
جمع المدينة وجمع مكة في بدر . . .
وكان المسلمون على فقرهم وحرم ثقت
المشركين ، وكان المشركون على كثرتهم
وعظمت صفوة قريش .. وكان موقف الإسلام
من الشرك يومئذ موقف محنة . كان بين
العدوتين الدنيا والقصوى في بدر مفرق
الطريق ، فيما أن يقود محمد زمام البشرية في
سبيل الله فتنتجو ، وإما أن يردها أبو جهل
إلى مجال التيه والضلال فهلك . لذلك كان
النصر في موقعة بدر حكماً قاطعاً من أحكام
الله غير مجرى التاريخ ، وعدل وجهة الدنيا ،
ومكن للعرب في دورهم أن يبلغوا رسالة
الله ، وبؤدوا أمانة الحضارة ، وبصلوا
ما انقطع من سلسلة العلم .

• • •

رمضان هو القمرين الرياحي للنفس .
يشترك فيه المسلمون في جميع أقطار الأرض :
يصومون في وقت واحد ، ويفطرون في
وقت واحد ، وينصرفون عن اللذات الحسية
والنفسية ليتجهوا بالتأمل والتعب والخشوع
إلى الله ، فيخضوا أبصارهم عن المنكر ،

ورمضان بعد أولئك كله رباط اجتماعي وثيق يؤكد أسباب المودة بين أعضاء الأسرة بالتواصل والتعاطف ، وبين أفراد الأمة بالتزاور والتآلف ، وبين أهل الملة بذلك الشعور السامى الذى يفرمهم فى جميع بقاع الأرض بأهم يسرون إلى غاية الوجود قافلة واحدة بمنزلة الروح متحدة العقيدة متفقة الفكرة متشابهة للنظام متماثلة المعيشة .

• • •

هذه تحية صادقة لشهر رمضان المبارك كتبها مؤمن وقرأها مؤمنون ، ولا يدري إلا الله ماذا تدخر مدينة المال ومادية العلم لهذه الروحية التى تنهل فى الصوم ، ولهذه الغيرة التى تتمثل فى الصائم !

وقى الله رمضان شر المسلم الجاهل والدين الكاذب والتقليد الأعمى والتفرد المشوه ، وحمد الله به على المسلمين الأعوام المقبلة وهم ناعمون فى ظلال الأمن ، متمتعون بنعمة الوحدة ، ظاهرون على بنى العدو ؟

أحمد - مع الزينات

على رضى الله عنه يصف العارف بالله : « قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ورق عظيمه » ، يريد بحليله بدنه الضخم وببليظه طبعه الكثيف . وقال يحيى بن معاذ : « الجوع للربدين رياضة وللتائبين تجربة وللزاهدين سياسة وللعارفين تكرمة » .

رمضان إذن رياضة للنفس بالتجرد ، وثقافة للروح بالتأمل ، وتوثيق لما وهى بين القلب والدين ، وتقريب لما بعد بين الرفة والمسكين ، ونفحة من نفحات السماء تنعم دنيا المسلمين بعبير الخلد وأنفاس الملائكة .

ورمضان ثلاثون عيداً من أعياد القلب والروح ، تفيض أيامها بالسور ، وتشرق ليالها بالنور ، وتفرج مجالسها بالانس ، ويفرغها الصائمون فيض من الشعور الدينى اللطيف يجعلهم بين محبة القلب ونسوة الجسد فى حال استغراق فى الله ، يتأملون أكثر مما يعملون ، ويستمتعون أكثر مما يتكلمون .

تحية رمضان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

عظيمة الشرف ، تعدل العبادة فيها عبادة ألف شهر بل تزيد ، تلك هي الليلة التي بدأ فيها نزول خير كتاب أنزل من السماء على خير رسول بمكة خير أمة أخرجت للناس ، قال تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر » .

وإذا كانت بعثة رسول الإسلام ونبي الهدى والسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه في رمضان ، وكان رمضان بذلك هو الشهر الذي بدأ فيه بتشريع مبادئ الإسلام التي أنقذت البشرية مما تعانيه من فساد وظلم وطفان ، فقد كان رمضان بشيرا بنصر مؤزر لجند الله دعاء الحق والخير ورسول الهدى والرشاد على جحافل الشرك ودوس الكفر وعصابات الضلال .

ففي السابع عشر من رمضان من السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كانت غزوة بدر الكبرى ، التي انضم فيها جند الحق بمصايات الباطل فكان النصر المؤزر لرسول الله وأتباعه المؤمنين على قلة عددهم وعدم

الله الذي يخلق ما يشاء ويختار ، والله الذي اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، واصطفى من المكان حرما آمنا بجميع المسلمين إليه ، رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، قد اصطفى من الزمان رمضان ، لجملة معيارا لفريضة من أجل الفرائض ، فريضة تصل العبد بربه ، ويرفع به إلى الملائكة الأعلى ، إلى مصاف الملائكة الأطهار ، تلك هي فريضة الصيام — أحد أركان الإسلام .

لقد شامت إرادة الله أن تصل الأرض بأسباب السماء ، وأن يشرق على الكون نور الإسلام ؛ فبرز فجر الهداية الربانية وشع نور الرسالة المحمدية في شهر رمضان المبارك ووضعت السماء للأرض دستوراً حائداً على الزمان ، ذلكم هو القرآن الكريم : « كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » من عمل به سمع ومن تمتك بتمامه هدى إلى صراط مستقيم : قال تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » .

وفي رمضان ليلة من لياليه ، تقيه غفرا على الزمان أيامه ولياليه ، ليلة جليلة القدر

لكتاب الله حفظاً وتعليقاً وفهما وتعليقاً ،
وأن نتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم
وخلفائه الأبرار وصحابته الأطهار ، فقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً .
وعلياً أن تأخذ في أسباب نصر الله لعباده
حق يتحقق لنا وعد الله سبحانه ، قال تعالى :
« إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » ،
ولنتسمع جميعاً إلى قول الله سبحانه وتعالى :
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من
قبلهم ويمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني
لا يشركون في شيئاً ومن كفر بعد ذلك
فأرسلناهم فآسفون . وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون »
أيها المسلمون :

ونحن نستقبل موسم الجدد .. موسم الخير ..
موسم الجهاد في سبيل الله شهر رمضان العظيم
أحييكم من قلب العروبة والإسلام — من
القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة
ومدينة الأزهر — وأبعث بتهنئة الأزهر
إلى المسلمين جميعاً في شتى بقاع العالم سائلاً الله
العليّ القدير أن يوفق القادة والأمة إلى ما فيه
عز الإسلام ونصر المسلمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟

صممه وأمّوه

وكثرة عدد المشركين ، وقوة عدوم . وصدق
الله العظيم إذ يقول : « كم من فئة قليلة غلبت
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .
وفي العشرين من رمضان من السنة الثامنة
من الهجرة أتم الله على المسلمين نعمته ؛
فنصر عبده ، وأمر جنده ، وفتح على
المسلمين أم القرى مكة ، ودخل الناس في دين
الله أفواجا ، قال تعالى : « إذا جاء نصر الله
والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله
أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
كان تواباً » .

هذا هو رمضان وهذه بعض من نعم الله
على الناس في رمضان ، وإذا كان الله سبحانه
قد احتفى برمضان فلهذه بزول القرآن الكريم
ورفضة الصيام حيث يقول سبحانه : « شهر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبيّنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم
الشهر فليصمه » فإن على الأمة الإسلامية أن
تحسن استقبال رمضان بما يليق بفعله على
سائر الشهور والأيام .

وإذا كنا نستقبل رمضان هذا العام وقد
نزل بساحة امتنا نزل وحل بأرضنا ما حل
وحدث لمرئتنا ما حدث ، فليتنا أن نقف
في خبايا نفوسنا لتتلس أسباب نكسنا ، وإذا
عرفنا الداء فقد وضح الطريق إلى الدواء ،
ودواء أمتنا الإسلامية في كتاب الله الكريم
وسنة رسوله الأمين ؛ فليتنا أن نتمكن

رمضان شهر النصير

للأستاذ عبد الحميد المسعود

ولكن قل من يصنى إلى متعلق العبرة ويتدبر
بقلبه وإحساسه ما تحمل من بالغ الدروس
ورائع المظلات .

وليس المهم في هذه الذكرى أن لمرد فقط
تاريخاً أو قصص أحاديث وتلك وقائع تفرح
بها النفس ويضطرب لها الحس فترة تفصر أو
تطول . ثم يلفها النسيان ، ويعنى عليها الزمان
ولا أن تتمسح بأجساد وتفاخر بتراث صنعه
سلف أبطال وأجداد صناديد باعوا أنفسهم
لله . وأرخصوا أرواحهم ودماءهم في سبيل
الله دون أن ندوا منهم ونقشبه بهم في شجاعة
القلب ومضاء العزم والتهاب الفيرة وشدة
الحرص على أن ترفع للإسلام أعلامه وتغفق
بنوده وراياته . دون أن تتحل بمثل ما تحلوا
به من خلق ولتمسك بما اعتصموا به من عقيدة
أعزت جانبهم وحسنت حياتهم .

وفي كتاب الإسلام الخالد صفحات لامعة
من الذكريات المحيية والتراث الفاخر والعبر
السامية التي تلهب العزائم وتوقظ الحواس
وتشعل الإحساس حين تعيش فيها بتدبر
وإمعان وعقل واع وقلب مدرك يقظ . فيه
أجساد عظماء ونطولة صناديد وقفوا أمام

إذا كان رمضان عند المسلم شهر الفوز
والانتصار على النفس والغلبة على نزواتها
الآثمة وشهواتها العارمة وأهوائها الضالة ؛
فهو كذلك شهر القهر لعدو الدين ، وخضم
العقيدة مها تسم ظله والتهب شره وغشمه .
وقد كان رمضان السنة الثانية للهجرة
مقرونا بأول نصر حاسم ورفع راية الحق وأقام
صرح العقيدة وزلزل قوة الخصم وعبر الطريق
أمام الدعوة الجديدة فالطلعت على سميتها
تغزو القلوب والعقول ونشيع في آفاق الدنيا
نور العدل والحق والإيمان .

وليس عجيباً أن يذكر المسلمون في رمضان
موقعة بدر وأن يلتفتوا إلى ما تحمل هذه
الموقعة في أطواتها من نور وما يتضوع
في أرجائها من صبر . ويخشعوا أمام ما تنطوي
عليه من نصر مؤزود لفئة قليلة وحفنة ضئيلة
وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته
وحضارته حين توجه إلى ربه قائلاً :
اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم
وجياع فاشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك .
وما من بلد إسلامي إلا وهو يردد هذه
الذكرى العاطرة . ويمجد تلك البطولة النادرة ،

النفوس ويسعد الإنسانية وينتصر المجتمع ..
والباطل في حشوده وجنوده ، وفي غلظته
وخشونته وحملاته وظلماته يعمل دائماً على
أن تسود دولته وتسلط إرادته ، وتعلم
كلته ، وترفع رايته . إنه يريد أن يفرض
على المجتمع ضئير ملوثة ونفوسا مفلتة ،
وأخلاقا كالحمة مظلمة ، ومبادئ وشرائع
هي بمبادئ الغياب وشرائع الذئاب أشبه
وأشك .

ودائماً تتدخل عدالة السماء ، وقهدة العزيز
الجليل القادر في هذه المعارك ؛ فإذا انتفضت
أرداح الظالم وشمخ بأنفه وإذا أسكرته لثوة
الفوز وخيل إليه القروء أنه قد انتصر
وتمكن ، وإذا بدا للناس أن الباطل أوشك
أن يغلب هبطت عناية الرحمن الرحيم ؛ فإذا
الحق ثابت والباطل زاهق . « بل تقذف
بالحق على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق » ..
« حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد
كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد
بأسنا عن القوم المجرمين » .

تلك أقباس وهاجة غلظتها من أنوار
(بدر) فاتحة الحسير وأم الانتصارات ،
وما بدر ؟ . هي معركة حاسمة بين قوى الشر
والبني التي تستطيل بصلفها وغرورها
وتستكثر بباطلها وزورها ، وبين عدد قليل
من المسلمين مستضعفين في الأرض يخافون

أحداث الدنيا ساخرين مستخفين . وعند
شدائد الزمن باسمين مستبسلين لم تروهم شدة
ولم تفرم غمرة معها اشتد خطبها وعظم
كربها !!

ومن المؤسف المخجل أننا نغنى عن هذا
التاريخ المشرق وننكر لهذا المجد الذي يعنى
العالمين ضيائه ، ثم نقبل على صور عادية
متافهة وألوان كاذبة باهتة من بطولات الغرب
وتاريخه ، لا تروع إلا ضعاف النفوس
ومرضى القلوب ، إنه لا يدفعنا إلى ما نشتهي
من القوة والمجد . ولا يرد إلينا عظمتنا
السابقة أو مجدنا الغابر إلا أن نستعرض دائماً
تاريخنا ونفعل به ونعيش في أحداثه العلوية
ورحابة الملائكية لتكتسب من سطوره
حرارة القلب وفورة الدم وقوة الإيمان .
والرغبة الصادقة في الجهاد والاستشهاد فإن
أماننا جهاداً مضحياً يتطلب أن نستضيء بها
يحمى من العبر . ونضالاً شاقاً يحتاج إلى أن
نعيش في أجواءه العلوية ورحابة الملائكية
ونقتبس النور الهادي الذي ينبثق من خلال
وقائمه .

ولقد لقننا أحداث التاريخ ، ووقائع
الحياة أن المعارك تظل دائماً مشبوبة الأظلي
ملتبة السعير بين الحق والباطل ، فالحق في
جماله ورفقته وسماحه وفي نوره وهدهاء
والطافه يحاول أن ينزو القلوب ويهذب

قوتاً فضلاً عن سلاح ، ولا حتى فضلاً عن عدة تهاجم بها ... تتصدى لقوة هائلة مزودة مستعدة وتثبت أمامها وتجرها ؟ إنه الإيمان الذى تقلمهم عن المادية التى تهيس بالثبات أو الألفوف إلى الروحانية وإشراقها والملائكية وقدسيا ، وإلى السمو الذى يودى بقوى البنى وينذر الشر وعناصر التحلل والفساد . إن الذى يتبع جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنه تميز دائماً من حروبه حكمة القائد وعدله ورحمته وطاعة الجندي وإثارته وشجاعته .

أما حكمة القيادة فتجلى فى استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ؛ فقد جمعهم واستشارهم وأعطاهم لما أبدوا من رأى وما انتهوا إليه من فكرة ، وتجلى فى إصاحه إلى الحجاب بن المنذر حين سأله : يا رسول الله أهذا المنزل الذى نزلت به بوحي من السماء ، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال : هو الرأى والحرب والمكيدة . فقال الحجاب : فإن هذا ليس بمنزل . فانهض بالناس حتى تأتى أذى ماء من القوم نزل ثم لقود ما ورامه من القلب ، ثم نبقى عليه حروصاً فنشرب ولا يشربون . ثم نقاتلهم ، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة واستجاب لها .

وتجلى حكمة القيادة كذلك فيما يقوله

أن ينخطفهم الناس ليس لهم منعة يحتمون بها ولا سلاح يهاجمون به عدواً أو يقاومون مقيماً . بين ألف فارس معهم عدتهم وسلاحهم خرجوا من ديارهم للحرب وسفك الدم وشفاء الغليل الحناقد ، وبين ثلاثمائة ضعاف إلا من قوة الإيمان . فقراء إلا من عزة النفس والثقة باليانفة فى قهار السموات والأرض .

وتدور المعركة ويستحضر القتال فإذا بالفة المؤمنة تصرع الكثرة الفاجرة . وإذا بالابطال الذين استبد بهم الغرور وتمكن منهم العليش ودان على قلوبهم الجهل والعمى أشلاء عزة وجثث مبعثرة ، ولحوم وعظام تحافها الكلاب الضاريات . وإذا بالقائد البطل الذى صنمته السماء ورباه الوحي يقف فى أسمى وألم يقول للذين أراد لهم السعادة والكرامة والعزة فأثروا الموت الدليل . ديا أبا جهل ، يا عتبة ، يا شيبة : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؛ فإنى وجدت ما وعدنى ربي حقاً ؟ يا لعذابة السماء ... يا لها من لحظات حاسمة تختلط فيها المشاعر وتتصادم الوجهات والاعتقالات فى النفس حين يواجه الابن أباه والأخ أعاه والحميم حميمه من أجل العقيدة ...

ما الذى جلب النصر لهذه الفئة وهى الغلبة للضعاف الفقراء ؟ ما الذى جعل حفنة قليلة خرجت من مكة على حذر واستخفاء لا نجد

فإذا به يلقي تمرات كان يأكلها ويصيح :
 يج يج ! والله ما بيني وبين الجنة إلا أن
 يقتلني هؤلاء الأعداء . ثم لا يترك يقاتل
 حتى يقتل ١١١

وهذا سعد بن أبي وقاص يقول : رأيت
 أخى عمرا قبل أن يرضنا رسول الله صلى الله
 عليه وسلم يتوارى عن الأنظار . قلت :
 مالك يا أخى ؟ فقال : أعاف أن يرانى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفرنى
 فيردنى ، وأنا أحب الخروج لعل الله أن
 يرزقنى الشهادة . ثم عرض على الرسول
 صلى الله عليه وسلم فاستغفره فردّه فزال
 يبكى حتى أجزأه وسمح له بالخروج .

يقول سعد : فكنت أعفله حالاً سيفه
 وقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة ١١١
 ويقول معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعت
 القوم يقولون عن أبي جهل : إنه لن يصل
 إليه أحد ، لجملة من شأى . ثم قصدت إليه
 وحملت عليه حلة ودرية حربة أطاحت
 بنصف ساقه . فوآله ما شبهتها حين طاحت
 إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى
 حين يضرب بها . قال : وضربنى إبنه عكرمة
 على عاتق فطرح بدى فتعلقت بجلدة من جنبى .
 وأجهضنى القتال عليه . فلقد قاتلت ورأى
 لأصحابي خلنى . فلما آذنى وضعت عليها قدمى .
 ثم تحطيت بها عليه حتى طرحتها ثم عاد معاذ
 إلى أبى جهل فوجد به دفعا فوضع وجهه

على بن أبى طالب : كان صلى الله عليه وسلم
 إذا امر بالبأس وأجهم للناس قدم نفسه وأهل
 بيته فوق بهم أصحابه حرا السيوف والأسنة ،
 فقتل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم
 بدر ، وقتل حمزة يوم أحد ، وقتل جعفر
 يوم مؤتة .

وأما طاعة الجند وحبهم لرسول الله صلى الله
 عليه وسلم فتتمثل فى قول سعد بن معاذ :
 والذى نفسى بيده لو استعرضت بنا هذا
 البحر نخضته لخصناه معك ، ما تخلف منا رجل
 واحد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا ،
 إنا نصبر فى الحرب صدق عند اللقاء . لعل الله
 يريك منا ما تقر به عينك .

وفى قول سعد أيضا فى يوم المعركة :
 يا رسول الله بئنى لك هريشا تمز فى ،
 وتترك عندك دكايتك ثم تلقى عدونا ، فإن
 أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك
 ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى جلس على
 دكايتك فلخصت بمن وراءنا من القوم ؛
 فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد
 حبالك منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حربيا
 ما تخلفوا عنك ، يفتك الله بهم ، بناصرونك
 ويجهادون معك .

وهذا حمير بن الحارث يسمع الرسول صلى الله
 عليه وسلم يقول لإبان المعركة : والذى
 نفسى بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا
 محسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ،

النكال والإيذاء والاعتطهاد ... ولكن الله تعالى يلقي عباده أقوم الدروس في قيسام الدعوات واستقرار للنظم والرسالات . والغلبة على مشاكل الحياة ويعلمنا أن النجاح لا يتأتى إلا بعد كد وحس وإتقان الجهد وبذل الطاقة ثم من بعد ذلك يكون للنصر والفوز .

• • •

أما بعد : فهل انتهت بدر في تاريخ هذه الامة ؟ كلا . فلا بد من بدر أخرى في القرن الرابع عشر يتحقق للإسلام بها رايته وتعر مكانته ويبسط عدله وأمنه على هذا العالم الجاحد الذي قتله الأعطاع ومزقه الخداع . وأودى بحضارته ورقبه عدوان القسوى على الضعيف . وتربص الكثير للضعيف . لقد مزقوا العالم مناطق نفوذ ، ومزقوه شيعة وطوائف وأجناسا وألوانا وجعلوا السيادة للبال والعبادة للقوة والسلطان للسالب الناهب ، والحق دائما مع المستبد الغالب ، وسيظل العالم في حومة هذا الصراع الدامى . والنضال الحامى والعدوان العائش الأثم ذئابا تتصارع . ووحوشا تتعاضد وتتنازع ، حتى تكون معركة بدر الثانية فيرتفع للحق لواءه . ويفخر الدنيا بهاؤه وسناؤه وبقية الناس إلى حى السلام والإسلام وشاطئ الأمان والاستقرار .

على عنقه . وقال له هل أخذك الله يا عدو الله وطريقه ضربة أطاحت رأسه .

وهذا زيد بن الدثنة يمتنعه قوم ويبيعونه لصنوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذى قتل في بدر . فلما قدم للقتل سأله أبو سفيان أشدك الله يا زيد ، أتحب أن يمهدا الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن يمهدا الآن في مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ، وأنا جالس في أهلك ، فعجب أبو سفيان . وقال : ما رأيت أحدا من الناس يحب أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمد .

لا بد أن نقف هنا وقفة خشوع وتأمل . وأن نقسأله لماذا قدر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخوض جهادا عنيفا مع أولئك الذين ضرب الله على قلوبهم بالظلمة وطبع نفوسهم على الصبيان والضلالة . ولماذا ينتقل من حرب دائمة لا تهدأ لظاهما ثلاثة عشر عاما في مكة إلى حرب بالجيش وحرب بالدسائس الحسية والمكائد الدلوسة فترة أخرى في يرب ؟

أليس يحمل إلى الناس قانون الله وعدالة السماء والسعادة الخفة في الدنيا والدين ؟ بل وكان رب العالمين قادرا على نصرته من غير أن تحرق دماء أو تزهق نفوس أصحابه أو يلحق بأتباعه أشد العذاب وأقسى ضرور

الصَّوْمُ وأثره في المجتمع للأستاذ حسن جاد

الصوم توازن بين الروح والجسد، فليس الإنسان سوى جسم وروح، ولكي يحقق السعادة ينبغي ألا يطنى أحدهما على الآخر، فهو المخلوق الوسط بين عالم الأرواح المجردة، وعالم الحيوان، وهو خليفة الله في الأرض، فإذا طغى مطالب جسده كان كالحيوان الأحمق وإذا طغى جوارب روحه فقد حرم من لمة الخلافة في الأرض وتعميرها وتسخير ما في السموات والأرض له. فلا بد إذن من التعادل والتعاون بينهما.

ولما كانت الدنيا بزغاريفها وغرورها تستغل الطبيعة الإنسانية في افتتانها بالمادة، وميلها لإشباع رغائب الجسد والأنانية، فنقودها إلى ما يرضى هواها، ونصرفها عن مطالب الروح، بل لقد تعصبا بالأنانية الجشعة حتى تطمع فيما لا تستحق، مما يسبب التصادم والحروب... كان من حكمة الله ورحمته أن جعل الصوم قوة للروح، تستعيد به موازنها مع الجسم، بكسر حده، ووقع شهواته، وسيطرتها على ملذاته، حتى ترده إلى الاعتدال.

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

ما أحق المسلمين أن يملأوا قلوبهم ثقة بدورهم واعتداد إربسالهم، وإيماناً بما يجب أن يتبأ لهم من مكانة، ويحتلوه من وضع لينطلقوا كما أمرهم دينهم، وكما المطلق إسلامهم يعملون رسالة الحق والعدالة والحرية، وممثل التودد والهداية والرفق... فإذا دب إليهم عارض من الضعف أو الاسترخاء؛ عادوا إلى تلك الروضة الوارفة من تاريخهم المجيد الحافل يستروحون منها نسيم القوة

وعبر الجسد . ويلهبون إحساسهم ويرفظون حاسمهم بما فيها من عبر كريمة وأحداث قوية ليهودوا أقوى عزما وأوفر حرما وأثبت جنانا وأتم يقينا .

ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز

عبد الحميد محمود المسامحة

الأستاذ في كلية اللغة العربية

والإخلاص للناس ، فإذا ترك الإنسان شهواته وملذاته ورغائبه امتثالاً لأمر الله ، لأرباء الناس ولاسيما ، مدة شهر كامل ، تكونت عنده ، كما يقول الإمام محمد عبده : « ملكة المراقبة لله تعالى ، والحياة منه سبحانه . أن يراه حيث نهى » ، وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ، ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا ، ولسعادتها في الآخرة . »

ففي شهر رمضان مجال روحي خصب ، تصفو فيه النفس ، وتأخذ الروح بزمام الجسد ، وتتخلص من ظلمات البدن ، وحجاب المادة ، وتشرق بأشوار علوية تغمر حياة الصائم ، وتفقد سلوكه إلى الخير والفلاح ، وتمده بطاقة كبيرة من العزم المصمم ، والإرادة القوية ، والصبر الجليل .

والشرعية الإسلامية إنما تستهدف إصلاح المجتمع ، وتقويم السلوك ، حتى يكون موافقاً للحق والخير والنعمة ، وهي حين تستهدف ذلك لا تتجاهل الفطرة البشرية ، ولا تحاول كبس الفرائض الفطرية ، وإنما تعمل على توجيهها سليماً ، يسيطر على سلوك الإنسان في دينه ودينه ، وأية شرعة من شرائعها أقوى من الصوم في تربية النفوس ، وتهذيب الفرائض ، وتقوية الإرادة ، وتعميد الصبر ،

في الصوم إذن قوة للجسم وقوة للروح ، وصحة للنفس وصحة البدن وتعادل القوتين يضمن للإنسان النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة ؛ بقوة الجسم تعين الروح وتساعد على الكسب وقوة الروح تدفع الجسم للتضحية والخير .

وما من شك في أن الصوم يعود على الجسم بالصحة والقوة ، حتى إن أحد الأطباء جعله وسيلة لإعادة الشباب إلى مرضاه من الشيخوخة ؛ والصوم يخلص الجسم من سموم المواد الغذائية الزائدة عن حاجته ، حتى إن الطبيب العربي (ابن سينا) كان يعالج كثيراً من حالات المرضى بالصوم . وأكد الطب الحديث أنه من الأمور الفعالة في القضاء على كثير من الميكروبات كيكروب الزهري وذلك ما يسمى بنظرية التجويع في علاج الزهري .

على أن الصيام له أثره القوي في صفاء الذهن وتقوية الذاكرة ، وبقطة التفكير والوجدان . أما حكمته النفسية والروحية فتجلى في أنه العبادة الوحيدة التي تمثل الإخلاص بلاءً ريباً ، لأنها سر بين العبد وربّه ، كما في الحديث للقدس : « الصوم لي وأنا أجزى به يترك طعامه وشرايه من أجل » . وهنا تقوى مراقبة العبد لله ، والمراقبة تدهوه إلى الإخلاص في العبادة ، والإخلاص في العمل ،

الصوم يروض نفس المسلم على الصبر ، حتى يصبح من سجايه ، وحتى يصير قوى الإرادة ، قادراً على التضحية والاحتمال ، في كل ما يبهض به من عمل في بناء وطنه .

ولا شك في أن الصوم بما يفرضه في النفوس من قوة الإرادة ، وضبط النفس ، وكبح الشهوة ، كفيل بأن يرد المصرف إلى الاعتدال ، ويحصل المبذر على التقشف ، ويصد المستغل الجشع عن غلوائه ، لأنه يقهر النفس ، ويعودها الطاعة المكربة في سبيل الواجب .

وما أحوج الأمم التي تتعرض في بناء كيائها ، ودعم استقلالها ، لمزات اقتصادية ، بنقص في الموارد ، أو غلاء في الأسعار ، إلى أن يتعود أبنائها التضحية بكثير مما يشتهون ، والصبر على الحرمان ، والكف عن الإمراف ، والحد من الجشع والاحتكار والاستغلال ؛ حتى يجتاز أزماتها بسلام ، وأي شيء أبلغ من الصوم في تربية هذه الاخلاق بين الأحرار ، وتهذيب السلوك في المجتمع ؟

وإذا زعم الزاعمون أن الصوم عبادة سلبية ، توهم الجسم ، وتثبط الحزم ، وتقل العزائم ، وتبعد بالمرء عن العمل والجهاد ، وتدعوه إلى التوم والكسل والفثور ، فقد وهموا وهماً كبيراً ، بعد الذي رأينا من أثره على

وتنمية روح الخير والفضيلة في الإنسان ؟ إذا كان مرد الفساد والاضطراب في حياة أكثر الناس ، إلى ضعفهم أمام شهواتهم وأهوائهم ، فما أشد حاجة المسلم إلى إرادة قوية حازمة تصمه من زخارف الحياة التي تفتته ، وتفيه من شرورها التي تراوده . والصوم وحده هو الكفيل بخلق هذه الإرادة القوية وتنميتها ؛ لأن الصائم يجاهد نفسه ، ويكبح جماحها ، ويفطمها عن الهوى واللذة ، ويروضها على الحرمان والصبر ، وهو إنما يفعل ذلك خوفاً من الله لا رياء للناس . وبهذه المراقبة التي تتحكم في سلوكه وأعماله يظفر المجتمع بالمواطن الصالح الذي يخلص عمله ، ويحسن إنتاجه ، ويؤدي واجبه أكمل أداء ، فلا يتهاون ، ولا يسرق ، ولا يفسد ، ولا يرتشى ، إنما يصمه من ذلك مقام الإحسان الذي ارتقى إليه بالصيام الحق ، ذلك المقام الذي جاء في حديث الرسول عليه السلام : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وما أشد حاجة مجتمعنا الراهن فيما يواجهه من تحديات ، وما يحتاجه من صغاب ، إلى كل عامل يخلص يراقب الله والوطن فيما يعمل ليزيد الإنتاج ويسد الحاجة .

والصوم هو الصبر ، وهو حبس النفس على ما تكره وعما تحب وتشتهي ، فما يزال

على أن في الصوم معنى اجتماعيا كبيرا يتجلى في تحقيق التعاطف الإنساني ، والتكافل الاجتماعي ، وتضاعف الإحساس بالآخوة البشرية ، فما من شك في أن الحرمان والجوع والظلم حين يعانها الغنى الصائم ، تشعره بحاجة لإخوانه الفقراء ، وتدفعه إلى معاونتهم ، وتحفز به إلى البذل في الخير ، والتعاون على البر . - قبل ليوسف عليه السلام : كيف تجمع وأنت على خوائف الأرض ؟ قال : أخشى أن أشبع فألسى جوع الفقير .

ويقول شوقي : « الصوم حرمان مشروع ، وتأديب بالجوع ، وخشوع لله وخضوع ، لكل فريضة حكمة ، وهذا الصوم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة ؛ يستثير الشفقة ، ويحرض على الصدقة ، ويكرر الكبر ، ويعلم الصبر ، ويسبق خلال البر ، حتى إذا جاع من ألف الشبع ، وحرمان المترف من أسباب المتع ، عرف الحرمان كيف يقع ، وألم الجوع إذا لدغ » .

وإذا كانت الإشتراكية الروحية في المجتمع تتجلى في شهر رمضان بإعداد أفرادها في السلوك والعبادة والتقوى فإن العلاقات الاجتماعية تتغير كذلك إلى ما فيه خير الجماعة ، حيث تتجدد في هذا الشهر علائق المودة بعد انقطاع ، وتتوقف السنة للسوء بعد ولوغ في الأعراض ، وتنقطع أدوات الشر والفساد ؛

صحة الجسم ، وقوة الروح ، وما عرفنا من مزاياه في تعويد الصبر والتضحية والعزم والإرادة .

وفي تاريخنا الإسلامي العظيم كثير ما كان شهر رمضان شهر الغزو والجهاد في سبيل الله ، حيث عاض فيه المسلمون معارك كثيرة ، وهم متسلحون بما أمدهم به الصوم من روحانية قوية ، دفعت بهم في وجوه أعدائهم ، في صبر واحتفال ، وعزم وإيمان ، وتضحية وإثار . لقد كانت غزوة بدر في اليوم السابع عشر من شهر رمضان ، وكان عدد المسلمين أقل من ثلث الكافرين ، ولكن الله أيدهم بنصره ، لإحلالهم له . وقوة إيمانهم به .

وكذلك كان الفتح الأكبر لحركة المكرمة في العشرين من هذا الشهر ، والمسلمون صائمون ، وهم يحضرون إلى الموطن الذي أخرجوا منه ، والبلد الذي أجلوا عنه .

وما أخرج مجتمعنا العربي اليوم إلى أن يدرك هذه الحقيقة من الصلة بين الصوم والجهاد ؛ وهو يكافح من أجل أرضه وحرية وكرامته . إذا اجتمعت في الصائم هذه القوى النفسية الثلاث : قوة الإرادة ، وقوة المراقبة ، وقوة الصبر والاحتفال ، فكيف يمكن أن تصوره عاجزا عن العمل والكفاح والنضال أثناء الصوم ؟ إنها قوى دافعة للعمل ، حافزة عليه ، بل مضاعفة له .

في صبر وإخلاص ، كذلك تعدى آثاره الفرد إلى المجموع ، بالتعاطف والتضحية ، والإيثار والبذل ، والتكافل والتعاون ، حتى إن قبوله ليتوقف على زكاة الفطر في آخره ، وهو كذلك يرتبط بالحياة ، وينعكس عليها ، فهو لا يكون صوماً حقيقياً ، حتى ينعكس أثره على حياة الصائم : « قرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش » كما جاء في الحديث الشريف .

ولا عجب فالإسلام — حاتم الأديان — قد جمع كل خير إنسانية وجعل الصوم ركناً من أركانه ، بماله من الأثر البعيد في حفظ الصحة ، وسلامة الروح ، وتكوين السلوك ، وبناء المجتمع السليم .

وإن الصيام الحق الخاص من شوائب الفرائض ، وأثم الخواطر ، وعثرات اللسان ، ونزوات الجوارح ، لتحقيق أن يترك أمره في الصائم على الدوام ، فيكون بعد رمضان كما هو فيه ، مصطحباً آثاره ، من ضبط النفس ، وقمع الشهوة ، وقوة الإرادة . وإخلاص العمل ، وتحمل المشقة ، حتى يحقق لمجتمعه ما ينشده من مجد وحرية ، وما يصبر إليه من عزة وكرامة ، وما يتطلع له من تحقيق العدل والكفاية والرخاء ؟

صبر جاد

وتسود المجتمع روح طيبة صالحة ، هي نعمة من نعمات الله ، ولمة من للمات شهر الصيام ، ولا يغفلو المجتمع الإنساني من نعمة الروح الإلهي إلا أصبح مجتمعا حيوانيا . تستعبده الشهوة ، وتستبد به الآثرة والأناية .

يقول الأستاذ الزيات : « أليس هذا الشهر المبارك مظهر الاشتراك الروحي بين المسلمين في جميع أقطار الأرض ؟ يصومون في وقت واحد ، ويعطرون في وقت واحد ، ويكادون يتفقون على طعام واحد ، ثم ينصرفون عن اللذات الحسية والنفسية ، ليتجهوا بالتأمل والتعبد والخشوع إلى الله ، فيفضوا أبصارهم عن المنكر ، ويكفوا ألسنتهم عن الفحش ، ويصموا آذانهم عن اللغو . ويغفلوا أيديهم عن الأذى ويصدوا أهواءهم عن السوء ... ثم يسمتون سميت الصالحين ، فيمسكون السبحة ، ويتقون الشبهة ، ويتفقدون تفاليد رمضان ، فيجهر السكير الكأس ، ويترك المقامر الورق ويؤجل الشرير الشر ، وينسى المحرم الجريمة ... »

وهكذا في شهر رمضان يرتبط الوجدان بالعمل ، والفرد بالمجموع ، والدين بالحياة ، فمما أنه تربية للفرد : يوجه سلوكه ، ويهذب غرائزه ، ويلطف طباعه ، ويدفعه إلى العمل

الصِّيَامُ وَالْجِهَادُ

للأستاذ محمد الدسوقي

واصوت الحق الذبوع والحماية ، ولدعاة الباطل
والسوء الضعف والمهزلة ، فهو لون من ألوان
الجهاد في الإسلام .

٣ - وإذا كان جهاد النفس مقدمة لكل
جهاد ، أو هو الجهاد الأكبر كما جاء في بعض
الآثار ، فإن ما اقترضه الله على عباده من فرائض
يهدف في مجموعه إلى غاية واحدة هي تهذيب
النفس ، والسمو بها إلى آفاق عليا من التطهر
والصفاء ، فتصبح أهلا للجهاد على اختلاف
ضروبه وأشكاله ، أملاخل الأمانة التي يبط
بها دون أن تنال منها أحداث الحياة .

٤ - وفريضة الصيام في الإسلام لها
دورها الكبير في مجال الإعداد للجهاد بالمال
والنفس ، لأن الصيام في جوهره استعلاء
على طرورات الجسد من طعام وشراب
ونحوهما ، وهذا الاستعلاء تدريب على ونفس
لإعداد المسلم للحياة العزيزة الكريمة التي
خلق لها وأمر بالحفاظ عليها والدفاع دونها ؛
وذلك لأن الصائم حين يمسك عن كل ما يفسد
صيامه يستشعر رقابة الله وحده عليه ، ويفطم
نفسه عن عاداتها المألوفة فترة من الزمان
تكون لها بمثابة التدريب العملي على تغليب

١ - الجهاد في الإسلام فريضة مقدسة ؛
لحماية الحق ولشر العدل وقمع الظلم ، وليس
- كما يزعم بعض المستشرقين - وسيلة لحل
الناس على الإيمان بالإسلام قهراً ، لأنه
لا إكراه في الدين ، كما أنه ليس وسيلة
للإفساد في الأرض ، أو التحكم في الرقاب ،
ونهب أرزاق الشعوب واستئصالها ؛ وآية
ذلك أن المسلمين ما فتحوا بلداً ، أو غزوا
أرضاً إلا تواذت منه صور العبودية على تبين
ألوانها ، وشق طريقه في الحياة قوياً عزيزاً .

٢ - على أن الجهاد في الإسلام غير لأمر
على حمل السلاح وخوض معارك القتال ،
ولكنه يشمل كل ما يدفع الشر ويمحق
الباطل ؛ لتظل دائماً كلمة الله هي العليا وكلمة
الذين كفروا السفلى ، فقاومة شهوات النفس
والانتصار عليها جهاد ، بل مقدمة لكل جهاد
في الإسلام ، وكلمة الحق أمام سلطان جائر
جهاد لا يعد له جهاد آخر ، وبذل الأموال
في سبيل الله جهاد فوق الجهاد بالنفس (١) ،
وهكذا فكل عمل يحقق للمسلم العزة والكرامة ،

(١) انظر مقالة أستاذنا الزيات في عدد
رجب من هذه المجلة .

في جميع العبادات : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » .

هـ — وإذا كان الجهاد في صورة المختلفة يحتاج إلى أناس ذوي عقيدة راسخة ، وإرادة قوية ، وشخصية سوية ، فإن الصيام يثبت العقيدة ، ويقوى الإرادة ، كما أنه يعمى الشخصية الإنسانية من الضعف أو القصور ، ويسلك بها سواء السبيل ، فأحاسيس الصائم بمراقبة الله تعالى له ، وإيمانه بأنه سبحانه لا تخفى عليه غائبة في الأرض ولا في السماء ، وهو الذي يعلم حقيقة الصيام يخلق لديه ملكة المراقبة لله تعالى ، والحياة منه سبحانه أن يراه حيث نهاه (١) .

وهذا خير ما تقوى به العقيدة ويثبت الإيمان .

وامتناع الصائم عن رغبات الجسد ولذاته ترفع على الرغائب المشتهاة ، ومن شأن ذلك أن تمرن الإرادة على عدم الخضوع للشهوات فتقوى ، ولا تنهزم أمام نزوة عارضة أو عرض فان .

والامتناع عن رغبات الجسد وحاجاته الضرورية من ناحية ثانية يشير الانتباه إلى تلك الحاجات والرغبة فيها والاهتمام بها ، وهذا يذكر الصائم بأنه بشر يحتاج إلى الطعام

الجانب الروحي في الإنسان ، فلا تتحكم فيه النزوات والشهوات ، ولا يخدعه حطام هذه الحياة الدنيا ، فيحيا إنساناً عزيزاً أياً لا يرضى بالدنية في دينه ويقدم ماله ونفسه فداء لعقيدته وحرية وكرامته .

ولكى يثمر الصيام ثمرته المرجوة في إعداد النفوس للجهاد والبذل والقداء ، لم يكن مجرد امتناع عن المفطرات من التمتع إلى غروب الشمس ، ولكنه مع هذا امتناع عن كل ما لا يليق بمسلم أن يقدم عليه من لحش القول وغيره ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجله » .

وقال عمر رضى الله عنه : ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ، ولكنه من الكذب والباطل والغفوة .

وقال عيسى بن ميمون : إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب .

وبهذا يحقق الصيام رسالته الخالدة في مجال تهذيب النفوس وتطهيرها من شوائب الإثم والمنكر ، وتعميدها سلوك طرائق الخير والبر والمعروف ، وبجسابة شذائد الحياة بإيمان لا يضعف ، وصبر لا ينفد وعزيمة لا تعرف اليأس أو المستحيل ، فنصل بكل ذلك إلى مرتبة التقوى الكاملة التي هي غاية المآيات

(١) انظر تفسير المنار ٢ - ١٥٩ .

الإعتناء الآثم لأنها عادة رحيمة تحرس الحق وتقتضى على الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، وهي روحية ومادية ، روحية تتمثل في العقيدة الراسخة التي ترى في الجهاد كله خيرا يتطلع إلى الفوز به المؤمنون

الصادقون ، ومادية تتمثل في اتخاذ كل ما يكفل للسليين النصر والظفر في مجالات الحياة المختلفة ، وفريضة الصيام في الإسلام تحقق للمؤمنين القوة الروحية والمادية ؛ فهي تظهر

النفس من الآثمة والشح والانحراف ، ويوم أن فقه السابقون الأولون معنى الصيام ورسائله الخالدة كانوا قدوة تهاب ، فعاشوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، ومن المصادقات التي تستحق الاهتمام أن معظم المعارك الحربية التي خاضها المسلمون السابقون وحققوا فيها انتصارات مذهلة أثقلت البشرية من التخلف والهمجية كانت في شهر رمضان ، شهر الكفاح والجهاد الأكبر ؟

محمد الرسوقي

محرر أول بمجمع اللغة العربية

والشراب كما يحتاج الحيوان الأعجم ، وأنه لا يختلف عن ذلك الحيوان إلا بما تفضل الله به عليه من التعلق والإدراك والتفكير وإرسال الرسل وإزال الكتب الهداية والإرشاد .

والتذكير بشرية الإنسان وحاجته بحول بينه وبين الفروع والاستبداد والادعاء والاستعلاء ، فلا يتجاوز حدود بشريته في كل تصرف من تصرفاته .

وهذا سبيل الشخصية السوية ولا سبيل سواء ، ولعن الله فرعون ؛ فإنه حين نسي بشرته وحاجته اضطربت شخصيته وغابت عنه حقيقته فصاح في قومه : أنا ربكم الأعلى .

٦ — وبعد ؛ فإن الإسلام دين العزة ، والله العزة ورسوله وللمؤمنين ، ولذلك كان دين القوة ، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق العزة والكرامة ، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، المؤمن للقرى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير .

والقوة التي يدعو إليها الإسلام لا تعرف

فيحاشيت القرآن

نداءات وصيحات... فما لنا لا نستجيب؟!

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

١ - « إن في ذلك لآية لمن عاف هذاب الآخرة » .

٢ - « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » .

١٠٣ سورة هود

وهي أحداث مذكورة فيما بين آية ٢٥ :
« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير
مبين » ، وآية ١٠٣ وهي التي في صدر
موضوعنا : « إن في ذلك لآية لمن عاف
عذاب الآخرة » .

فهذا مجال يتسع لثمان وسبعين آية ...
وكأنها نداءات هاتفة بنا إلى التطلع نحو
ما جرى على أمة نوح ، وعاد ، وثمود ،
وإبراهيم ، ولوط ، وشعيب ، وموسى ،
صلوات الله عليهم جميعاً ...

وهو قصص يذكر ما نزل بهذه الشعوب
من أهوال ، وما حاق ببلادهم من تدمير ...
حتى أندكت حصونهم ، وتلاشت معالم
سلطانهم : « لجعلناها حصيداً ، كأن لم تغن
بالأمس » .

فتلك أحداث : لها منطق نسمة من

١ - « إن في ذلك لآية ... » ، ما هو
مرجع الإشارة الذي يوجهنا القرآن إلى ما فيه
من الآية « لمن عاف عذاب الآخرة » ؟؟

والجواب هو القصص المذكور في سورة
هود ... وفيه من الآيات والمعبر ما فيه ...
ففي السورة التي قال فيها النبي - صلى الله عليه
وسلم : شيتني هود - حينما سأله بعض أصحابه
عن سبب ظهور الشيب في وجهه الكريم ،
أكثر مما يهد في مثل سنه يومذاك .

وأقرب ما نتحدث عنه من هذا القصص
أهوال جرت على الأمم ... وحكاها لنا
القرآن بلفظه ... وصور شاهدها لنا في
كيفيات متعددة ... فأصبح علنا بها من
طريق الحكاية الصادقة ... ومن صور
شخصية تمثلها بقولنا ، ونظن إلى
مفزاها بقلوبنا .

الفاظ القرآن ... ولها أشياح تخيلها في
تصوير القرآن ...

تخيلها في صورها الواقعية : من إغراق
الطوفان وتدمير بالريح العاتية ، وبالصواعق
الحارقة ، والصيحات المدوية في آفاق الأرض .

وفي هذا التنبيه المزدوج : بلفظه ، وتصويره
إشعار بأتنا على نحو من هذا البلاء ، إذا
سلطنا مسالك هؤلاء الأسلاف في طغيانهم
وظلمهم لأنفسهم : ، وكذلك أخذ ربك إذا
أخذ القرى وهي ظالمة . يعني هذه سنة الله ،
في بلاءه لعباده ، إذا شاء أن يأخذهم بظلمهم .

وربك لا يعجزه شيء ... وعنده من علم
الغيب ما لا ندره : كيف ، ولأى ، ولا يمكن
بغير طاعة أن تنقح محضه ، كما فعل ، أو أشد
مما فعل بالآولين الخاسرين .

• • •

٣ — هذا القصة المذكور في ثوب
وسبعين آية من سورة هود أشبه بما ذكر
الله في سورة الأعراف : من آية ٥٩ : ، لقد

أرسلنا نوحا إلى قومه ، إلى آية ١٧٧ : ، ساء
مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ... ، فهذا
جمال فسيح كذلك ، يسع لمائة وثمان عشرة
آية ... وفيه ذكر لنوح ، ولما سبق بعده
من الرسل عليهم السلام .

وفيه كذلك بسط الحديث عما تعرضت له
الأمم بسبب كفرها من محط الله وعذابه

ومن باب التخفيف عن القارىء
لا أسترسل في التفصيل مكتفياً بما أسلفت
في مناسبات كثيرة ، وحسبنا أن تذكر قوله
تعالى : « فكلما أخذنا بذنبه ، فنهى من أرسلنا
عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ،
ومنهم من خسفناه الأرض ، ومنهم من
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون » ، وأن تذكر قوله تعالى :
« فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل . الخ » .

٣ — وإلى هنا نترك لرجوع إلى أنفسنا
فيما نحن بسبيله ... هل لنا نصيب من صادق
الإيمان لنأخذ بالهدى من قصص الأولين ؟؟
لعمري : شيء من الأمانة ، أو جانب من
الرشد . أو نقطة من الوعي يكفي لحسن الاختيار
فإن العبرة لا تنحصر للأحقى ، والوعي لا يوجد
عند النافلين ... والله يقول : « لقد كان في
قصصهم عبرة لأولى الألباب » .

أما إذا كانت العقلية في تخلف ، والميول
منصرفة عن الجدية ، فإن التوجيه ذاهب ،
وإن العبرة ضائعة ... والدعاء لا يسمعه
إلا من كان حيا .

٤ — والله سبحانه يتداركنا بهذه التوعية
فيقول في الآية : « إن في ذلك لآية لمن عاى
عذاب الآخرة » ، يعنى : إن الاستفادة إنما

فأنت ترانا أمة مسلمة بالأفواء لا بالقلوب ،
وترى بيننا كثرة كثرة ، لا يخطر ببالها
شعور بالدين ، ولا ترى للإسلام في مساكنهم
روحاً ، ولا أترا عملياً ، ولا تفكيراً فيما هم
عليه من تطرف ، وقبح تصرف !!

وترى دعوة الدين غريبة على أسماعهم ،
بنيضة إلى قلوبهم .. حتى إذا ما كان لهم شيء
من أمر الناس كانوا السبب في بلاء الناس ،
لأنهم لم يجدوا من قومهم إيماناً يقف في
سبيلهم ، أو ينههم من غفلتهم !

فتكون المصيبة عامة ، والفتنة قد لا تقف
عند الظالم وحده ، والله يقول : « واتقوا فتنة
لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة » ، واعلموا
أن الله شديد العقاب .

الناس في هذه الأيام يحسون بوطأة الحياة
القاسية ، ويتألمون لأن أهل الكفر يقفون
من المسلمين والعرب جميعاً موقف الجبروت ،
والظلمان الحاقدين .

وإن لم يكن هذا عن تضامن المحبة بينهم ؛
فهو موالاة الظالم للظالم ، والظلم لا يعيش
كثيراً ، لأنه على غير سنة الله فيما رضى لنفسه ،
وشرعه بين عباده ، إن الباطل كان زهوقاً .

ولكن هل يكفيننا شعورنا بالآلم ؟ أو
يكفيننا أن بعضنا يتألم بالحسرة على ضعف
الدين ، ويعتمد على الأمل فيما سيفعل الله
بأهل الكفر والعدوان ؟ !

نحصل لمن نوامله الإيمان ليصدق ، ونوافرت
له الخشية ليعمل ، وبأمل فيما عند الله .

إن الإيمان مثار الوعي ، ومناط الاستجابة
لدعوة الدين ... وإن الخشية من الله مفزع
الإنسان من لومة الضلال إلى حوزة الأمل
في رضوان الله ، يوم يلقي المرء به ، وهو
يوم مشهود ، يوم يحضره كل من خلق الله :
من ملائكة ، وإنس ، وجن ، بل ويحضره
كل من عاش في هذا الوجود من أرواح
ذلك يوم يهوح له الناس وذلك يوم
مشهود .

وكم أحاب القرآن ، ولا يزال يهيب ،
ونحن على ما كان غيرنا بالأمس : ما بين سادر
في غفلة .. فلا يلتفت إلى من سبق .. ولا
يتأهب لما يأتي .. فهو عن العبرة بمعزل ،
وفي بعد محقق .

وما بين متدين . قابض على دينه في غير
تحفظ لدينه : بل هو كما يصفه القرآن : يعبد
الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ،
وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر
الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين .

ه — فأين المؤمن الذي دخل في عهد الله ،
وصدق ما عاهد الله عليه ، تبحث عنه فيما
بيننا ، فلا تكاد تصادفه ، حتى في أنفسنا ،
والله الذي يعلم ما نخفي وما نعلن !

إن حياتنا جرفتنا عن محيط الإسلام ،

ويتحلل من تقاليد الإسلام ، وينسى مكارم
العروبة في أخلاقها وتقاليدها .

وهذه التوجيهات .. لا شك .. لها أثرها
الفعال ، والحاجة ماسة إلى متابعتها ، متابعة
جسدية في محيط المجتمع ، حتى لا يصيبها
ما أصاب توجيهات الله في تشريعه .. وقديما
قالوا : إن الله يزرع بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن .
ونحن في جمهوريتنا العربية نقشد توعية
لشعبنا ، ولطمع في الالتقاء مع جمهورنا في
ظلال الدعوة الجديدة إلى ما رسم الله لنا من
مسالك الهدى في الدين ، والدنيا ، لنظفر
بمثل ما ظفر به أوائلنا الذين بنوا لنا مجدا
نفاخر به ، ولكننا لم نقم على حراسته .

إن مصر طليعة الشعوب الإسلامية ، وهي
مركز قيادة عليية ، وسياسية .. وإزاء هذه
المكانة يتحتم عليها أن تكون أكثر حفاظا
على مقامها بهذا أهم الشرق .

وفينا طليعة من رجال الحكم الثورى ،
تنشد للأمة كل صلاح ، وتبادر إلى انتهاز كل
فرصة . فلا علينا أن نضعاف الجهود في
الرجوع بالمجموع إلى ما يليق بنا ، وإلى
تطهير المجتمع من التحللات التي باعدت
بيننا ، وبين تراثنا ، وأصبحنا نبحت عنه
من جديد .

عبد اللطيف البكي

إن الله لم ينصر علينا أعداءنا لأنه يحبهم ..
بل هو يغريهم بكفرهم .. ويجعل نصرهم
علاجا لنا ، وجزرا عن مخازينا ، والامر
بعد الذى نزل بنا في حاجة إلى النظر فيما فرط
منا ، والمساعدة إلى تركيز الخلق ، وكبح
الفوضى ، وإشعار كل أمة من الأمم العربية
أن لها دينها ، وكتابها ، وأوضاعا ، وتقاليد ،
غير ما تأخذ به عن سواها ، وغير ما يتفشى
بيننا يوما بعد يوم .. ولعلنا بهذا ندرك
ما فاتنا ، ونذكر ما نسينا .

٦ — إن بارقة الأمل في تجديد ما تهدم
من كيان شخصيتنا الإسلامية لتلح فيها السمع
من نبرات أسيفة يتألمس بها الناس في ساعات
من أوقاتهم .

فلعل هذه الهمسات لإشعاع لما يمحى في
الصدور ، ثم ينبثق في شعور عام بما يجب
أن يكون .

وعلى سبيل التناؤل ، قرأنا ما نشرته
الصحف عن جمهورية الجزائر حيث وجهت
شعبها إلى الاحتفاظ بتقاليد الإسلام في
الاحتشام ، وهدم الانحدار في تهتك الملابس
وابتذال المرأة في متابعة الأهواء الماجنة .

وقرأنا كذلك ما أعلنه الملك فيصل من
توجيه المرأة العربية عنده إلى التحفظ في
مظهرها ، واعتصامها بأداب دينها . وحظره
على الشباب أن يتدلح في تيار الميوعة ،

ظهور التقليد على مسح الفقه للأستاذ محمد محمد الشراوى

الحد الفاصل بين الاجتهاد الفقهي كما عرفناه . وبين التقليد المذهبي كما درجنا عليه . . . هو وفاة الإمام الفقيه عاتمة المجتهدين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المولود سنة ٢٢٤ هـ والمتوفى عام ٢١٠ هـ في أصبح الروايات . . . فالعصر الذي عاش فيه ذلك الإمام وما تقدمه من عصور . . . كان يزخر بالاجتهاد في الأحكام ويصح بالاستنباط الفقهي . . . حيث توسع الفقهاء في وضع المسائل ، واستنباط أحكامها ، كما ظهر ذلك بصدق وبعمق في أعمال مدرسة الرأي الفقيهية عند أهل العراق بزعامة أبي حنيفة رضي الله عنه . فهو لا قد اعتمدوا أكثر ما اعتمدوا في علمهم الفقهي الحصيب على قوة الافتراض والتخيل ، فأكثروا من التفریع والتشقيق . . . وعرفوا بالعقة التقديرية . . . الذي تمنع عن حدود هائلة من المسائل المعقبة التي وقعت . . . والتي ستقع والتي قد لا تقع . وكان الرأي القياسي مشككهم المهادية التي كشفت لهم للنقاب عن مجاهيل تلك الأحكام ، ووسعت نطاق مجالهم في الاستنباط بصورة لم يسبق لها مثيل ، ولم يلحق بها بديل . وكان ابن جرير الطبري عاتمة المعطوف في دورة الاستنباط الحصر . . . والاجتهاد المطلق بين الفقهاء جميعا . . . إذ كان روحه الله تعالى يعتمد في فقاوته وأحكامه على أصول وقواعد خاصة . . . ولم يكن في عصره من يلزمه بتقليد ، أو ينكر عليه المستحدث الجديد . ومذهب الطبري الفقهي . وإن كان من المذاهب للبائدة التي لم يقدر لها البقاء . . . نظرا لقلّة الأتباع ، وانقراض التلاميذ ، وضلالة المؤلفات وتشتمها . إلا أنه يعتبر في رأي علماء التشريع الفصل الأخير في قصة الاجتهاد التي بدأت بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الأجلاء . . . وقد طفت بعده موجة عارمة من الجلود الفقهي ، والتقليد المذهبي . . . لا يزال العالم الإسلامي يعيش في مدحها حتى وقتنا الحاضر . وذلك على الرغم مما ظهر من محاولات مبشرة لإحياء الاجتهاد ، وفتح باب المخلق . ولا شك أن كل عصر من العصور الفقهية كان ينتظم مجتهدين ومقلدين . . . فالمجتهدون هم الذين كانوا يدرسون الكتاب والسنة دراسة حرة طليقة تخلق فيهم الوعي الاستنباطي الجريء ، وتبعث لديهم المقدرة العلمية على إصدار الأحكام . . . أخذوا من ظواهر النصوص . . . أو فيها من معقولاتها . . .

عن ذلك قيد أئمة ، ولا يحدث نضه
بالتحول عنه ، أو التحلل منه مهما ظهر له
من جانب خصومه في المذهب ، من حجج
دامغة ، أو أدلة مقنعة .

فإذا وهي الفارس من ذلك ما شاء أن
يبنى ، وألم بمذهب إمامه إماما كافيا صار
من العلماء ، الذين يشار إليهم بالبنان ، ويسمى
بذكرهم الركبان . فإذا علت صوته إلى ما فوق
ذلك فإنه يؤلف كتابا في إظهار المذهب ،
أو يختصر منه مؤلفا ، أو يشرح مختصرا ،
أو يجمع متفرقا ، ثم لا يجد الفقيه بعد ذلك
من نفسه الجرأة على أن يقتحم باب
الاجتهاد الموصد ، ولا تتناول صوته إلى أن
يفق في مسألة ما ، بفهم ما يفق به إمامه ،
حتى لكان الحق كل الحق في مذهبه ، والباطل
كل الباطل فيها وراء ذلك !

ولقد بلغ الأمر ببعض المقلدين حد السرف
والغلو ، ومن هؤلاء ، طائفة الفقهاء الحنفية
في دور التقليد ، وهو أبو الحسن عبيد الله
الكرخي فقد قال : كل آية تخالف ما عليه
أصحابنا فهي مؤولة أو مفسوخة ، وكل حديث
كذلك فهو مؤول أو مفسوخ . وهذا القول
بما فيه من تهجم على مصادر التشريع الأساسية
يرينا إلى أي مدى عطل الجود الفكري قدرات
العلماء ، وأصابها بالشلل والتوقف ، كما يرينا
البون الشاسع والهسوة السحيقة بين تلك

أو قياسا على نظرائها وأمثالها . أما المقلدون
فهم هؤلاء الطبقة التي تمثل دائما الأكثرية
الساحقة من الأمة . . والذين لم تنح لهم
مؤاملات الاجتهاد ، ولا مواهب الفقهاء . .
فلما توفي الإمام الطبري في أوائل القرن
الرابع الهجري اختفى من مسرح الفقه
المجتهدون المستنبطون ، واحتل مكانهم
المقلدون من الخاصة والعامة على السواء . .
ولم يبق بالتقليد هنا تلقى الأحكام من إمام
معين ، واعتبار أقواله حجة ملزمة ، ورأيا
واجب الطاعة . . حتى لكانها نصوص
مقدسة . . أو شريعة منزلة . .

ولقد خر قرن هذا التقليد في أفق الأمة
الإسلامية في مطلع القرن الرابع الهجري
بعد وفاة الطبري . فاختلقت تبعا لذلك نوع
الدراسة الفقهية التي كانت سائدة فيما قبل . .

فبعد أن كان طلاب الفقه يضعون في رأس منهجهم
العلمي دراسة الكتاب والسنة دراسة مستفيضة
واعية تؤهلهم للنظر الحر ، والفقوى الجريئة ،
ويعتبرون أن للكتاب والسنة ركيزتان
للاستنباط لا غنى عنهما ، ولا مناص منهما .
انحذت الدراسة في عصر التقليد وجهة أخرى
ووضعت في حسابها نهجا دراسيا آخر . .
فكان الفقيه يصنع نصب عينيه دراسة كتب
معينة ، لإمام معين ، له طريقته الخاصة ،
واتجاهه المعروف به ، بحيث لا يجيد الدارس

ويضعونهم فوق الخطأ والتقصير مما جعل
الكرخي يقول ما قال . .

ثم يحذو حذوه الإمام الجويني والد إمام
الحرمين فقد شرح في تأليف كتاب سماه
« المحيط » واخط لنفسه في تأليفه طريقة
المجتهدين الأحرار الذين يستقون أحكامهم
مباشرة من الكتاب والسنة . . وما إن أتم
منه ثلاثة أجزاء حتى انتقده البيهقي المحدث
المشهور . . برسالة بعث بها إليه بين له أن
علل الأحاديث لا يمكن أن يلزمها الإخصائيون
في علم الحديث . . فلم يقر الجويني على احتمال
هذا النقد ، واستسلم في يأس لتعود التقليد
الثقلية . . وألقى القلم والقرطاس من يده . .
ولم يتم تصنيف المحيط وقال بعد أن دعا لليبس :
هذه بركة العلم ! مع أن الإمام الجويني كانت
لديه القدرة على الاستنباط والاجتهاد . .
ولكن شح التقليد الذي كان يخيم على محيط
الامة إذ ذاك كان أقوى من أن تحمله عزيمه
ذلك الإمام .

ولقد كان ظهور التقليد على مسرح الفقه
في أعقاب النهضة الفقهية التي بلغت ذروتها في عصر
الائمة الأربعة أصحاب المذاهب الشائعة -
بنشأة رد فعل طبيعي لتلك الحركة العلمية
الدائبة التي تمثلت في ذلك التناج الفقهى
الرائع للأئمة المجتهدين . حيث بسط الفقه
نفوذه على كل مظاهر الحياة الإسلامية في ذلك

العتليات المقلدة ، وبين أمثالها من المنحدرين
المجتهدين .

ومتهم على سبيل المثال الإمام الشافعى
رضى الله عنه ، فقد كان له من حرية الرأي
وشجاعة الفكر ما جعله على مذهبه القديم
في بغداد ، ثم يظهر له من الدليل ما جعله
يملى مذهبا جديداً مخالفاً لمذهبه القديم ،
في مصر ، فكان يقول اليوم رأيا ، ويقول
غدا ما يخالفه حسبا يديه إليه اجتاده .

ولم يكن الشافعى في ذلك يدعا بين المجتهدين ،
فقد سبقه إلى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله
عنه الذى قضى في حام من الأعوام بحرمان
الإخوة الأشقاء من الميراث مع الإخوة
لام ، وأم ، وزوج . . ثم وأشرك الإخوة
جميعا في تلك المال في العام التالى وقال في ذلك
قولته المأثورة : « ذاك على ما قمينا ، وهذا
على ما نقضى » ، وكان رأى المتفق عليه
في عصر النهضة الفقهية التي سبقت عصر
التقليد ما نقل عن الائمة جميعا : « إذا صح
الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بقول
عرض الحائط » .

وهذا اعتراف صريح منهم بمواز الخطأ
والنسيان عليهم ، وإمكان التقصير العلى
في مداركهم . . ولكن ظهور التقليد بعد ذلك
بهذه الصورة الخافضة العقيم ، جعل المقلدين
يخلعون على أئمتهم صفات تشبه العصمة ،

واسعاً . . . وأغلقوا دونهم منفذا حيويًا . . .
وقالوا : ماترك الأولون الآخرين شيئًا . . .
واعتقدوا أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان
وأن الخور كل الخور في التقليد والاتباع ،
والشر كل الشر في الاجتهاد والابتداع ،
وسرت تلك النزعة الهدامة في الأمة سريان
النار في الحشيم ، وباتت تهدد كل منحدر
بالمروق عن الدين ، والانتهاك بالبدعة ، وتنادى
بالويل والثبور وغطا ثم الأمور على كل من
يتصدى للاستنباط الحر . . . والاجتهاد العليل .

وساعد على إذكاء تلك الشرارة الخطرة . .
عوامل زادت العين بلة . . . والمريض حلة . .
فقد ظهر لكل مذهب أعوان خطرون ، لم
من ذكائهم . . ومراكم الاجتماعية . ما مكثهم
من حفظ مذاهب أئمتهم في نصب وولاء . .
فدونوها بمنية . . وانحازوا لها في عصبية .
وفرعوا على أصولها ، وبوبروا فصولها
ومعائلها . . ولقد وثق الحكم وذو السلطان
بهؤلاء التلاميذ ، وكان لهم عندهم الخطوة
والرلني . . فقربهم من مجالسهم . واتخذوا
منهم تلامذهم وسماهم . . وانتزح هؤلاء التلاميذ
تلك الفرصة المواتية . . فكانوا لمذاهبهم
من الذبوع والشيوخ . . واستطاعوا بذلك
صنع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
بلون مذهبهم الخاص ، وسيادة إمامهم المتبع .
ورأى الشعب ذلك . . والناس على دين

الحسين ، ودان لسيادته الأمراء والحكام
والولاة والخاصة والعامة وامتلأت آذان
المجتمع الإسلامي بذلك الرنين الهائل الذي
لجزمته قوة الاستنباط الفقهي في شتى المجالات .

فقد تلقف الناس تراث الأئمة الأربعة
وتلامذتهم بكل عناية واهتمام . . ووجدوا
فيه كفاية لكل متطلباتهم ، وجوابا عن
كل أسئلتهم . . والحق أنه لم يكن تمتع أفق
من آفاق الحياة العملية إلا خلق فيه المجتهدون
بأحكامهم ، ولا جانب من جوانب المجتمع
إلا ارتادوه ببصيرتهم وتنقيتهم ، حتى خلفوا في
جنايات الفقه مراعى مبرعة للمستجعين ، وحتى
لكأنهم كانوا يصنفون عصرهم وعصرهم . .
ويلبون حاجات أجيال وراء جيلهم . . فكان
من طبائع الأشياء أن تصاب الحركة الفقهية
بعد عصر النهضة بمجمود وهنوء . على قدر
ما تمتع به الفقهاء المجتهدون من حرية
في الفكر ، وصراحة في الحكم .

وهذا هو الذي كان . . فقد اكتفى الفقهاء
المقلدون بما وقع في أيديهم من تراث
موروث . . ووجدوا فيه غذاءهم الفقهي
التام الخ المائل . . الذي يوفر عليهم الجهد
والوقت . . فلم يكلفوا أنفسهم عناء البحث
عن جديد . . ولا الكشف عن المستحدث
المفيد وبلغ بهم هذا الحال إلى حد إغلاق باب
الاجتهاد . . فضيقوا على أنفسهم ما كان

يتقيد القاضى بمذهب مدون لا يحيد عنه ولا يقضى بدونه .

وكان للجانب السياسى أثره فى نصرة مذهب على مذهب ومقاومة تيار الحرية الفكرية فى مجال الفقه . حينما يتعصب السلطان لمذهب ما تكون له الغلبة والتقدم ، ولنفيه الضمور والاختفاء . حدث هذا فى عهد محمود ابن سبكتكين ونظام الملك فى بلاد المشرق حينما تعصبوا للمذهب الشافعى ، كما تعصب لنفس المذهب فى بلاد مصر ، صلاح الدين يوسف بن أيوب . وعلى نفس هذا النهج سار حكم الأتراك بالنسبة لمذهب أبى حنيفة .. أينما حلوا ، وحيثما بسطوا سلطانهم ؛ فكانوا ينشئون المدارس لهذا المذهب ويحبسون على طلابها الاعطيات والمنع .. كما كانوا يقصرون وظائف القضاء والفتوى على أبناء هذا بالذات . بينما يبعدون أبناء المذاهب الأخرى عن تلك المناصب ويرونها دون الأولين علما وعلماء .

وأخيرا ، فإن تدوين المذاهب بأيدي الثقات الاعلام .. كان له أثره الحاسم فى تهيئة هوامل البقاء والخلود لمذاهب أئمتهم فقد حمل ذلك طوائف الأئمة على اعتناق مدونات المذهب الذى يتعشقونه ، والإمام الذى يرتضونه .. ورأوا فى هذه المدونات العقيدة الجامعة صمام الأمان ضد تهجم الأعداء .. وتطاول المتكلمين .. فاعتصموا

ملوكهم .. كما يقولون فانفس بدوره فى تيار التبعية المذهبية . ثم جرفه ذلك إلى هاوية العصية الإمامية .. . فصار يخطئ بعضهم بعضا .. ويمتنع بعضهم عن الصلاة خلف مخالفه فى المذهب ، بل .. وأحيانا يتخرج البعض من تزويج البعض المخالف ۱۱

ثم وقف هذا التعصب المذهبى فى الفقه حجر عثرة فى وجه من يحدث نفسه بالطموح العلمى والتحرر الفقهى ، ولذلك أحجم كثير من الفقهاء عن المخاطرة بالتورط فى باب الاجتهاد واكتفى أكبرهم فقدا ، وأعلام ذكرنا بأن يكون .. مجتهد مذهب . يفتى على أصول إمامه ويسير فى إطار فقهه . فيرجع أحد الرايين المأثورين على الآخر .. . أو يخرج حكما لحادثة جديدة .. . على وفاق حكم لإمامه فى حادثة مشابهة .. . أو مقاربة .. . ويلتزم بطريقة إمامه فى الاجتهاد ، واستقراء الأدلة وترتيب بعضها على بعض ، ولا يخرج عن هذا النطاق إلا نادرا فى مسائل .

وكان للقضاء فى دور التقليد دور هام فى تركيز الاتجاه التقليدى فى الفقه .. فقد لاحظ الناس فى فترة من الفترات أن القضاء تأثر بالأغراض والأهواء الخاصة . فكان القاضى يفتى فتارة برأى الإمام ، ويفتى تارة أخرى بما يخالفه لإمام آخر حسبما تمليه مصلحته الخاصة .. . فال رأى العام إلى أن

القرآن الكريم

” كما أثني عليه الحق سبحانه “

للأستاذ الدكتور محمد أحمد النمرودي

في ما كنا نحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله يثنى على ربه عز وجل : « لا تحصى ثناء عليك ، أمت كما أثنيت على نفسك » . كلمات كريمة دون العشر هي من جموامع الحكم التي لا يقولها إلا نبي . إنها الغاية في الأدب مع الحق سبحانه ، وفي مراعاة ما يليق بجلاله تعالى وكاله ، فشطرها الأول إقرار بالعجز ، عجز أفصح الخلق ، عن توفيق الله حقه من الثناء ، وشطرها الثاني تقرير للحقيقة الكبرى : أن عماده عز وجل لا يقدرها قدرها على الحقيقة إلا هو سبحانه .

وفي الكلمات الشريفة لطائف قد تمر فلا تلاحظ ، فضمير الجمع في قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تحصى ثناء عليك » ، يدل على أن الأمر يتجاوز ذات النبي الكريم ومقدرته إلى الأمة بل والبشرية كلها ومقدرتها ، وضمان الجلالة والتفويض إلى الله ، المنطوي في قوله صلى الله عليه وسلم : « أمت كما أثنيت على نفسك » ، يفيد أن صفاته عز وجل التي دلت عليها أسماءه الحسنى في القرآن الكريم ، لا يعرف مدى جلالها وكألاها إلا هو سبحانه ، فكل تصور لعظمة الإلهية مثلاً هو دون

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

بنصوص هذه الكتب يحفظونها كما يحفظون قرآنهم ، ويشرحون معانيها كما يشرحون حديث نبهم ، ويتمسكون بالمأثور فيها بكل قوتهم ؛ فإذا ما ظفروا في مسألة من المسائل بنص مروي عن الإمام . . غرست لذكره الأسن ، وتعلقت لسماعه الأهمام وأمسكت لروايته العقول عن تجوالها حول الحقائق والروايات ، والآثار والمستندات . . وصار من القضايا المسئلة : أن ما في النصوص

مقدم على ما في الشروح ، وما في الشروح مقدم على ما في الحواشي والتعليقات . ولا يزال الفكر الإسلامي إلى يومنا هذا يعيش حياته الفقهية عالة على الأولين يأخذ بما أخذوا ويترك ما تركوا وذلك على الرغم من وموض بوارق من الأمل تبشر بزوغ فجر جديد لنهضة فقهية . . نتطلع إليها بكل لفة ، ونترقبها بفارغ الصبر .

محمد محمد الشرقاوي

الإنسان تمام الدقة والاحتياط في فهم القرآن وفقهه .

ولن يبلغ الإنسان من تقدير القرآن ما ينبغي له إلا إذا اعتدى بما وصفه الله به وما أتى به عليه ، ناظراً في كل صفة يتدبرها ويتطلب السر الذي من أجله وصف الله بها كتابه العزيز .

ولعل خير ما يبدأ به من هذا أن ننظر نظرة إجمالية فيما أتى الله به على القرآن الكريم وهناك لهذا سبيلان : سبيل استخلاص وجوه ثناء الله على كتابه من سورة حسب ترتيب نزول الوحي بها ، وسبيل استخلاص من سورة حسب ترتيبها التوقيفي في المصحف الشريف ؛ وفي هذه الحالة يكون هناك ابتداء من حسب أي طرفي المصحف يبدأ منه الباحث : طرف العلوال من السور أم طرف القصار ؛ فهذه طرق ثلاث كل منها كاف شاف وباحظا لو أمكن سلوكها جميعها للقارنة بينها فيما تؤدي إليه من ترتيب لصفات القرآن ومحامده ، وأكبر الظن أن كلا منها سيكون له مزاياه في التبصير بخصائص القرآن .

ولنضرب لذلك مثلاً بنظرة في أول وصف للقرآن تلقاه إذا سلكتنا على التتابع كلا من الطرق الثلاث . ففي طريق ترتيب السور حسب نزول الوحي بها تأتي في آخر سورة القلم - ثمانية تلك السور قوله تعالى : (وإن

ما يتمثل في أمم الله (العظيم) ، وكل تصور لحكمته تعالى هو دون ما يدل عليه اسمه (الحكيم) ، وقس على ذلك سائر أسماء الحسنى سبحانه .

والقرآن الكريم كلام الله وكتابه الذي يخاطب به عباده ويشعرهم إلهيم في آياته ، في لغة اختارها سبحانه وأعدّها طبق سنته تعالى في تطور اللغات على مرّ الاحقاب والعصور ، حتى صارت قابلة لتعمل ما أراد سبحانه أن يعملها من معنى لهداية العرب ثم لهداية البشرية إليه سبحانه وإلى دينه الذي يطابق المطرقة : (فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبدل خلق الله ، ذلك الدين القيم) . ولولا أن الإنسان طرف مخاطب بالقرآن ما أمكن أن توجد لغة تتحمل معاني كلام الله . ولولا أن القرآن أنزله الله لهداية البشرية التي علم سبحانه أن سترق بفعله في العقل والعلم إلى ما يؤملها بالتدريج لنهم كتابه ، ما اقتضت الحكمة الإلهية أن يحى القرآن مطابقاً لسنة الله في فطرة عالم الشهادة ، ومبصراً بالفطرة في عالم الغيب بالقدر الذي يكفي لتجنية الإنسان من الهلاك الذي لا بد يؤدي إليه الجهل بالله والكفر به سبحانه وبأحكامه ، والتعمير الباقى عن هذا كله هو الذي يجعل القرآن معجزاً للبشرية ، مهما بلغت من الأدب والعلم ، أن تأتي بسورة مثله ، ويوجب على

وعمل به فأتى بذلك الضلال والخسار ، واستوثق من أن الله هاديه ومؤتيه النجاة والفوز على الإحلاق والدوام ، ووصف الاهتداء بالقرآن وعاقبته تؤديه الآيات الثلاث التي تلي آية وصف القرآن ، ونفى الشك بشطريه المذكورين آنفاً يؤدبه قوله تعالى (لا ريب فيه) بوجيه حسب مرجع التفسير . فهو يرجع إما إلى معنى الجملة (ذلك الكتاب) وإما إلى الكتاب ، وإذن فهو يفيد المعنيين على الجمع لا على التخيير ، فكذلك ينبغي أن نفهم كل عبارة قرآنية تفيد في فصيح الحرية أكثر من معنى لا يمنع منه مانع . وهذا من خصائص كلام الله الذي لو شاء لأتزل العبارة نصاً في معنى واحد إن كان وحده هو المراد ، وهي خاصة بكلام الله ، إذا روعيت في فهمه جملة من إعجاز القرآن وجهاً جديداً عجيباً ، وذهبت بكثير من الخلافات بين أهل التفسير ، وبالإيهام الذي يوحى لإرادهم معاني العبارة الواحدة على التخيير بالحرف (أو) بدلاً من إرادهما على الجمع بحرف (الواو) . هذا من ثناء الله على كتابه في آية سورة البقرة .

أما ثناؤه سبحانه على كتابه في آيات سورة البينة فهو منصب على مصحف القرآن ؛ فهي إذ يتلوها الرسول ، حجة الله البينة على عباده ، ورسالته البينة إليهم ، وهي مطهرة ، وهو

يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ، ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين) ولا يدري في هاتين الآيتين الكريمتين أي الثناء على القرآن أعظم وأنعم : الثناء عليه بأنه الذكر لا ذكر غيره يساميه أو يدانيه ؟ أم الثناء عليه بأنه ذكر للعالمين على هذا التعميم العجيب الذي يشمل الإله قاطبة بل والجن ، لا في عصر بذاته أو فطر ، ولكن في جميع الأقطار وفي كل المصور ؟

وفي طريق ترتيب السور في المصحف الشريف تلقى في طرف العلوال منها في الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى : (ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) الآيات . وفي طرف القصار من السور تلقى أول ما تلقى قوله تعالى في الآيات الأولى من سورة البينة : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة . فيها كتب قيمة) فقد توالى الثناء من الله على كتابه في كل من هذين الموطنين الكريمين .

القرآن هو الكتاب لا كتاب يدانيه في سموه ، ليس في ذلك شك ، وليس في شيء حواء القرآن شك . ثم هو هدى لمن آمن

الكهف ؛ فهو مستقيم في ذاته ، قيم ووصى على ما يناظره من الكتب السابقة المنزلة ، والكتب اللاحقة المؤلفة . ثم هي مجتمعة قيمة على الناس ، تهديهم إلى الحق والخير وتحذروهم من مصارع الباطل والإثم .

والآن : تأمل واجمع معنى من الترابط الوثيق بين ذلك الشئ المتوالى ، على تطاول فترات ما بين نزول الوحي به افسورة القلم . التى أتى الله فيها على القرآن بأنه الذكر ، وذكر للعالمين ، هى ثمانية السور المكية . وسورة البقرة التى أتى الله فيها على القرآن بأنه الكتاب ، لا ريب فيه ، وأنه هدى ، هى أولى السور المدنية . فحين نزول الوحي بالثمانين نحو عشر سنين . وسورة البقرة التى أتى الله فيها على القرآن بأن صحفه مطهرة من الباطل ومن التحريف ، وأن سورها كتب وكتب قيمة ، بكل ما يدخل تحت ذلك من معنى ، هى رابعة عشرة السور المدنية ، كأنها فيها واسعة عقدها البالغ عدد سورہ ثمانيا وعشرين ؛ ففترة ما بينها وبين سورة البقرة تقرب من خمس سنين . ومع ذلك فالنجوم القرآنية الكريمة تبدو في ترابطها وترابط الشئ فيها على القرآن كأنما نزلت متتالية متتابعة ، وذلك بتبين بتأملها ، لا بالترتيب السابق وحده ولكن بأى ترتيب نشاء بين السور الثلاث . لكن البدء من طرف

وصف عجيب جامع ، يؤكد من ناحية نفي الرب عن القرآن كالذى في آية سورة البقرة ، ويزيد من ناحية أخرى نفي التحريف عن صحف القرآن نفسها ، فلا يدخل فيما خط فيها خطأ ما . وهذا جانب عجيب من الحفظ الذى وعد الله به مؤكداً في قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) - جانب حقه ويحققه الواقع ، وحفظ يذهب بكل ما أثاره أو يشيره أعداء الإسلام أمثال (جلد تسيهر) من شبه مبينة على عدم النقط والشكل في مصاحف سيدنا عثمان لحكمة لله في ذلك بالغة . هى احتمال المصحف عصروا جميع القراءات التى نزل بها القرآن وتلقاها الصحابة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام .

وكا وصف الله صحف القرآن بأنها مطهرة ، وصفها بأن فيها كتباً قيمة . نزهة عن العيب بالوصف الأول ، وأثبت الكمال لها فيها بالوصف الثاني . فالسور في تلك الصحف كتب ، طويلاً كتاب ، وقصيراً كتاب . واللفظ في العمودية يفيد المعنيين المناسبين للطول منها والقصير . فالطويل منها كتاب بالمعنى المألوف ، والقصير منها كتاب بالمعنى الذى نطلق عليه الآن كلمة خطاب . وكل منها بعد ذلك كتاب قيم بالمعنى الذى وصف الله به كتابه في مفتتح مسودة

صلى الله عليه وسلم هو المكلف من عند الله بتبليغ القرآن : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » ، ثم يبين القرآن مسمى باسمه الذى كان أول ما أتى الله به عليه : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم يتفكرون » .

ومن رحمة الله بعباده أن قرر صفة الإسلام الأساسية هذه من طرفها : طرف القرآن كتاب الله ، وطرف الرسول الذى أوصل بالقرآن ، وأنه سبحانه لم يكمل إلى عباده أن يستنجوا عمومية أحد الطرفين بالاعتصام على تقرير عمومية الآخر ، حتى لا يكون لاحد عذر فى أن يزعم أن الإسلام دين خاص بالعرب الذى نزل بلسانهم ، أو أن العصر قد تطور وتقدم وراء ما جله به القرآن كما يزعم بعض أهل هذا العصر يبررون بذلك مخالفة كتاب الله فيما جاء به من أحكام بينها ونفذها الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا أدت المخالفة إلى مشاكل لأجل الناس بها ، تلبسوا حل تلك المشاكل فى غير إزالة أسبابها من مخالفة الكتاب والسنة . وهيات أن يجدوا لها حلا إلا بالرجوع إليهما والوقوف عند شرع الله .

والسورة من طرف القصار ، التى على سورة البينة وأتى الله فيها على القرآن هى سورة الطارق . إذ يقول سبحانه فيها : « إنه لقول

ترتيب النزول هو الأولى بالتبعية التاريخى وليس بهم - فيما يبدو - أن تتطلب بعد ذلك ثناء الله على القرآن من أى طرف المصحف شئت . فلنقع النظرة السابقة بنظرة أخرى ولننظر ماذا تسفر عنه .

إن السورة التى على سورة القلم وفيها ثناء على القرآن هى سورة التكويد ، سابعة السور من حيث ترتيب النزول ، وهنا نلقى ثناء سورة القلم قد تكرر فيما يبدو فى قوله تعالى : « إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم » ، وهذا أمر له دلالة من غير شك . إن الله قد أتى على القرآن بأنه ذكر للعالمين مرتين متتاليتين فى أول سورتين مكيتين أتى الله فيهما على كتابه . فالصفة الأساسية الأولى للقرآن الكريم إذن أن الله أنزله ذكراً للعالمين عامة . وهذا تقرير لعمومية رسالة القرآن عهد تقرير عمومية رسالة من أنزل عليه القرآن ، محمد عليه الصلاة والسلام فى نحو قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، والأمران طبعاً متلازمان يثبت أحدهما بثبوت الآخر ، لكن سبق تقرير عمومية القرآن على تقرير عمومية رسالة الرسول هو قص على أن الأصل فى هذا الوصف العظيم الذى تميز به الإسلام من بين الأديان هو عمومية الكتاب ، وأن عمومية رسالة الرسول إنما جلت بالتبعية ، لأنه

فالقرآن كيف أن الله بعد أن نفي كل ريب عن كتابه ، تحدى أهل الريب أن يأتوا بسورة من مثله ، مستعينين بمن شاءوا إلا بالله القادر وحده على مثل كتابه ، وهي آخرة آيات التحدى ، فيها ثناء لاثناء يعدله بانفراد القرآن من بين الكتب المنزلة بأنه - حتى في أقصر سورة - معجز للخلق أجمعين في جميع العصور ، إذ القرآن مخاطب به البشرية إلى يوم الدين ، وفديظن أن هذا للتحدى الآخر في العهد المدني تكرار للتحدى الأخير في العهد المكي في آية سورة يونس : « أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » . ففى كل من الآيتين الكريمتين جاء الأمر (فأتوا) يتحدى المرتابين بسورة ، مثل القرآن في سورة يونس ، و (من مثله) في سورة البقرة ، فهل لزيادة الحرف (من) مغزى يزيد في قوة التحدى ؟

إن ضمير الجلالة للتكلم في آية البقرة ، بدلا من ضمير الرسالة المستتر في فعل الأمر (قل) يجعل التحدى مباشرا من الله في آية البقرة ، بدلا من أن يكون من الله بواسطة الرسول في آية يونس ، وهذا لا شك يجعل وقع التحدى أقوى ما يكون ، فلا ينبغي قط أن يفهم قوله تعالى (من مثله) على وجه يجعل وقع الحرف (من) مضعفا للتحدى ،

فصل وما هو بالهزل ، . على وجه التوكيد هكذا مرتين ، بعد القسم على ذلك مرتين في قوله تعالى : « والسماء ذات الرجوع . والارض ذات الصبح » ، وهو قسم عظيم لم يتبين بالعلم إلا بعض سره ؛ وليس هذا محل النظر فيه اللهم إلا بالتفويه إلى حسن النسب في القسم بالسماء على صفة للقرآن المنزل من السماء ، وفي القسم بالارض على صفة للقرآن المنزل لأهل الارض ، الذين كثيرا ما يهزلون في الجدل ، ويتخبطون في الحق لا يدرون بعيداً عن القرآن كيف يفرقون بين الحق والباطل في أمور الحياة ، فالقرآن على وجهه القطع يفصل لهم بين الحق والباطل ، وبين الرشده والفسى ، يقسم لهم على ذلك عالمهم الذى أنزله هدى وبيئة لهم إذ يقول سبحانه : « والسماء ذات الرجوع ، والارض ذات الصبح ، إنه لقول فصل ، وما هو بالهزل » ، ولكن الناس عن القرآن وآياته غافلون !

ثم تأتى ، في حاشية هذه النظرة الثانية ، إلى ما أثنى الله به على القرآن ثانياً مرة في سورة البقرة ، « أول السور الطوال حسب الترتيب التوقيفى ، فبعد آيات معدودة من قوله تعالى « ذلك للكتاب لا ريب فيه » ، تلقى قوله تعالى : « وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » ،

من وجوده ، أو حذفه ووجوده سواء ، كما قرره الفخر الرازي في القديم ، والأستاذ الأكبر السابق الشيخ تاج في الحديث . لكن إذا كانت (من) تبعية كأن قد قيل - فأتوا بسورة بعض مثله - كان في التحدى تساهل وإرخاء يزيد قوة إلى القوة التي يزيدها ضمير الجلالة للتكلم . كأنهم لما عجزوا عن المثلية النامة لسورة من القرآن طولبوا على وجه التعجيز بسورة تشبه أن تكون مثل القرآن أسلوباً ومعنى ، وهذا لا شك ترقى في التحدى في آخر صوره ، تجاوز به الفروة التي بلغها في آية سورة بولس .

فهذه سلسلة أخرى من ثناء الله على كتابه ، بدأت كما بدأت الأولى بأنه ذكر الصالحين توكيداً أو تبييناً لحكمة الله في إنزاله ، وانتهت بأنه معجز للبشر أن يأتوا بما يمكن أن يدنو من مثل أقصر سورة فيه . فإذا ياترى يسفر عنه البحث لو استمر يتبع ثناء الحق سبحانه على قرآنه الكريم ؟

محمد أحمد النمرودي

فيكون في مفزاه مناهيا لمفزي ضمير الجلالة في قوله تعالى (عما نزلنا على عبدنا) . وهذا هو ما يكون لو أرجع الضمير في (من مثله) إلى الرسول المكفى عنه بعدنا بدلا من القرآن رده إلى الاسم الموصول (ما) الدال على القرآن الكريم في قوله تعالى (عما نزلنا) ففتان ثم شتان بين التحدى بسورة من مثل القرآن في آخر صور التحدى الباقي على الدهر ، والتحدى بسورة من مثل النبي في أمته كما ذهب إليه بعض كبار المفسرين في القديم وفي الحديث .

فالمثلية التي هي ركن للتحدى في قوله تعالى (من مثله) هي إذن مثلية القرآن كما عليه جمهور المفسرين ، لا مثلية النبي كما عليه قليل منهم .

وفي هذه الحالة يمنع أن تكون (من) بيانية إذ تصبح زائدة لا مفزى لها ، لأن (فأتوا بسورة مثله) أصرح وأخصر من (فأتوا بسورة من مثله) عند اتحاد المعنى . وليس في القرآن حرف زائد ، حذفه خير

كيف يهتمون بكتاب الله

” قصّة أندريّة ذات مغزى كبير ”
للكنيسة ممته رعيّا البيروني

تتكرر بتكرّر هذه الأخطاء ! ورحمة الله
ولضر مشاء ، ونحن نعلم أن الجيل الماضي
كان أشد حرصاً على استظهار الكتاب
الحكيم ، وأعظم اعتداداً بتلاوته واهتماماً
بترتيبه وتجويده ثم خلف اليوم خلف
لا يكادون يعرفون من الكتاب غير
ما يقرءونه في كتب المدارس الابتدائية
والثانوية - إلا من عصم الله - فواجب الدعوة
إلى الاهتمام بحفظ القرآن في أيامنا هذه عنوم
مروض ، وإن كنا لا نبأس من رحمة الله
فقد قال عز وجل في حكم آياته : « إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » اصدق الله -
على أنى قرأت بالأمس القريب حادثة
تاريخية ذكرت بها شفيماً في جوارحه ، وهي
بما يشير إلى مزيد الاهتمام بالقرآن بل بما
يدل على أعظم الحرص على سلامة لفظه وصحة
نصبه وفي ذكرها عظمة لمن كان له قلب !
وإن حوادث التاريخ لذات دلائل وعظات
للحريين !

نحن الآن في بلنسية بالاندلس ! وقد قامت
بها أسواق الوراق مكدمة مترامة تمتلئ
بالمخطوطات ، وبؤمها القارئون من شتى
الأصقاع ، هذا للشراء ، وهذا للقراءة ،

قرأ في بعض المجلات الدينية - فصلا عن
الأدبية والتاريخية - آيات قرآنية نسي
أصحابها فأثوابها على غير وجهها الصحيح ،
وقد يكون الخطأ في حرف واحد ، ولكنه
مع ذلك خطأ فادح جسيم ، وما أبرئ نفسي ،
فقد زلت في بعض ما كتبت اعتماداً على
الذاكرة الكلية دون رجوع إلى المصحف ،
فأنا حين أنحني باللائمة على هؤلاء إنما أذكر
نفسى بما فرطت .

أذكر أن فضيلة المفضولة الأستاذ الكبير
أحمد شفيع السيد أستاذ الأدب العربي بكلية
اللغة العربية لقيني ذات يوم غاضباً صاخباً ،
وعهدى به الهادى النفس بالبسم الثغر ،
وما كنت أستمع إليه حتى أعلن أنه قد وقع
على خطأ قرأ في مقال لي بإحدى المجلات
وكنيت إذ ذاك طالباً بكلية اللغة ؛ وكان بما
قاله : إذا كان أبناء الأزهر لا يحرصون على
ضبط الآيات فسلام على الإسلام ! وقد
حاولت أن أعترف إليه بما يتحمل من القول
فعد الاعتذار جريمة ثانية ، وما زلت أذكر
غضبه الساتية كلما قرأت مقالاً يحمل بعض
الخطأ لسكانب غذه النسيان !

فكأنه بهذا الموقف ترك بنفسى ذكرى

الأندلس ! إذ كان مما يزين المكاتب في دور العلماء بغرناطة وأشبيلية ومرسية وقرطبة أن يكون مصحف ابن غطوس في حوزة عالم يفخر بمكتبته ويضمها موضع المباهاة بين النظراء ؟ وابن - بعد غطوس - جدير المكانة في بلده له شارع خاص بسوق الوراقين لا يحتاج إلى تعريف ، فإن كثرة زائريه من المشتريين قد أغنوه عن كل إعلان. لذلك كان لا يقيم الأدلّين ، وما حاجته إليهم ، والسلمة راجحة ، والرجل رنان الصيت طائر النوى !

دلف إليه زائر وأغب من بلد بعيد ، تحمل مشقة السفر أربعين يوما ليشتري أحد مصاحفه ، وآتس فيه ابن غطوس رقعة مائة لجمال يعرض عليه ما بالخانوت من المصاحف ، وكان أطباقا فوق أطباق ، فأخذ الزائر الحصيف ، يقلب كل مصحف يعرض عليه تقليب الفنان الواعية ، ثم يدلي بملاحظات فنية في اختيار اللون ، وحجم القلم ومساحة الورق ، ومراعاة الأبعاد ، وتخطيط الإطار ، ونوع الحبر ، متطلما إلى مصحف يأتي كما يريد تدهيبا وتنميقا وهندسة ، فتأكد ابن غطوس أن الرجل تساخ عنك ، وأن مطالبه عزيز ، فأسر في أذنيه ، ليس في الخانوت طلبتك ، فانتظر حتى ينتهي اليوم ، وأصحبك إلى مكتبة المنزل .

ولم يكن المنزل منزلا ، وإنما كان معرضا

وهذا الفنخ ، وأمام كل مكتبة فاطروكرامى وأقلام وعابر ، وقوم من العلماء يباحثون ويتناقشون ! فإذا طرق أسماعهم صوت عال لدلال محترف ، قطعوا أحاديثهم ، وأخذوا ينصتون ! إذ كان لكل مكتبة دلالها الذائع ، وهو داعية عنك ذو صوت جدير ، يصبح بين الفينة والفينة. يقول : جاءنا اليوم كتاب مشرق وضعه فلان وأهداه إلى فلان ، وهو في عدد كذا من الصفحات ، يبحث في علم كذا من العلوم وقد كتبه فلان بخطه ! فإذا أتم الدلال نداءه بعد أن يكرره مثنى وثلاث ورباع ، توأده الناس أرسالا إلى المكتبة يسألون عن الكتاب الجديد متلهفين ، فإذا وقع موقع القبول منهم تفاقتوا على شرائه ، فيتقدم أحد الراغبين ويعين ثمنأ محددأ فيأتي الدلال ويصيح بأعلى صوت : كتاب كذا يشتريه فلان بعشرين فن يزيد ١٩ فيتقدم ثان ويعلن شرائه بثلاثين فيصبح الدلال : أصبح الثمن ثلاثين فن يزيد ١٩ وتدور المساومة في يوم بمجموع له الناس ! حتى ليصبح ثمن الكتاب مائة دينار وقد يزيد !

أما الحادثة النادرة في سوق الوراقية فهي شراء مصحف كريم كتبه محمد بن عبد الله بن غطوس الأنصاري بخطه ! وله شأن عجيب .

لقد كان ابن غطوس أشهر بائع للمصاحف في بلنسية ، وله شهرة تجاوزتها إلى حواضر

وسوداء وحضراء وغيرها، فلم يفت المشتري أن يسأل عن ذلك أيضاً فأجابه ابن غطوس بأن للحروف المداد الأسود وأما الضمة فلها مداد أحمر، والكسرة لها مداد أخضر والسكون له مداد أصفر، والفتحة لها مداد أزرق ! فيتعجب الزائر لهذا الولع الغريب بالإتقان ثم تسأل كيف ينتقل الناسخ في الكلمة الواحدة بين أربع حبار على الأقل ليأتي بالوان مختلفة للضمة والفتحة والكسرة والسكون ١٩.

فقال ابن غطوس: هذا ما عهدت الله عليه مهما كلفني من الصعاب. وإن الأمر ليقضي في بعض الأحوال أن أنسخ الصفحة الواحدة في ليلة كاملة ! إذ أتبين خطأ يسيراً في الشكل لبعض الحروف فلا أشوه الصفحة بالتغيير، بل أتركها وأبدأ صفحة جديدة أحترز فيها عن خطأ أختها حتى تأتي على الوجه الأكمل ! وذلك ما أخذت به نفسي منذ التزمت بنسخ كتاب الله، وتقديمه للسكانبب والقاريين.

فاحتار الزائر مصحفاً كبيراً رافقه، وتسأل عن ثمنه، فقال ابن غطوس في اعتداد: إن ثمنه مائتا دينار لا تنقص ولا تزيد ! فابتسم المشتري وقال في سباحة: وافته لإنها لقليل لئلا ما تتحمل من العناء ! ثم دفع الثمن وحمل المصحف الكريم.

لم تم الرواية فضولاً؛ إذ أن المشتري توجه

فنيا من معارض الجبال الخطى الباهر، به عدة باحات واسعة تحمل مرايح من خشب، تختلف ملولاً وعرضاً، وقد فتح كل مصحف من وسطه فظهرت منه صفحتان متقابلتان تدلان على قدره الفنى ككتابة وورقاً وحبراً وتخطيطاً وشكلاً، وقد وضع في إطار زجاجي رقيق يشف عما تحته، دون أن يمس الناظر بكفه؛ على نحو ما نرى اليوم في معرض المصاحف الأثرية بدار الكتب المصرية.

وقد سطعت رائحة مسكية من الحروف جعلت المنزل روضة فواحة العبير وكانت مثار دهشة لدى المشتري، فتسأل عنها فأخبره ابن غطوس أنه يخلط الحبر بالمسك والعنبر في الحبار، لينقل أريجها إلى الحروف والكلمات، ثم تلفت الزائر فوجد طائفة من الأعلام في شق الأوضاع منها الضئيل الرشيق والمتوسط المعتدل، وذو الضخامة النسبية. فأخذ يسأل الناسح عن سر هذا التنوع في السمات والحجوم، فعرف أن البسطة لها القلم المتوسط، وكذلك

اسم السورة وعدد آياتها ونوعها مسكية أو مدنية، وأن آيات القرآن لها القلم الرشيق تكتب به فتاوى رشيقة منسقة ! وأن القلم ذا الضخامة النسبية تكتب به الصفحة الأولى قرآن كريم لا يمس إلا المطهرون، كتب بخط فلان ! أما الحبار فقد تصدعت ألوانها من حمراء وخضراء

حين الكتابة ؟ وما أنذا تحملت مسيرة أربعين يوماً لا كفر عن هذا النسيان ؟ وإذا كان اللون الأصفر الخاص بالسكون ليس معنى فعل المشتري أن يبحث عنه ليتناسق الشكل بالمصنف الكريم ! ثم كر راجعاً في دهشة الناظرين !

تلك حادثة تاريخية لم اخترعها فتلحق بالأسطورة ، ولكني نقلتها بتعبيري الخاص عن (الوافي بالوفيات المصفى) وقد كان لها في نفس أكبر موقع ، لما تدل عليه من كمال الحرص ، وشدة اليقظة ، وتتمام الحذف في صحة كتاب الله ، وذلك ما يجب على كل مسلم أن يلتزمه ، فيتخذ من هذه القصة وما ينحو نحوها موضع العبرة ومناط الاحتذاء ، وأذكر أنني كنت أروياً في مجلس على حافل فقال أحد الحاضرين ما معناه : إن تغييراً بحركة في كتاب الله يقلب المعنى رأساً على عقب كما لو قرأ قارئ مثلاً : إن الله يرى من المشركين ورسوله - بجر لفظ الرسول - بل إن القارئ ليكفر بذلك إن تعدد !

وقال قائل آخر : إن ما يقال في تغيير الحركات يقال في غيرها من لوازم المسد والحذف والفك والإدغام ؛ فإن لام الأمر مثلاً إذا عدت في النطق انتقل الأسلوب من الأمر إلى النهي والأمثلة أوضح من أن تذكر ، ثم عاض الحاضرون فيما ينحو هذا المنحى

إلى بلده وكانت على مسيرة أربعين يوماً من بلنسية ، ولكن التأسع شك في وجود خطأ بالشكل توهمه في بعض الآيات في إحدى مصاحفه ! وعاف أن يكون مصنف الرجل ذا الخطأ المتوهم ، فأرق ليله الطويل وظل يفكر في الأمر كشكلة مدلهمة تسد عليه منافذ الآفاق ، حتى إذا أسفر الصباح هياً راحلته وبعم شعر المشتري فأمر بلده بعد أربعين يوماً ذات جهد وعناء ! وسأل متعجلاً عن صاحبه فأرشد إليه ، وباغته قبل السلام بقوله :

أين المصنف ؟ فبحث المشتري وقال : الطلق بتحية الإسلام يا رجل ؟ لقد اشتريت منك المصنف ولم أسرفه ولم أغتصبه ! ففهم التسجل بالسؤال ١١٩

قال ابن غطوس في انفعال : توهمت خطأ في شكل حرف منه فسرت إليك هذه الأيام الأربعين لأبى ذمق بين يدي الله !

تعجب السامعون ، وسارع المشتري بإحضار مصحفه ، فأقبل عليه ابن غطوس في لطفه وحمد إلى آية من سورة الزخرف فقرأها ، ثم أخرج مطواة ذات حد رقيق من جيبه ، وعالج بعض الشكل حتى تحول من ضمة إلى سكون ، ثم قال : الحمد لله برئت ذمق ! والتفت إلى الناس قائلاً : هي سكون لا ضمة ، وقد نسيت أن أصلح الأمر مع التفاتى إليه

الشيء بانتفاء قائده ، إذا الشيء إنما يراد المقصوده فإذا عدم فكأنه لم يوجد .

قال ذلك المفسر الكبير ، ونسي أن صفة الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون .

ولو تأمل القارئ لعل أن السياق يتطلب (يعلمون) وحدها ؛ إذ أن الذي يحمل كتاب الله ويطلب الاستجارة حيث يسمع كلام الله فيدرك مرماه رجل يوصف بعدم العلم لا بعدم العقل إذ لو فقد عقله ما استفاد شيئاً من سماع كلام الله ؛ وقد دل خطأ المفسر على مزية صريحة لكتاب الله تجعل تأليفه فوق مدارك العلماء من الأعاذ .

قلت لصاحبي بعد أن استمعت بطريقته النادرة : إن ابن العربي قد اعتمد على الذاكرة في تفسيره ؛ وهذا موضع زلل إذ ما كان له أن يعتمد في مهمته الخطيرة على غير النص المكتوب وسبحان من تفرد بالكمال .

• محمد رجب البيومي

الحديث ، وأطرف ما سمعته في هذا المجال ما حكاه زميل متطلع عن بعض ما وقع عليه من نواذر الخطأ في نقل كتاب الله .

قال الزميل : إن كتاب الله - كما كان يقول بعض السلف - غالب غير مغلوب ؛ بمعنى أن التحرز في الحفظ والتشدد في الاستظهار لا يمنعان الخطأ ، فقد كان الإمام أبو بكر العربي فقيه الأندلس ومحدثها ومفسرها أحفظ أهل عصره لكتاب الله ولكنه في تفسيره ، قد خذله حفظه القوي في آية من آيات سورة التوبة فرواها على غير وجهها ومعنى يفسر الآية كما توهم لا كما دومت في كتاب الله ، وإليك ما جاء في تفسيره المسمى بأحكام القرآن :

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

قال ابن العربي (١) : نفي الله عنهم العقل لنفي قائده من الاعتبار والاستبصار وقد ينق

(١) المجلة : المفسر هو الصوفي ابن عربي أما ابن العربي فحدث .

نظرة الإسلام في الكفاءة بين الزوجين

• للأستاذ محمد الأحمد أبو النور

في موضوع الكفاءة موضع اتفاق بين العلماء والفقهاء .

الثاني : أن الحرية الشخصية في الاختيار حق لكل من الزوجين بالنسبة الآخر ، وأن التنازل عن بعض المظاهر التقليدية أو العرفية حق لكل منهما كذلك ، متى تم عن رضا نفس كامل كما سيتبين بعد قليل .

وبمجموع هذين الأمرين يمثل لنا العامل الفعال في إمداد الحياة الزوجية بما تتطلبه من تكيف وتوافق ، وبما تدفع به دواماً نحو مرافق السكينة والمودة والرحمة تحقيقاً لما يذهب إليه المولى سبحانه في قوله :

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة »
وتوفيراً للناخ النفس الملائم الذي تستطيع الأمرة أن تؤدي من خلاله دورها الإيجابي في المجتمع وفي الحياة . ١

وتستطيع بعد هذا أن تفتح صحف السنة المطهرة لتتجلى منها رأى الشريعة وروحها في هذه المسألة :

المبدأ العام :

يقوله عنه قوله صلى الله عليه وسلم :

هذه إحدى المسائل الهامة التي يشور بشأنها الجدل أو الحديث بين الحين والحين في مدى ما يجب أن يكون بين الزوجين من تكافؤ وتماثل في الدين والنسب والمال والممل والوسط الاجتماعي .

وللإسلام فيها روحه السمحة وتشريعه الحكيم الذي لا يأمي فيه بتشريع أو فلسفة . والذي يحقق للزواج آيته للنفسية ، وغايته الاجتماعية : « صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة » ٢

ويقتضينا الإنصاف أن نميط اللثام بكلمة سواء عن تلك الروح التي قد يحول البعد عنها بقصد أو بشير قصد دون زواج قد يكون منه الخير الكثير للفرد والمجتمع .

وبين يدي هذه المسألة تقدم أمرين لا مفر من ذكرهما بإدب ذي بدء :

الأول : أن توفر الأساس الديني لدى مرید الزواج هو الركن الذي يصاد عليه صرح الحياة الزوجية ، وهو السباج الذي يحميها من عوامل الوهن والاعراف ولذا فله الاعتبار الأول والأهم في معيار الكفاءة بين المرء وزوجه ، بل كان هذا الأساس

وفي الحديثين الأولين تقرير لمبدأ الكفاءة، وإن الناحية الدينية فيه هي الأساس الذي ينبغي أن يراعى بآدى ذى بدء .

وفيهما أيضاً بيان لما يترتب على إغفال هذا الجانب أو الاعتداد بغيره من الفساد الاجتماعي المستطير .

ومن هنا قال العلماء تعليقاً على الحديث الثاني : إن فيه حجة لمالك على الجمهور فإنه يراعى الكفاءة في الدين فقط (١) .

وفي ضوء هذين الحديثين يمكن أن نفهم نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عن تأخير زواج الأيم التي نجد لها كفتاً ، وذلك حتى لا يكون التأخير سبباً في أغفال الجانب الأساسى والاعتداد بما عداه من الجوانب الثانوية الأخرى .

في المجال التطبيقي :

هذا من ناحية المبدأ ، أما في مجال التطبيق فهناك ما يلي :

١ - ثبت فيما رواه البخارى في باب الكفاءة أن حبة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجاً للمقداد بن الأسود .

وذكر ابن حجر أن المقداد كان من حلفاء قريش ، ومتبياً للأسود بن عبد نفوس

(١) انظر السندى على ابن ماجه ٢١٠/١ ونفع قوت المقتدى على جامع الترمذى ١٢٨/١

وتكح المرأة لأربع : لها مالها ولحسبها ، وبها لها ولد بها ، فاعلم بذلك الدين تربت يدك ، (١) . وقوله صلى الله عليه وسلم :

« إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تغفلوا تكن فتنة في الأرض وفساد » ٤١ قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات (٢) .

وقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : « يا على : ثلاث لا تؤخرها ، الصلاة إذا أمت ، والجنابة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفتاً » (٣) .

(١) رواه البخارى ١١٠/٩ من الفتح ، ومسلم ٥٢٠٥١/١٠ من النووى ، والترمذى ١٢٨/١ ، وأبو داود ٢١٩/٢ ، والنسائى ٦٥/٦ ، وابن ماجه ٢٩٣/١ ، والدارقطنى ٤١٧/٢ ، والحاكم فى المستدرک ١٦١/٢ وابن قتيبة فى عيون الأخبار ١/٤ . (٢) رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب وأورده رواية أخرى ١٣٨/١ وابن ماجه ٣١٠/١ ، وأبو داود فى المراسيل ص ٢٥ .

(٣) رواه الترمذى وقال : حديث غريب وما أرى إسناده متصلاً ١٢٧/١ ، لكن أخرجه الحاكم فى المستدرک وصححه وأقره الذهبي ١٦٢/٢ ، ١٦٣ .

الصحابة والتابعون على أمره باللوك النبيل
في هذا الأمر الجليل ؟ ١ .

والى أى مدى كانت ثورية الإسلام
في إرساء قيم جديدة ، وفي إحداث تغيرات
جذرية في العلاقات الاجتماعية منذ زمن بعيد ؟
ولقد كان شيئاً بأكراً أن تزوج هاشمية
من دونها في الحسب أو النسب فضلاً عن
أن تزوج متنبئ ، أو يتزوج هاشمى عن
لاتظار له فضلاً عن أن تكون أمة أو أم ولد .

بيد أن الإسلام الذى رفع لأول مرة
في التاريخ لواء الأخوة بين الأرقاء والسادة
، إخوانكم خولكم ، والذى أبان أن الله خلق
الناس جميعاً من نفس واحدة ، كلكم لآدم
وآدم من تراب - هو الذى ساوى بين هؤلاء
جميعاً في ميزان الحق والواجب وهو الذى
رفع الله به الخسبة ، وأتم النقيصة ، وهو
الذى لم يجعل لابن البيضاء على ابن السوداء
فضلاً إلا بالتقوى . ١

ذلك وقد أرسى الإسلام فيما جديدة فيما
يتعلق بالمال والعمل ، فألقى ما تعارف
عليه الناس من تقسيم المجتمع إلى طبقات
بحسب الثراء أو بحسب نوعية العمل . ١

أما الثراء فما ينبغي أن يكون متاحاً في
تقويم المرء أو في الكفاءة بين زوجين رضى
كل منهما الآخر ، ورضينا في كل منهما دينه
وأمانته ، ثم يراد للتقاليد والأعراف أن

الزهرى ، ولذا كان ينسب إليه وهو في الحقيقة
ابن عمرو الكندي . ثم قال : فلولا أن
الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن
يتزوجها ؛ لأنها فوقه في النسب . ولذى
يعتبر الكفاءة في النسب أن يجب بأنها رضىت
هى وأولياؤها فسقط عنهم من الكفاءة .
وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار
الكفاءة في النسب [١] .

٢ - تزوج على بن الحسين أم ولد لبعض
الأنصار ، فلامه عبد الملك في ذلك ،
فكتب إليه :

« إن الله قد رفع بالإسلام الخسبة . وأتم
النقيصة ، وأكرم به من اللوم ؛ فلا حار
على مسلم ؛ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد تزوج أمته وأمرأة عبده (٢) ٢١
فقال عبد الملك :

إن على بن الحسين يتشرف من حيث يتضع
الناس (٣) . ٢١

أرايت كيف كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم بمبادته وسيرة ؟ وكيف مضى

(١) فتح الباري ٩/ ١٠٨ ، ١١٠ .

(٢) يعنى بذلك مارية التي أهداها إليه
المقوقس ، وزينب بنت جحش التي كانت
زوج زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه
وسلم ومنبناه .

(٣) عيون الأخبار ٤ / ٨

وإذا فلا يجوز لأسرة أن تمنع زواجا يستوفى شرائطه استهجاناً لعمل الزوج أو الزوجة . .

ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم لبنى بياضة :

« يا بنى بياضة ، أنكحوا أباهن وأنكحوا إليه . » قال أبو هريرة راوى الحديث : وكان يعنى أباهن جميعاً (١) .

وقد روى البخارى بسنده عن سهل ابن سعد الساعدي قال :

مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقولون في هذا ؟ قالوا : حرى إن خطب أن ينكح ، وأن شفيع أن يشفع ، وإن قال أن يستمع ؟ قال ثم سكث فرجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون في هذا ؟ قالوا حرى إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفيع أن لا يشفع ، وإن قال أن لا يسمع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا [٢] ١٩

(١) رواه الحاكم في المستدرک وصححه وأقره للذهبي ١٦٤/٢ ، وابن القيم في زاد المعاد ٢٢/٤ ، والهيثمي في زوائد ابن حبان ص ٣٠٥ ، وأبو داود في سننه بزيادة « وإن كان في شيء مما تداولون به خير فالجامة ٢٣٣/٢ .

(٢) البخارى ١١١٠/٩ ، ١١١٠/١١ ، ٢٣١/١١ -

نحول دون إمعان هذا الزواج استناداً فقط إلى عدم التكافؤ المادى ١٩

بأنه « أى شيء يوزن بالعقل الحكيم ، والمخلق للكریم ، والسلوك السوى ١٩

لقد هتف بهذا الذى زينغ إليه أبو طالب - عم النبي صلى الله عليه وسلم - في تزويجه بخديجة الواسعة الثراء حين قال :

وهو وإن كان في المال قليلاً فإن المال ظل زائل ، وأمر حائل ، وعارية مستردة وهو والله لا يوزن به فتي من قريش إلا رجحه .

وأما العمل فقد قرر الإسلام أنه واجب : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » .

وأنه شرف مهما كانت نوعيته : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً » .

(إن أطيع الكسب كسب الرجل من عمل يده) .

وأنه لا بد أن تتنوع الأعمال سعياً في حمارة الأرض ، وقياماً بواجب الخلافة عن الله فيها : « هو أنشأكم من الأرض واستمركم فيها » (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) .

وأنه لا يسخر قوم من قوم سوى أن يكونوا خيراً منهم ١٩

ولا يسوغ لمسلم أن يحتر أعاء المسلم لظفره أو نسه أو عمله ١١

أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء .

من هذا وذاك تسبين لنا روح الإسلام في هذه المسألة ، وأن الزواج بما شرع له من أهداف سامية ، وغايات نبيلة ، ينبغي أن تكون نظيرة الكفاءة فيه بين الزوجين إلى الأمور التي بها يحقق التعاون بينهما الوصول إلى أهدافه وغاياته .

وذلك في تقديري ينحصر في أمرين :

الأول : الخبرة والكفاءة العلمية والعملية كل حسب ميادته ومجالاته . والنضج النفسي والعقلي ، والمستوى الخلقي والديني .

الثاني : الطاقة المادية على تحمل أعباء الأسرة ، وتسيير دفتها والتعاون مع الطرف الآخر على سراء الحياة وللاوائها .

وهذا الأمر شرط في إتمام الزواج وتنفيذه ؛ وقد قال تعالى : وليستخف الذين لا يحدون نكاحاً حتى ينهيهم الله من فضله .

أما الأول فقوم للشخص وأساس لرضاها وقبوله وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فروجوه . » الحديث .

وفرق بين أن يكون المال شرطاً وبين أن يكون مقوماً .

وما يرفضه الإسلام هو أن يكون شيء

وقد ذكر ابن كثير أنه سعيد بن المسيب زوج ابنته علي دوحين لكثير بن أبي وداعة وأنها كانت من أحسن النساء ، وأكثرهم أدباً ، وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج وكان فقيراً . وأن سعيد بن المسيب أرسل إليه فضلاً عن هذا بنفقة طائلة .

ذلك في الوقت الذي خطبها عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد فأبى (١) .

وهذا وذاك يتضح لنا أن التقارب في الحرفة أو المال لا ينبغي أن يكون مشروطاً في الكفاءة بين الزوجين . ولئن سلنا بعداً بهذا فإن الاشتراط يفقد قيمته متى رضى كل منهما بما آثره على حاله ، متنازلاً عن حقه .

وقد روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خيسته ، قال : لعل الأمر إليها ، فقالت : لا . أجرت ما صنع أبي ولكن أردت

من التفتح وذكر ابن حجر في الموضع الأول أن المار الثاني ربما كان جميل ابن سراقه ، وفي الموضع الثاني أن المار الأول ربما كان عينية بن حصن أو الأقرع ابن حابس .

(١) البداية والنهاية ٩ / ١٠٠

من الحسب أو النسب أو الثراء مقوما أساسيا للشخص سيما عند اعتبار الكفاءة بين زوجين ١ .

ويأتوه هم بأحسابهم . وجاء قوله تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) معبرا عن ذلك أروع تعبيرا ١ .

فقد جاء الإسلام - كما أشرنا أن الناس سواسية كأسنان المشط ، وأنه لا فصل لعربي على عجمي بحسب أو نسب أو جاه أو ثراء ، وإنما بالتقوى والعمل الصالح . وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ذوى قرباه أن يأتى للناس يوم القيامة بأعمالهم ، وإذا كانت التقوى والعمل الصالح هي المقومة للشخص عند الله فما أحرأها أن تكون هي المقومة عند الناس سيما في أمر خطير كالزواج . وما أروع الأمثلة التي سقناها في التطبيق لهذا المبدأ والإبانة عنه ١ . ٢

محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي النور

لفت نظر

في مقال للأستاذ الدكتور مختار الفاضل نشر في عدد جمادى الآخرة ١٣٨٧ من هذه المجلة ، تحت عنوان (نظام الرق) وردت العبارة الآتية :

« أن نظام الرق والعمل به لا يزال موجوداً فعلاً في بعض البلاد الشرقية وخاصة في المملكة العربية السعودية ، وهي دولة تطبق الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والجنائية ... » ص ٣٦٥ .

كما جاء في المقال نفسه :

« إن نظام الرق وجد في الإسلام وأصبح جزءاً لا يتجزأ منه » ص ٣٦٨ .

وإدارة البحوث والنشر تلمت النظر إلى أنه لا توجد شواهد من الواقع على صحة ما ذهب إليه الكاتب في العبارة الأولى ، وأن العبارة الثانية لا تستقيم إلا على معنى أن الرق أحكامه في الفقه الإسلامي ، وقد كانت هذه الأحكام تهدف إلى إلغائه ، وذلك ما يؤيده الواقع الفعلي لمنطق الإسلام وتاريخه ٢ .

مدير البحوث والنشر

دكتور عفيفي عبد الفتاح

المحصّد العربي المشترك خلال التاريخ

للدكتور عباس حمى إسماعيل

وأخيرا انبثقت الهجرة العربية الإسلامية في القرن السابع الميلادي ، تحمل الإسلام وثقافته ، واندفع العرب بحماسة دينية ومصلحية المشروعة يتوغلون إلى مناطق بعيدة ، فوصلت هجراتهم إلى جزر البحر المتوسط وشمال إفريقيا ، واتخذوا أنهار النيل والنيجر والكنفو طرقا لهم .

واستقرت منهم جماعات كبيرة في غرب إفريقيا وفي شرقها وفي إفريقيا الاستوائية ، ووصلوا في آسيا إلى أقصى الشرق ، ونشروا الإسلام والعروبة في جزر الهند الشرقية ، ووصلوا حتى جزر الفلبين .

وأناحت الدعوة الإسلامية للأمة العربية فرصة للوحدة الدينية والثقالية العربية ، ومن أهم النتائج التي حققتها الفتوح العربية الصبغة العربية ، بفضل من استقر بين الخليج والمحيط من عرب ، وبفضل من أسلم من أهلها ، وبذلك انقشح مفهوم الوطن العربي ، فلم يعد قاصرا على شبه الجزيرة العربية ، وإنما شمل كل المنطقة الممتدة من الخليج إلى المحيط التي ألف بين شعوبها أوامر أخرى إلى جانب وحدة الدين واللغة ، إذ خضعت لحكومة عربية واحدة خضوعا أصبح جزءا من تراثها .

يرتكز المجتمع العربي الإسلامي فيما يرتكز على الجهاد الطويل المشترك الذي جمع العرب منذ آلاف السنين ، فقد سكن العرب ووطنهم وقاموا بأعمال مشتركة من هجرات وغزوات وصناعة وتجارة وعلم وأدب وفن . ذلك أن الوطن العربي الأول ، وهو شبه الجزيرة العربية لما أخذ في الجفاف طفق سكانه يهجرونه إلى المناطق العامرة ، وإلى الهجرات العربية تعزى تلك الحضارات العريقة في العراق ولبنان واليمن .

وحدثت أولى هذه الهجرات في الألف الرابع قبل الميلاد ، وحلت معها قبائل الكنعانيين الذين تولوا بأرض فلسطين . أما الهجرة الثانية لحدثت في الألف الثانية قبل الميلاد ، وحلت معها العموريين إلى العراق في الشرق الأوسط وسورية في الغرب . وامتت الهجرة الثالثة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، حاملة الجماعات العبرانية والآرامية إلى ما يعرف باسم الهلال الخصيب . وفي القرن السابع قبل الميلاد خرجت الهجرة الرابعة ، وقوامها الطلائع العربية التي انتشرت في منطقة الهلال الخصيب : شرقا نحو أرض العراق ، وغربا نحو سورية وفلسطين .

العميق الذي جمع قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حول شخص الخليفة ، ولم تكن الدويلات التي نشأت حدوداً طبيعية تفصل أما بعضها عن بعض .

ونقطة عامل آخر ساعد على الجهاد المشترك في الوطن العربي هو أن النظم التي استخدمها العرب في حكم هذا الوطن امتازت بالمرورة ، فأخذ العرب من النظم والتقاليد القومية ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الوضاعة ، حتى أصبحت النظم العربية بمعنى الزمن متلائمة مع كل بيئة ، ومتناغمة مع كل ثقافة ، ومن ثم أحس شعوب الوطن العربي براحة نفسية كبرى في ظل الحكم العربي الإسلامي ، ولم تشعر أبداً بأنه حكومة غريبة عنها . يضاف إلى ذلك أن النظم العربية اتجهت منذ البداية إلى إشراك أهالي البلاد في حكوماتها المحلية ، مهما كان لونهم أو دينهم ، على خلاف النظم اليونانية والرومانية ، فاستعان العرب بأهل الذمة الذين أسهموا في بناء الحضارة العربية الإسلامية .

وبعد ما تفتت الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) نهض الأتراك السلاجقة ، وأدت انتصاراتهم الباهرة إلى إحياء الدولة العباسية . بعد أن بشوا فيها روحاً جديدة ، لجهاد السلاجقة ضد البيزنطيين والصليبيين ، وما تصدى له السلاجقة من

وحقق العرب وحدة شاملة طويلة العمر عميقة الأثر ، طوال عهد الأمويين وفي مطلع حكم العباسيين . بفضل نظام الخلافة ، الذي وسموه هذه الوحدة الثالثة ، وبلغ من إيمان المسلمين بهذا النظام القديد ؛ أن أصبح هاماً في نظرهم ، لا يتصورون إسلاماً بغير خلافة ، ولا يفهمون دولة إلا على هذا النحو ، والسر في هذا أن الخلافة لم تكن نظاماً فرضه غالب على مغلوب ، فضلاً عن أنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا ، نياجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونظام دستوره الشريعة الإسلامية الغراء . والواقع أن الخلافة نظام خاص بالإسلام ، خلقت الضرورة ومنطق الأحداث وتقرر بتأثير البيئة والظروف ؛ فلم يكن وليد نظام سياسي سابق عند العرب ، بل كان الأول من نوعه عندهم ، فهو نظام قائم بنفسه له شخصيته واستقلاله .

وبلغ من تقديرهم للخلافة ، أن اعتبروا انحلالها اضمحلالاً لوحدة الأمة العربية في صورتها المصنفة . ذلك أنه حدث منذ منتصف القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) أن استولى الأتراك على بغداد عاصمة الخلافة العباسية ، وغدا في أيديهم مقاليد السلطة ، فانبثقت نزعات انفصالية في بعض أقاليم الدولة ، ومع هذا ظلت الخلافة محتفظة بسلطانها الدينية ، ولم ينقطع الولاء

للإفادة من مركزها التجاري ؛ والوصول إلى البحر الأحمر ؛ والسيطرة على تجارة الشرق . غير أن تلك الحملات الصليبية ؛ وأشهرها حملة لويس التاسع ملك فرنسا ؛ باءت بالفشل الذريع .

أما في الغرب الإسلامي ، فقد نجح يوسف ابن تاشفين ، المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين ، في توحيد كلمة سكان المغرب ، فتمكنوا من وقف توغل الفرنج في الأندلس ، ونجحوا في منع الممالك المسيحية في أسبانيا ، من الاشتراك في الحملات الصليبية التي أعدت للاستيلاء على بيت المقدس ، وقدموا إلى بغداد ، يدعون إلى الجهاد ضد الصليبيين ، بعد الحملة الأولى . وثمة دولة مغربية أخرى ، هي دولة الموحدين ، وكان أعظمهم قوة . يعقوب ابن يوسف بن عبد المؤمن ، وهو الذي جرت بينه وبين صلاح الدين الأيوبي مراسلات بشأن التعاون ضد الصليبيين ، واشترك فعلا المغاربة في الحروب ضد الصليبيين في المشرق . وعندما بدأ المغول يتطلعون إلى غزو

العراق والبلاد العربية المجاورة لها ، تناسى الماليك والأيوبيون خلافاتهم ، واتفقوا على عبارة التتر ، على أن يكون للمالِك مصر والجزء الجنوبي من فلسطين ، ويكون الأيوبيون بقية فلسطين والشام . انتصر المغول في البداية ، واحتلوا العراق ، واستولوا

توحيد العالم للعربى ومواصلة الجهاد الدينى أضحى من أصول السياسة التى التزمها سلاطين الدول التى تفرعت عن الدولة السلجوقية ، مثل دولة الزنكيين ودولة الأيوبيين ، حتى امتد أثر هذه السياسة إلى المالِك والعثمانيين .

وفي القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) بدأ الصليبيون فى غزو البلاد العربية ، من أجل إقامة وحدات سياسية وسط الوطن العربى ، تمكن الأيوبيين من احتكار تجارة الشرق ، وإذا كان الصليبيون قد نجحوا إلى حد ما فى تحقيق مآربهم ؛ فذلك مرجعه إلى ضعف العرب وتفككهم ؛ والدليل على ذلك ؛ أنه بمجرد أن وجد عماد الدين زكى إمارتى الموصل وحلب ؛ تمكن من الاستيلاء على إحدى الإمارات الصليبية فى الشرق وهى إمارة الرها ، شمال الشام ؛ ثم عندما نجح صلاح الدين فى توحيد الموصل ودمشق والقاهرة ؛ هزم الصليبيين فى موقعة حطين سنة ٥٨٢ هـ (١١٧٨ م) واسترد بيت المقدس .

وعندما بدأت الفرقة تدب بعد وفاة صلاح الدين ؛ تمكن الصليبيون مرة أخرى من الاعتداء على العالم العربى ؛ فنذ بداية القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) انجذبت الحملات الصليبية إلى مصر ؛ مركز التحوين والإمداد ؛ والقلب النابض للعالم العربى ؛

الخطر الصليبي ، الذي شارك فيه الأقباش والبرتغاليون وملوك التوبة المسيحيون ، للإيقاع بالعرب من الشمال والجنوب ، من ذلك ما قام به السلطان الغوري من إرسال حلة البحرية ، لمحاربة البرتغاليين في البحر الأحمر سنة ٩١٤ هـ (سنة ١٥٠٨ م) وهي الحلة التي لم توفق في مهمتها . كذلك سمع مصر لدى الكنيسة القبطية ، لتجعل ملك الحبشة يخفف من إبدائه للجالية العربية الإسلامية في بلاده . وفي القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) جاء الفتح العثماني للعالم العربي ، ففرض الأتراك للعثمانيون وحدة على العرب ، تختلف عن تلك الوحدة التي كانت وليدة شعور العرب بقوميتهم في صدر الإسلام وفي أيام الأمويين والعباسيين . ولما فشل الأتراك في الاندماج في الأمة العربية ، والاضطباخ بالعروبة ، تحولت دولتهم إلى دولة عسكرية ، مما تشييع حكمها ، وابتزاز أكبر قدر من المال والخيرات من العالم العربي .

ثم استقيظ العرب وزاد شعورهم بقوميتهم ، فبدأ الصراع الكبير بينهم وبين الأتراك ، مما ساعدهم على تحرير أنفسهم من الحكم التركي العثماني . ولكن الأتراك للعثمانيين كانوا قد أساطوا الشرق العربي بعد فتحهم لأمم البرتغاليين بسياج حنيج عن السلم

الخلافة العباسية سنة ٦٥٦ هـ (١٢٥٨ م) كما غزوا الشام ، ولكمهم هزموا بعد سقتين في موقعة « عين جالوت » ، واضطروا إلى الفرار من الشام والعراق ، بفضل الوحدة الجهادية التي تمت بين المسلمين من المماليك والأيوبيين . وقد ساعد انتصار « عين جالوت » على انتقال زعامة العالم العربي الإسلامي إلى مصر والشام ، وأكد هذه الزعامة وقوى من شأنها انتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة على عهد « الظاهر بيبرس » ، فأخذ يفد إلى مصر رسل الملوك والحكام من مختلف أنحاء العالم العربي ، مثل الحجاز واليمن ، يظهرون ولاءهم .

على أن هذه الزعامة التي تحققت لمصر ، ألقت على كواهلها أعباء خطيرة ، فيما يتعلق بحماية الوطن العربي من الصليبيين ، لمحاربتهم بيبرس واستولى على الطاكية . واستولى فلاون على طرابلس ، واستولى الأشرف خليل على عكا سنة ٦٩٠ هـ (سنة ١٢٩١ م) وهي آخر معقل للصليبيين في الشرق ، وبفوقها تحولت لمقاومة الصليبية إلى قبرص ضد البلاد العربية . وقد تكررت حوادث مهاجمة القبارصة لسفن مصر والشام في القرن التاسع الهجري (أوائل القرن الخامس عشر الميلادي) مما جعل السلطان المملوك برسباي يستولى عليها . وفنلا عن ذلك ، فإن القوى العربية لم تنف مكتوفة الأيدي أمام ذلك

صهيونية أمريكية ، عن تفريغ بضائع الباقرة
العربية كلياً بفترة .

وفي أواخر صفر سنة ١٣٨٧ هـ (٥ يونيو
سنة ١٩٦٧) تعرضت البلاد العربية لاعتداء
إسرائيل بالتعامل مع الاستعمار ، لتحطيم
الوجود العربي ، وإخضاع الأمة العربية كلها
من المحيط إلى الخليج للإرادة الصهيونية
الاستعمارية . وسرعان ما أدرك العرب أنه
لا بد من الجهاد المشترك بكافة الأسلحة :
المسكينة والسياسة والاقتصادية ، لمجابهة
المؤامرة ، لا سيما أن الخطر يهدد الأفطار التي
تبعد آلاف الأميال عن إسرائيل بنفس
القدر الذي يهدد الأفطار المناخمة لإسرائيل
وأن العدو الذي تواجهه الأمة العربية لا يمثل
في إسرائيل وحدها ، بل لهه يمثل أساساً
في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
اقتن زودتا إسرائيل بكل أنواع المساعدات
مادياً وهلياً وعسكرياً وسياسياً .

وأدركت شعوب الأمة العربية بحسب المرحف
أن أقوى سلاح لمواجهة العدوان الوقوف
صفاً واحداً ، ومن هنا انتارت كل مشروعات
الاستعمار في الترويج للزعم القائل بأن موقف
عرب المغرب يختلف عن موقف عرب المشرق
من الخطر الصهيوني . فالجندي الجزائري
يقف جنباً إلى جنب مع شقيقه الجندي المصري
على خط النار ، وفي المغرب باشرت الجماهير

المحاربي ، على أساس أن هذا السياج من
وسائل الدفاع عن الشرق العربي فتدهورت
أحوال هذا الشرق ، وانعزل تماماً عن
التيارات الاقتصادية والسياسية والفكرية
العالمية ، وأصيب الشرق العربي بركود شامل ،
وكانه قد أعد ليكون مناطق نفوذ واستغلال
من جانب الغرب الأوروبي في القرن الثالث
عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) .

وبدأ الاستعمار الأوروبي الحديث لاسلم
بالخطة الفرنسية على مصر ، وعن طريق الحملات
المختلفة تمكن الإنجليز والفرنسيون
والإيطاليون من استعمار معظم البلاد العربية
واشترك العرب في النضال المبرر ضد الاستعمار
فتحرر كثير من البلاد العربية ، وهم الآن
يواصلون الجهاد المشترك لتحرير الأجزاء
التي لازالت تعاني من الاستعمار الأوروبي .
ومن أمثلة الجهاد العربي المشترك : تصانفت
الجيش العربية مع شعب فلسطين أمام العدوان
الصهيوني ، وكذلك تضامنت الأمة العربية
مع الشعب العربي في مصر لرد العدوان
البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على قناة السويس
وأرض مصر ، وتأييد الشعب العربي لشعب
الجزائر في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي ،
وللجنوب العربي ضد بريطانيا ، ومن ذلك
أيضاً المثل الذي حفره العمال العرب ، عندما
امتنع عمال ميناء نيويورك ، تنفيذاً لمؤامرة

العريضة ، بغض النظر عن تفاوت نظمها الاجتماعية ودرجة تطورها السياسي .

والإسلام دين القوة ، ولذا قال السيد الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر الخرطوم ولا بد أن نبني قواتنا العسكرية ، لنضع عنا العدوان ، فالسياسة بدون قوة لا تحقق شيئاً ، ولا بد أن نتحدث من مركز القوة ، ولنضع الله سبحانه وتعالى أن يهزم أعداءنا ، كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام : « اللهم منزل الكتاب ، وجرى السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم » .

عباس ملحمي اسماعيل

بمقاطعة العناصر الصهيونية التي تعيش في ربوعه وتستغل ثروات الشعب هناك ، وقا تل الجندي العراقي ببسالة جنباً إلى جنب مع شقيقه الأردني ، وفي السعودية أعلنت الحكومة عدم تزويد الدول المتواطئة مع إسرائيل بالنفط ، وأحرب العمال في ليبيا لوقف ضخ النفط حتى لا يصل إلى الدول التي ساعدت على العدوان ، وفي لبنان لم تستطع أية سفينة أمريكية أو بريطانية أن تفرغ شحنتها في بيروت ، وشارك الشعب الكويتي في المعركة المصرية بحيشه وماله ، وفي السودان انبثقت الدعوة إلى توحيد الصف بمقد مؤتمر القمة في الخرطوم ، وتنسيق الجهود بين الدول

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقابل في سبيل الله فيمقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » .

الزعة الدينية في حياة الشعوب

لأستاذ الدكتور محمد القاضى

هذه الزعة الدينية التي محبت الإنسان الأول إنما قامت دون شك على رسالة آدم الدينية ثم انتشرت بين بنيه وأحفاده ، فلما تفرقوا في الآفاق بقيت هذه الزعة أو أثر منها في الجماعات المتناسقة من هؤلاء .

قد يكون هذا التعليل كافيا بالنسبة للجماعات الأولى التي لم يعدها العهد بدرجة تكني للسياح هذه الزعة ومصدرها . ولكننا نجد مجتمعات تطاول بها العمر وابتعدت عن حياة آدم الأولى ، تدعى لقوة ما بالولاء والخضوع وتفسح حول هذه القوة قصصا وتلشها لها معابد وهيكل وتقيم لها مدينة وكهانا ورعاة ، فافطر مثلا حياة اليونان ، يعتقدون في إله السماء : زوس ، ومن دون زوس آلاف من الآلهة حكى عن بعضها هوميروس في شعره وحياة المصريين القدماء مليئة بالآلهة كسبت وأوزيريس وحوريس ولأوزيريس ورع وآمون .

وقد يقال في تعليل ذلك أنه كلما تنوسيت رسالة السماء بعث الله للبشر رسولا يمجدها ، ومع ذلك فإن هذا لا يصدق إلا على بعض الجماعات التي تولاهما الله برسالاته المتعددة

لست أدري على وجه التحقيق كيف أعلل تلك الزعة العامة التي هيمنت على البشرية منذ القديم لمعلتها اعتقد بوجود قوة عليا تبين على البشر وتخصه لها ، وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي أعطى لهذه القوة . أما أن هذه الزعة موجودة فعلا وقديمة ومستقرة فهذا أمر خارج عن الشك بعيد عن الجدل . يقوم حول مصدر الشعور بوجود هذه القوة .

هل مصدره العقل ؟ هل مصدره الكتب السماوية والرسول ؟ هل مصدره الإيماء ؟ قد يستطيع الإنسان أن يقطع بأن الزعة الدينية الأولى كان مبعثها تلك التعاليم التي محبت آدم بعد هبوطه من السماء ، إذ ما لاشك فيه أن آدم كان يدعى الله بالطاعة ثم عصاه ثم تلقى آدم من ربه كلمات كتاب عليه ، وإذن فقد كان آدم ذاسعة بالله وهو القوة العليا التي كانت تبين عليه في السماء ثم في الأرض . وقد انتشرت هذه العقيدة بين بنيه فهذا هابيل بن آدم يخاطبه أعاه قابيل فيقول له : أنت بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ، إنى أعاف الله رب العالمين . (سورة المائدة) .

عليهم وتنصرف في مقاديرهم أما أن هذه القوة في نظرهم هي الله أو هي ذلك التمثال أو الكواكب أو النار أو غيرها ، فهذه تفاصيل لا تندرج في اعتقادهم في وجود قوة عليا .

ولعل الممثلة من أصحاب الفرق الإسلامية قد تأثروا بهذا النظر فقالوا: إن الله أودع في عقل الإنسان ملكة يعرف بها الحسن والقبيح فإذا عرف الحسن اتبعه ، وإذا عرف القبيح اجتنبه وانتهوا إلى أن معرفة الله وعبادته باعتباره خالق الإنسان وسبب وجوده ورب نعمته أمر حسن يعرف بالعقل ، والكفر به أمر قبيح يعرف كذلك بالعقل فيجب على الإنسان أن يتجنبه دون حاجة إلى رسول مرسل ولا كتاب منزل .

هذا الرأي صحيح في أحد جوانبه ، وهو معرفة الله بالعقل . والقرآن كله يشير إلى أن الله يمكن أن يعرف بالعقل والتأمل والتدبر والكشف وما رسالة الرسل إلا نذير لهؤلاء الذين يخرجون عن مقتضى العقل وما أكيد لما استقر في العقل . ولكن الجانب الآخر من المبدأ غير صحيح ، وهذا الجانب هو أن يؤخذ الإنسان بعدم عبادته لله لمجرد أن العقل يهديه إلى وجوده ، ذلك بأن العقول قد تتفاوت فتغلبها الفرائز وحسب الشر ، فجعل الله المؤاخذه على الكفر مقرونة بوجود رسول ينذر الناس ويردهم إلى حكم العقل .

وبعث في بيئتها رسلا متقاربين العهد كصالح في ثمود وشعيب في أهل مدين وموسى وعيسى في بني إسرائيل ، فشكل هؤلاء أو سلوا في بقعة تكاد تكون واحدة وهي الشرق ، بل أنها لا تتجاوز في الأغلب جزيرة العرب وما حولها فإذا يقال عن تلك الجماعات التي تسكن أواسط إفريقيا وأستراليا ونيوزيلند ولا تزال تسكن أمريكا ، وتدين لقوة ما بالخضوع والعبادة ؟ وليس هذا في القديم لحسب ، بل أنها تدن إلى الآن لهذه القوة ، فكيف لعل هذا الوجود الديني مع أن العهد قد تجاوز هؤلاء الناس تطاول لا يكتفى لفسيان هذه القوة ؟

ربما يستطيع الإنسان أن يجد تعليلا لذلك في قوله تعالى : « وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » .

يقول بعض المفسرين : إن الله قد أودع في ذرية آدم من قبل أن يخلقوا بشراً ما يعلمهم أنه خالقهم وأنه ربهم وأخذ عليهم العهد والميثاق . فإذا صح قول هؤلاء المفسرين — وهو عندى صحيح — أمكن القول بأننا حشرنا على مصدر هذه الزعة الدينية العامة في حياة الشعوب قديمها وحديثها ، فمصدر هذه الزعة وحى إلهي قديم ، وبهذا الوحي يتصرف الناس على اعتبار وجود قوة تهيمن

فيقتل القوى الضعيف ، وينتهي الأمر إلى الاحتكام إلى قانون النجاة . من أجل ذلك شرع الدين ليلطف هذه الفرائز ويحمل منها قوة بناءة لا هدامة ، ومن أجل ذلك جعل الله عباده يشعرون بوحى منه ، وميثاق أخذه عليهم في عالم الغيب قبل أن يولدوا لأب وأم أن يعبده وأن يعترفوا بوجوده ؛ ذلك بأن مجرد شعورهم بوجود قوة عليا كاف في ذاته لأن يوجد عند الإنسان خيراً يحاسبه وملكة يميز بها بين الطيب والخبيث والحسن والقبيح .

وإذا كانت الزعة الدينية متأصلة في نفس الإنسان منذ أوحى بها الله إلى خلقه في عالم الغيب ؛ وجدها في نفوسهم بالرسائل والرسالات ؛ وكان في كل ذلك قائدة للبشره وكان على كل قادر أن يتبنى هذه الزعة المهادنة إلى الخير المانعة للشر في نفسه وفي نفس غيره ، وأن يخلص هذه الزعة عما يندس معها من الفرائز الهدامة ليكون الدين عالماً للخير ، يؤتى أكله كل حين ياذن ربه .

دكتور محمد الفاضل

وهذا ما فطن إليه الماتريديّة وأودعوه مذنباً وسطاً يقول إن العلم بالله يكون عن طريق العقل ولكن الالتزام بالتكاليف الدينية لا يكون إلا عن طريق الرسالة لقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .

وهذا المبدأ قال به أنصار القانون الطبيعي من فلاسفة اليونان ، كما نادى به أرسطو وغيره .

هذا بالنسبة لمصدر الزعة الدينية في حياة الشعوب أما أثر هذه الزعة فيها لا شك فيه أنها تفعل في فرائز البشر ما تفعله الكرات البيضاء الموجودة في الدم عند الأمراض ، فالزعة الدينية لا شك في أنها تلتطف فعمل الفرائز ونحن إذا تأملنا هذه الفرائز وجدناها خلقت لتحافظ على كيان الإنسان فتحفظ ذاته ونوعه ، ففريضة حب السيطرة ، والتملك والغيرة ، والفريضة الجنسية التي تقرب الذكر من الأنثى ، وجنت كلها للمحافظة على ذات الإنسان فلا يموت ، وعلى نوعه فلا يفرض ، ولكن هذه الفرائز حين توجد في كل إنسان لابد أن تؤدي إلى الاحتكاك بين الناس كما هي الحال بين البهائم

تطور الزي الأزهرى

للأستاذ إبراهيم محمد الفحام

مقدمة :

الأبيض ، يرتدون تحفاً أودية خضراء ،
تتسع فتحاتها على الأكثاف .

وكان من دونهم من العلماء : يرتدون
الفرجيات الخضراء أو البيضاء ، الطويلة
الأكمام .

ويرى أن الحاكم بأمر الله خلع على الفاضل
على بن النعمان ثياباً بيضاء متنوعة ، وعمامة
ورداء مذهبين . ولما قلده مالكاً بن سعيد
الفاروق القضاء خلع عليه عمامة وطيلساناً
مذهبين . كما كانت تخلع على العلماء والقضاة
أحياناً خلع تدخل في لسيجها الخيوط الذهبية
والفضية ، أو الخيوط المتعددة الألوان .

كان الفاضل أبو يوسف يعقوب بن حبيب
الأنصاري ، صاحب الإمام أبي حنيفة ،
الذى تولى القضاء في خلافة الرشيد ، أول
من جعل للعلماء زياً خاصاً يعرفون به .
ولما كان السواد شعار العبّاسيين ، فقد كانت
العلماء والطبال السود ، من أهم ما يميز به
ذلك الزي .

وقد ظل ذلك الزي يحتفظ بملامحه الأولى ،
عبر العصور المختلفة ، فلم يطرأ عليه من التغير
إلا الشيء الطفيف ، الذى لم يتجاوز سعة
الثياب ، وأحجام العمام . وأنواع الأسلجة
والوانها .

الزى الأزهرى في العصر الفاطمى :

عندما انتهى الجامع الأزهر في بداية
العصر الفاطمى ، كان لبذ السواد — شعار
العبّاسيين — من أهم التطورات التى طرأت
على الأزياء جميعاً ، ومنه — أذى العلماء .
فاستبدلت به الألوان الزاهية والناضجة ،
كالألوان الذهبية والخضراء والبيضاء .
وصارت تخلع على كبارهم خلع من الصوف

في العصرين الأيوبي والمملوكي :

استرد السواد مكانته من زى العلماء ،
منذ بداية العصر الأيوبي . ومع ذلك فقد
ظل اللونين الأبيض والأخضر مكانتهما
من ذلك الزى . وكانت هنالك فروق في
هيات الزى وألوانه ، تميز بين مناصب العلماء
ومداهم . وكانت تلك الفروق تتحدد
خلع السلطان .

حتى صار هو اللون الثائب على أزياء العلماء والقضاة ، صيفاً وشتاء . إلا أن ثيابهم كانت تصنع من القطن صيفاً ، ومن الصوف في الشتاء وقد ظل الأمر على ذلك حتى أذن لهم السلطان سيف الدين برقوق ٧٩٩ هـ ، بلبس الصوف الملون في الشتاء . ولم يكن منهم من يلبس الحرير ، ولا ما غلب عليه الحرير .

في العصر العثماني :

بدأت الألوان تفقد أهميتها ودلالاتها في ذلك العصر . وكان يختلج على كبار العلماء نوع من المعاطف الثمينة يسمى (الكرك) يصنع من الحرير أو الجوخ ، ويبطن بفراء السمور . وقد ظلت عمامات العلماء تقسم بالضمامة . وكان معظمها من النوع الذي يسمى (المقله) المحكم اللب ، كالعائم التي تتوج شواهد بعض الأضرحة ، والعائم التي يتعم بها قساوسة الأقباط حتى الآن .

وكان بعضهم يحمل عمامته بوشاح من الكشمير أو الحرير الموصلي ، منه عذبتان تحس إحداها الصدر ، وتبني مقله أمامه من ناحية الكتفين بينما تحس الثانية الكتف الأخرى .

وكانت أزياء سائر العلماء ، تختلف من حيث الضمامة ، باختلاف درجعتهم ، ومراكزهم الرسمية . وكانت تغلب عليها الفرجليات ، ذات الأكم الواسعة العنق ،

وكان أجل ما يخلعه السلطان على كبار العلماء والقضاة ما يكون أبيض اللون ، تحت رداء أخضر . وكان قاضي القضاة الشافعي يمتاز بطرحة سوداء ، تستر عمامة من نفس اللون ، وتسدل على ظهره بين الكتفين ، مع ميل إلى الكتف اليسرى ، ثم منح هذا الامتياز بعد ذلك لزميله الحنفى . أما الخطباء فكانت تخلع عليهم أردية ومام سوداء .

وكان العلماء يلبسون أحياناً في تضخيم عمامتهم ، التي كانت تتدل من الواحدة منها ذؤابة ترسل بين الكتفين ، مائلة إلى الكتف اليسرى . وقد ذكر ابن بطوطة أنه شهد قاضي الإسكندرية في المسجد وعلى رأسه عمامة لم ير أضخم منها في مشارق الأرض ومغاربها ، وكانت لضمامتها نخي وراءها المحراب .

ومنذ سنة ٧٧٣ هـ - أي في زمن السلطان الأشرف شعبان - صارت عمامات الأشراف من العلماء وغيرهم ، تميز بعلامة خضراء .

وكان بعض العلماء يلبس فوق ثيابه دلقاً مقسح الأكم طويلاً مفتوحاً فوق الكتفين بغير تفريج ، وسابلاً حتى القدمين . كما كان بعضهم يستبدل بالدلق فرجة مفرجة من الأمام من أعلاها حتى أسفلها ، ومزودة بالأزرار . وقد تغلب اللون الأبيض على سائر الألوان

بلاطفه ، حتى أحضر العلامة وأوثقها بفرجته فلم يعترض ، ولكنه رفعها بعد ذلك ، عندما غادر المكان .

في عصر محمد علي وأسرته :

ظلت أزياء العلماء في بداية عصر محمد علي ، على ما كانت عليه في العصر العثماني ، وظل كبار العلماء يرتدون الكرك السمور الفاخر الذي يخلع عليهم عند توليتهم وظائفهم وفي بعض المناسبات الأخرى ، ويحلون عمامتهم بأوشحة من الكشمير والحريير ، وقد شبه كلوت بك في كتابه (لمحة عامة إلى مصر) تلك العمام بالكراوات الضخمة ، وذكر أن العذبات التي كانت تتدلى منها على جوانب وجوههم ، ثم تفسدل على أكتافهم ، كانت تضفي على ملامحهم كثيرا من الجلال والوقار . ومع مر الأيام أخذت الفرجية الواسعة ، ذات الكمين الطويلين تحل محل الكرك السمور ، كبدايات العمام فقدت بعض ضخامتها .

والواقع أن تطور الزى الأزهرى كان يتم ببطء ، وفي أضيق الحدود . ويقفم بما ذكره الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي ، في كتابه (نفحة البشام في رحلة الشام) الذي ألفه أثناء نفيه عقب الثورة للترابية إلى لبنان أن ذلك التطور اقتصر على تضيق الكساوى وتصغير العمام .

وأما لعالمهم فكان يطلب عليها اللونان الأحمر والأصفر بينما كان ذلك محرماً على غير المسلمين .

وكان بعض العلماء يؤثر ارتداء الثياب الخشنة كالزطاط المصنوعة من الصوف غير المسبوغ .

أثناء الاحتلال الفرنسي :

حاول نابليون أن يدخل تغييراً محدوداً على الزى الأزهرى ، إلا أن محاولته هذه باءت بالفشل . وذلك عندما أراد أن يعطى الألوان الثلاثة التي تمثل شعار الثورة الفرنسية على طيالييس العلماء وهي الألوان الزرقاء والبيضاء والحمراء :

ويرى الجبرتي في حوادث اليوم العشرين من ربيع الأول سنة ١٢١٣ أن نابليون ما كاد يضع هذا الطيلسان على كتفي الشيخ الشرفاوى ، حتى امتنع لونه ، وثار ثأنته ورمى به على الأرض في حدة . وحاول المترجم عبثاً أن يقنعه وسائر العلماء بقبول تلك الطيلالس ، فقد رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً ، وذكروا أنهم لو قبلوها لصاح قدوم عند الله وعند إخوانهم المسلمين . كإرفضوا أن يضعوا على صدورهم علامة (الجوكر) التي تحمل تلك الألوان ، وطلبوا منهم مهلة لدراسة الأمر .

فاستدعى نابليون الشيخ السادات نقيب الأشراف ، وأهدى إليه غانما من الماس وظل

فهبسا على الأخصر الشيخ البشرى .

نظام كساوى التشريف .

ظلت عادة خلع الكساوى على العلماء عند توليتهم مناصبهم ، وفى بعض المناسبات الأخرى سائدة حتى نهاية حكم محمد على . ثم استبدلت بها رواتب نقدية تمنح لهم سنوياً . وفى عهد والى مصر محمد سعيد باشا أعيد تنظيم منح تلك الكساوى بإرادة سنية صدرت فى سنة ١٢٧٢ هـ (١٨٥٥ م) ووضعت نظام موحد لها ، فأصبحت تتكون من فرجة من الجوخ محلاة بالقصب . وشرط من القصب أيضاً ملف حول العمامة .

وفى سنة ١٢٨٧ هـ (١٨٧٠ م) أصدر الخديوى إسماعيل أمراً عالياً تضمن بعض الإصلاحات فى محيط الأزهر كما نص على تقسيم العلماء إلى ثلاث درجات بمنح أصحاب الدرجة الأولى منهم كساوى تشريف من الخديوى .

وبمقتضى الأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٨٧ هـ والمعدل بأمر آخر فى سنة ١٢٩٥ هـ حدد عدد تلك الكساوى بمائة كسوة ، مع تقسيم مستحقها إلى ثلاث درجات ، وتحديد عدد كل فئة من أولئك المستحقين .

وفى سنة ١٢٩٦ هـ صدر أمر عال بتقسيم كساوى التشريف إلى قسمين : كساوى

وكان بعض العلماء يحتفظون فى منازلهم بمجامل خاصة ، توضع عليها العمام عند خلعها صونا لها وكان الحامل ، الذى كان يسمى كرمى العمامة ، يمد من أم القطع التى يضمها جهاز المروس .

وكان التمسك على الطرابيش من أم ما طرأ على عمامة العلماء فى ذلك العصر وقد ظهر الطربوش فى مصر أول مرة سنة ١٨٢٢ عندما اتخذ محمد على زياله ولجيشه أسوة بالجيش العثماني : وقد ظل العلماء يتعاشونه زمنا طويلا ، ثم أخذوا يتعممون عليه فى أواخر هذه وازداد إقبالهم عليه فى عهد عباس الأول . وعندما أصدر أمرا إلى موظفى الحكومة المصرية ، بأن يفقدوا فى أزيائهم بدوئى الباب العالى .

وقد ظل العلماء أمدأ طويلا ينتعلون النعال الصفر والحر وحدهما . ويتجنبون النعال السود .

وقد أثيرت فى أوائل هذا القرن مناقشة حامية بين الشيخ سليم البشرى والشيخ الشنيطى عندما شوه الأخير ينتعل حذاء أسود وانضم إلى الشيخ البشرى زميلاء الشيخ الببويى أمام الخديوى عباس والشيخ الرافعى ، واستعان الجانبان فى نقاشهما بكثير من الشواهد التاريخية والدينية . وقد نظم الشيخ الشنيطى إثر ذلك قصيدة طويلة مها

الكساوى تعرضا للنقد . وقد ذكر الشيخ محمد الأحمدي الطواهرى رأيه فيها فى كتابه : (العلم والعلماء ونظام التعليم) الذى نشره سنة ١٩٠٢ بقوله (أثبتت هذه الكساوى خطأ من قدر العلم ، ومساعدة على انتشار الجهل ، ونصرة لأهل البطالة ، ومن هم على الحقيقة عالة على المجتمع الإنسانى . لا وظيفة ولا عمل ولا حيلة لهؤلاء .

تخل بعض الطوائف عن الزى الأزهرى : أدت فوضى الزى بهذه الأزياء ، وإساءة بعض الطوائف والأفراد إليها ، إلى ارتفاع بعض الأصوات مطالبة بالتخل عنه ، وخاصة بين صفوف طلاب دار العلوم الذين كانوا يزيون بذلك الزى .

وقد بلغ التمرد على ذلك الزى ذروته فى شهر يناير سنة ١٩٢٦ عندما أفسحت صحيفة (كوكب الشرق) صفحتها للدعاة إليه من الطلاب ، وكان أقوى سند لهم فى دعوتهم تلك الفتوى التى حصلوا عليها من الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر بأن (الدين لا يكلف أحداً إلا بما يستر عورته ، وله أن يلبس بعد ذلك ما يشاء) . أما الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى شيخ الأزهر ، فقد رفض . - عندما قصده - أن يصدر لهم فتوى بمائلة . وقد بلغ عدد الطلاب الذين استجابوا لتلك الدعوة ، خلال أسابيع قلائل ، ستائة طالب .

تشرىف عليية تمنح قطباء ، وكساوى تشرىف مظهيرية تمنح (لمن يمتاز بعلوم المذلة بين الناس) مثل تقيب الاشراف ، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ، وشيخ السجادة الوفاية (ومن يكون من أرباب البيوتات المنتسبة للعلم ، ومن أهله ، ولائقاً لنيل كسوة التشرىف) .

وقد نص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ المسمى (قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية والعلمية الإسلامية) ، على أن يكون من اختصاص مجلس الأزهر الأعلى النظر فى طلب منح كساوى التشرىف العلمية كما وضع أسساً جديدة لمنح تلك الكساوى .

وفى سنة ١٩٢٠ صدرت لائحة جديدة برفع عدد الكساوى إلى مائة وخمسين كسوة تقسم على ثلاث درجات ، مع إضناح شروط استحقاق كل منها ، على أن تصنع الكساوى من جوخ بنفجى داكن ، مع تطريز العلمية منها بالقصب الأصفر ، وتطريز المظهيرية منها بالقصب الأبيض ، وإلغاء شريط العمامة .

نقد ذلك النظام :

تعرض ذلك النظام لنقد بعض العلماء الذين أنكروا من أن يتشرف العالم بنهر علمه وعمله ، كما وجدوا فيه وسيلة لتسلط الحاكم على ضمائر العلماء ، وحلمهم على التزلف إليه .

وكانت الكساوى المظهيرية أكثر تلك

١٩٢٧ بأن يلقب طلاب دار العلوم وخريجيه بلقب (الافندي) بعد أن كانوا يلقبون بلقب (الشيخ) .

وقد شجع نجاح حركة أولئك الطلاب ، بعض الطوائف الأخرى ، التي كانت تتربى بذلك الزى ، على الاقتداء بهم ، وكان في مقدمة تلك الطوائف موظفو مجلس المديرية بالقلايىق . ثم تبعهم جماعات أخرى من الموظفين ، خريجي الأزهر ودار العلوم ، الذين كانوا يشغلون وظائف غير دينية .

وعاماً بعد عام ، أخذت تلك الدعوة تنسرب إلى معقل ذلك الزى نفسه ، فاستجاب لها البعض ، وأنكرها آخرون ، حتى انتهى الأمر إلى ما نراه اليوم من تناحى الزين القديم والحديث ، بين جدران الأزهر .

إبراهيم محمد النمام

ولم يبق محتفظاً بالزى القديم سوى مائة منهم فقط ، فاضطر وزير المعارف إلى إصدار أمر بفصل كل طالب لا يعود إلى التزيى بزيه القديم في مواعيد أقصاه ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٦ وفى ذلك اليوم فوجئ الطلاب بالجنود يمنعون غير المحمدين منهم من دخول الدار فعمدوا إلى اتزيى بالزى القديم ، حتى إذا ما دخلوا الدار خلعوه ، واستبدلوا به الزى الجديد ، وقتل الجنود في إخراجهم بالقوة وظلوا معتمدين بالدار لمدة ثلاثة أيام ، اضطروا بعدها للخروج ، عند ما منع عنهم الماء والطعام .

وإزاء إصرار الطلبة ، اضطرت وزارة المعارف إلى الخضوع لرغباتهم ، وأسدل الستار نهائياً على ذلك الحادث ، عندما صدر قرار وزارى فى منتصف شهر ديسمبر سنة

• يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكأوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا عاصمة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . .

لِيلَةُ الْقَدْرِ

لِلْمُسْتَأْذِنِ النَّادِي الْبَدَوِي

الله صلى الله عليه وسلم ، وإنكار أن القرآن
من عند الله عز وجل ، فقالوا : أساطير
الأولين اكتنبا ، وقالوا : نزلت به الشياطين ،
وقالوا : : إن هذا إلا سحر يؤثر ، إن هذا
إلا قول البشر ، فكان الافتراء حصاد
ألسنتهم الحداد على رسول الله ، وكان الإيذاء
المحوم ، المستمر بضراوة العدواة ، وطفیان
الشرك ، وقسوة الكفر ، مسلکهم مع
المؤمنين ، فأزل الله هذه الآيات في هذا
الجو النفس المحيط برسول الله والمؤمنين ،
رداً على الكفار في زعمهم الباطل ، ودحناً
لمفترياتهم ، وتسلية لرسول الله والمؤمنين ،
ليشرح صدورهم ويفتح للدعوة قلوبهم
ويزيدهم إيماناً إلى إيمانهم .

رد المفتریات :

احتج الله عز وجل سورة القدر بهذه
الآية : : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » مستخدماً
الضائر في التعبير ، تعظيماً لمصدره ، وتأكيذاً
لنباهة شأن المنزل وشهرته . إذ لم يتقدم ما يدل
عليه أو يشير إليه ، وأستد الإتيان إليه جل
جلاله ، وأكد اختصاصه دون غيره به ، ثم
جعل تمة السورة كلها في تعظيم الليلة التي

« إنا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك
ماليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر .
نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر » .

• • •

سورة القدر من السور الحكيمة التي تناولت
الحلة على منكرى لسبة القرآن الكريم إلى
الله تعالى ، كما تناولت ميزة الليلة التي أنزل
فيها وأفضليتها .

والناظر في هذه السورة يلحس منهاجاً في
تناول هذين الأمرين جديراً بالوقوف على
نواحي الروعة فيه ، فالجاء النفس للمؤمنين
بالقرآن والكافرين به دور ، ولتنوير الكلمات
والانفاظ أثر ، والتصبير والأسلوب عاصية ،
وللضمون العام دلالة ، وللتكرار ميزة
وفضيلة ، وللاهتمام بما ليس من جنس
ما أنكر الجاحدون هدف ، ومجموع ذلك
أو جميعه بقربنا من تأويل سورة القدر أو
تفسيرها ، ويزيدنا إيماناً بجلال الكتاب
المبين وجماله ، ومعرفة ببلية القدر وفصيلتها .

الجو النفس :

لقد دأب أهل الكفر على تكذيب رسول

والليلة في القرآن الكريم كثير من أعمال الطاعات ، وعصائل القربات ، وتقول آيات ، ونحيمص المؤمنين ، وإخام الكافرين ، ففي الليل يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعبد ، ويبحث المسلمين على قيامه ، ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يعثرك ربك مقاما محمودا ، وفي الليل أسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وفي الليل ينزل على رسول الله كتاب الهداية والفرقان .

والقدر : من معانيه التقدير ، والعظمة والشرف ، والتعنيق ، والمائلة والتساوى ، وما يقدره الله من القضاء .

وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في تفسير معنى (ليلة القدر) أخذوا من المعنى القوي ، فقالوا : هي ليلة التقدير : لأن الله ابتداء فيها تقدير دينه وتحديد خطة نبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه ... وهي ليلة العظمة والشرف لأن الله قد أعل فيها منزلة نبيه وشرفه وعظمه بالرسالة ، وهي ليلة جليلة بجلالة ما وقع فيها من إزال القرآن .

وهي ليلة الضيق ، لأن القضاء بضيق بازدهام الملائكة فيها .

فهي ليلة لم يعلم غاية فضلها وشرفها إلا الله ، وقد شاء أن يقرب معنى العظمة والشرف إلى الإنعام فوصفها بالصفات الموصحة هذه : ليلة القدر خير من ألف شهر ، سلام هي حتى

كانت ظر فالا تزاله ، مع أنها ليست من جنس ما أنكروا ، دلالة بالتعبير والمضمون الكلي السورة على أن كون القرآن من عند الله من اليهيات التي لا تحتاج إلى دليل ، لأن المنكرين أنفسهم أقاموا الدليل على عكس ما أنكروا ، وأقاموا مع ذلك الدليل على دوافع النكران : وهو الحقد والاستكبار والعناد .

فالتاريخ يحدثنا أن منهم من كانوا يسلمون في ظلمات الليل يسترقون الاستمناح بسماحه ، ويروى عنهم أن منهم من اعترف بجماله وجلاله ، وأن بعض رءوسهم شهد بجلاله وطلوته وأنه يعلو ولا يعل عليه ، وبهكي التاريخ عنهم أنهم كانوا يباعدون بين تابعيهم وبين الاستمناح إليه ، حتى لا يستجيبوا لمسلكتهم ويسلبوا ثغرتهم ، وقالوا : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون ، فهم مضطربون في أنفسهم ، متناقضون في دعواهم بين مقام من البلاعة والبيان لا رقى إليه ملكاتهم ، واستكبار وعناد وحقد يطمس معالم الحق في قلوبهم . ومثل هؤلاء لا يحفل بهم ولا يؤبه لهم ، فكان رد الله عليهم في نصه ولفظه ، ودلالته ومعناه ، إهمالا لدعوى الجحود وتعظيما لشأن ما جحدوا بتعظيم الزمن الذي أنزل فيه .

ليلة القدر :

الليلة : واحدة الليل ، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وقد صاحب الليل

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » فهي صفات للقرآن وحسب ، إلا إذا قلنا : إن ليلة القدر في رمضان كله ، وأن كل ليلة من لياليه هي ليلة القدر ... ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المؤمنين على الحرص عليها ويخص القيام فيها بعظيم الثواب والأجر ، ويطلب وجودها في العشر الأواخر من رمضان ، مما يدل على أنها ليلة خصوصة من بين ليالي الشهر ، على أن ذلك لا ينفي أبته أنها اكتسبت من المنزل فيها فضلا وشرقا بصريح قوله عز وجل : « تنزل الملائكة والروح فيها » ، وأعقاب الآيات السابقة عليها ، بيانا لسبب أفضليتها وشرافها .

وسنة الله في خلق الرسل على عينه ، واصطناعهم لنفسه ، ورفع مقامهم بأصل الخلقة والنشأة ثم إعلاء قدرهم بالإصطفاء للرسالة ، يؤكد سفته في اختيار ظروف الرسالة وأمكنة العبادة ، كما بقوى جانب اصطناع هذه الليلة ومنحها المكانة المناسبة للنزل فيها ومثله في حياة الناس اختيار الإنسان الأوعية النفيسة لمقتنياته وهداياه الغالية ، فهي نفيسة بنفسها وأكثر نقاسة بما يحفظ فيها .

ولو نظرنا إلى جلال القرآن وما اشتمل عليه ، والملائكة الأطهار كتبته ، والسفرة الكرام حملته ، والروح الأمين مبلغه ، والمنزل عليه وهو المصطفى من بين خلقه ، وما جاء

مطلع النجم ، كما أضفى عليها صفات دالة في سورة الدخان : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة .. » ، فيها يفرق كل أمر حكيم .. « رحمة من ربك .. » ، فهي ليلة خير وبركة ، ورحمة ، وفضل وحكمة .

والقدر بمعنى الشرف والعظمة - هو والله أعلم - السب المعاني للنسق القرآني ، وسياق الآيات ، وما ترشد إليه آية الدخان .

فهي ليلة خلقها الله على قدر وشرف تمهيدا لإنزال القرآن فيها فلما أنزله الله عز وجل أضفى على قدرها قدرا وعلى شرفها شرفا ، أو هي ليلة اكتسبت قدرها وشرافها من مكانة ما أنزل فيها .

يوحى أسلوب السورة بما يركز الرأي الأول فقد صير عنها وكأنها معلومة للسامع ومعروفة للقارىء ، ومشهورة بين الناس : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » ، كما يقول الإنسان مخاطبه - والله المثل الأعلى - : « زرعك ليلة عرس فلان ... »

وما اشتملت عليه السورة من أسلوب التفخيم والتعظيم ، وما أدراك ما ليلة القدر ، وتصوير أفضليتها على الشهور الكثيرة : ليلة القدر خير من ألف شهر ، وتكرار التعبير عنها بالاسم الظاهر في ثلاث آيات متتابعات لكل مرة مودة منفردة بها ، وفصيلة مقصورة عليها ، ووصفها بالبركة في سورة الدخان ... فلو أن مبعث قدرها وشرافها هو إنزال القرآن لحسب فإننا نجد ظروفا آخر للإنزال لم يحظ بهذه المسكاة ، وهو شهر رمضان في قوله تعالى :

في تحصيل التقوى ، وما أنقذ الله عز وجل
على خلقه أمرا إلا ادخر لهم بهذا الخفاء
أجرا ، أو وقام به شرا .

وإذا كانت ليلة القدر هي واسطة العقد
في شهر رمضان ، فهل يظهر جمال الواسطة
ونفاسها إلا انتظام العقد ، وتناسق الحبات ؟
تلك ليلة القدر عند الله ، فما هي ليلة القدر
عند خلقه ؟ .

إنها العمل له . . وقوة الإيمان به ، إنها
الرغبة في التوفيق للعمل بدينه ، والامتناع
بكتابه والاعتصام بحبسه . إنها الوفاء
بموثيقه ، وإلزام أوامره ، واجتناب
نواهيه . . إنها التعرض لنفحاته بالإخلاص
في طاعته .

أيها المسلمون .

« إن ربكم في أيام دهركم نفحات فتمضوا
لها » وشهر رمضان من صامه وقامه إيمانا
واحسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
وليلة القدر فيه نفحة من نفحات الله من قامها
إيمانا واحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .
فبادروا إلى التماس نفحات الله في أحب
الليالي إليه ، وأكثرها فيها من دعاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم « اللهم إني أعوذ بحب
العفو فاعف عنا » وآخر دعوانا أن الحمد
لله رب العالمين .

محمد النادى الجردى

به من الدين القيم ، وما يهدف إليه من خير
البشرية في الدين والدنيا . . لو نظرنا إلى ذلك
كله لوجدناه عظيما بذاته ، عالى القدر بنفسه ،
فإذا يمنع من أن يكون الوقت الذى أنزل
فيه له هذه الخاصية لتكمل الصورة ، وتناسق
الأجزاء .
من نفحات الله :

ليلة القدر نفحة من نفحات الله إلى خلقه
سمها تسمية تحصل حقيقة سمها ، لأنها
تسمية من يخلق ما يشاء ويختار ، من شهر
اختاره موسما للطاعة وريعا للعبادة وسماء
في كتابه من بين الأشهر جميعا ، فهي ليلة من
ذلك الشهر لم تمنع من بين لياليه ، والجمهور
على أنها في أواخر العشر الأواخر منه ،
والكثيرون على أنها في ليلة السابع والعشرين .
وأيا ما كان وقت هذه الليلة ، فالذى لا شك
فيه أنها إحدى ليالى شهر رمضان ، وهو
شهر الدربة على الطاعة . والإخلاص في العبادة
ومجاهدة النفس ، ومغالبة الهوى والانقطاع
إلى الله بصيام النهار ، وقيام الليل ، وتلاوة
القرآن ، والتذكر في آلاء المنعم واستحضار
عظمة الخلق ، ففى محاطة بالعمل الصالح ،
والتماسها وثواب العمل فيها طلبية التوابين
الأوابين .

وإن من فضل الله على خلقه ، وتوفير
أسباب للطاعة لم يخف هذه الليلة من ليالى
هذا الشهر ، توفر على صالح العمل واستزادة

السَّوَاكُ وَرَمَضَانُ

للأستاذ علي الجندى

في اللمعة :

السواك — بكسر السين — يطلق على الفعل ، كما يطلق على العود الذي يتسوك به ، ومثله المسواك .

والسواك : مذكر ، قال الليث : وتوثه العرب ، وأنكر عليه الأزهري ذلك ! وقال : هو من أغاليطه القبيحة !

وقال صاحب المحكم : يذكر ويؤنث .

ويقال : ساك فـهـسوكا ، وسوكه تسويكا ؛ فإن قلت : استاك ، أو تسوك لم تذكر الفم ولا العود : أي المسواك ، وجمعه : سوك ، ككتاب وكتب . وذكر صاحب المحكم : سوك بالهمز أيضاً .

وقال النووي : السواك : مأخوذ من ساك : إذا ذلك ، وقيل : من جاءت الإبل تستاك : أي تتمايل هـالاً .

السواك جاهلية وإسلاماً :

والسواك كان معروفاً للعرب في جاهليتهم ؛ وكان الصحابة في الإسلام يقدون ويروحون والمساويك على آذانهم !

وكانت أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - يكثرن من استعماله ؛ وهو معدود من فضائل

المرأة العربية التي اعتدت بالفطرة : إلى أن أثرها مظهر لظافتها وطهارتها وأناقها ، وبجل حسنها وجالها وملاحتها ، ودليل محبتها وسلامتها من الأمراض والآفات ، وسبب وثيق من أسباب حب زوجها لها وقربه منها ، لذلك كان من أفصح ما جلت به المدينية الحاضرة ، إباحة شرب الدخان للمرأة ، التي لا تعد امرأة بدون ثغر واضح ، براق اثنايا ، طيب النكهة ! فالنظر كيف غلب الحق على المرأة العصرية المثقفة ، فأتى إلى موضح الثم والتقييل والنطق ، إلى أجل ما فيها فتيجته ؛ وإلى أحسن ما فيها فتيجته ، وإلى أطيب ما فيها فتيجته ! أين هي من قول الشاعر :

لغرت إليها والسواك قد ارتوى
بريق عليه الطرف منى باكي
تحدده من فوق در منعد
سناه لأنوار البروق يحاكي
فقلت وقلبي قد تقطع غيرة
أيا ليتني قد كنت حود . أراك .
فقلت أما ترضى السواك ؟ أجبتها :

وحكك مالي حاجة . بسواك .
وأصلح ما اتخذ السواك من خشب

الشريفة ، منها : « لولا أن أشق على أمتي
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة » ، رواه
البخاري ومسلم .

وعن عائشة - رضي الله عنها - :
« أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرقد
ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوك » .

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه
استاك عند موته !

والأحاديث في ذلك كثيرة .

استعماله في رمضان :

وقد اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال :
أحسنها وأولاهما بالقبول ، وأدناها إلى الحكمة
الشرعية ، وأدناها إلى روح الاجتماع : أنه
لا بأس به للمائم مطلقاً ، وطباً كان أم يابساً ،
قبل الزوال وبعده ؟

وهو مروى عن الإمام علي ، وابن عمر ،
ومجاهد وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وإبراهيم
النخعي ، وابن سيرين ، وأبي حنيفة وأصحابه
والثوري والأوزاعي ، وابن علية ، أخذوا
من الأحاديث الصحيحة .

وقد جاء عن عامر بن ربيعة قال : « رأيته
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالا أحصى
يتسوك في رمضان » .

رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال
حديث حسن صحيح .

وعن ابن عباس : « أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - تسوك وهو صائم » .

« الأراك » و « أصول الجوز » ونحوهما ،
ويغني الأيوخ من شجرة بجمولة فربما كانت
مما ! ويغني القصد والرفق في ذلك الأسنان
به حتى لا يذهب بطلاتها ، والأفضل أن يبل
بماء الورد .

رأى الطب في السواك :

ومن منافع السواك - كما عرف بالتجربة
والمعاينة - أنه يطيب الفم ، ويصقل
الأسنان ، ويشد اللثة ويقطع البلغم ، ويجلو
البصر ، ويذهب الحضر « البثور » ، ويصح
المعدة ، ويصفي الصوت ، ويعين على هضم
الطعام ، ويحصل على اشتهاه ! أطبق على ذلك
الأطباء القدامى !

والأطباء المحدثون يفضلونه على « معاجين
الأسنان » فقد أكد علماء جامعة ميتشجان ،
أن المعاجين التقليدية مضلة للناس ، لأنها
لا تحتوي على مضاد الجراثيم أو « واشظن »
جاء في دستورها الطبي : إن نسبة تسوس
الأسنان ، لا تتغير باستعمال فرشاة الأسنان
بالمعاجين العادية أو بدونها على حين أن أبحاث
جامعات ألمانيا كشفت أن جذور نبات عرق
النخيل و « المسواك » الذي كان يستخدمه
العرب في تنظيف أسنانهم ، به مادة قاتلة
لجراثيم الفم ! وقد أراح هذا البحث العلمي
الستاد عن سر سلامة أسنانهم .

استعمال السواك عامة :

وقد ورد الحديث على استعماله في الأحاديث

المسك ، علامة على صيامه ، كما أن الجرج يأتي يوم القيامة ، ورج جرحه ربح المسك ، وهو مأثور بإزالته في الدنيا .

وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم ولم يجعل السواك من القسم المكروه ، وهو يعلم أنهم يفعلونه ، وقد حنهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول ، وكانوا يشاهدونه يستاك وهو صائم مراراً كثيرة فتوت الإحصاء ، ويعلم أنهم يقتنون به .

هذا أفضل ما قيل في استياك الصائم ، ورحم الله الشوكاني حيث يقول : ولقفتها في السواك آداب وهيئات لا يقبض للفطن الاعترار بشيء منها ، إلا أن يكون موافقاً لما ورد عن الشارع ، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى كاد يفضى ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واطراحها !

ولعل في ما أوردناه ما يقتنع هؤلاء المتزمتين الذين يتركون أفواههم بلا تطهير ، فيؤذون أنفسهم ، ويؤذون مخالطهم ، ويسيثون إلى فضيلة الصيام ، ويفتنون لأعداء الدين باباً للطمع فيه ، ولا حاجة هؤلاء المتطعين إلا التمسك بظاهر الأقوال دون النفوذ إلى سرها ولبايها ، والله طيب لا يقبل إلا الطيب ، نظيف يحب النظافة ، جميل يحب الجمال !

على الجندري

قالوا : وهذا يدل على استحباب السواك للصائم من غير تفيد بوقت دون وقت ، فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه وتعالى . لأن مخاطبة العطاء مع طهارة الأفواه تعظيم لاشك فيه ، ولأجله شرح السواك ! وليس في « الخلوف » تعظيم ولا إجلال ، فكيف يقال : إن فضيلة الخلوف تربي على تعظيم ذي الجلال بتطبيب الأفواه ؟ ! ويقول ابن القيم : ويستحب - أي السواك - للفطر والصائم في كل وقت ، لعدم الإحاديث فيه ، ولحاجة الصائم إليه ، ولأنه مرضاة للرب ، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر ، ولأنه مطهرة للفم ، والطهور للصائم من أفضل أعماله !

وفي البخاري ، قال ابن عباس : « يستاك أول النهار وآخره » ثم قال : وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوباً واستحباباً .

والمضمضة أبلغ من السواك ، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة ولا هي من جنس ما شرح التمتع به ، وإنما ذكر طيب « الخلوف » عند الله يوم القيامة حشاً منه على الصوم ، لا حشاً على إبقاء الرائحة ، بل الصائم أحوج إلى السواك من المعطر !

وأيضاً فإن السواك لا يمنع طيب « الخلوف » عند الله يوم القيامة بإزالته في الدنيا ، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخطوفه أطيب من ريح

ما يقال عن الإسلام

الجغرافيا الإسلامية

للأستاذ الدكتور أحمد فتود الأهلواني

Le Monde Islamique, Essai de Géographie Religieuse
par : Xavier de Planhol

الجغرافيا الدينية علم جديد لا يكاد عمره يزيد على نصف قرن ، فقد ولد في أواخر القرن التاسع عشر ، واشتدت أواصره في القرن العشرين ، ومن فروع علم الجغرافيا الإسلامية . والجغرافيا الدينية علم يبحث في العلاقة بين الجغرافيا وبين الظواهر الدينية المختلفة ، ومن جملة الظواهر الإسلامية . فهناك علاقة وثيقة بين البيئة الجغرافية من حيث الجو والمناخ والتربة وما يعيش عليها من نبات وحيوان وإنسان وبين تشكل الظواهر الدينية . أو هكذا يزعم هذا العلم . ويبنى التمييز بين هذا العلم وبين علم آخر نشأ عند العرب في ازدهار حضارتهم وهو « علم الجغرافيا عند العرب » ، وكيف تصور الجغرافيون من علماء العرب هذا العلم ، وكيف ألفوا فيه الكتب . وما هي الأقاليم السبعة في نظرهم ، وغير ذلك . ولعل أفضل كتاب يلخص مجهود العرب في هذا الميدان ، ويوضح ما أسهم فيه جغرافيوهم عبر العصور الإسلامية المختلفة ، هو كتاب : « تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب » من تأليف

العالم المستشرق كراشوفسكي بالعناروسية ، وقد ترجم بتكليف من الجامعة العربية وقام بالترجمة الأستاذ صلاح الدين هاشم وراجعها على الروسية بليانف . وهو كتاب قيم جامع ننصح بقراءته ، والاستفادة منه . ومن هذا يتضح أن الجغرافيا الإسلامية ، أو الدينية ، شيء . وعلم الجغرافيا في ذاته - سواء بحث فيه العرب أم غيرهم من العلماء - شيء آخر . وقد ألف في الجغرافيا الدينية جماعة كثيرون ، وانبرى لتأليف في الجغرافيا الإسلامية الأستاذ جوافيه دي بلانول بعنوان « العالم الإسلامي ، محاولة في الجغرافيا الدينية » والبحث محاولة لا شك في ذلك ، ومحاولة طيبة ، ولكنه لا يبدو أن يكون أكثر من محاولة ، يجانبها التوفيق والسداد والوصول إلى الحقيقة تارة ، وقد يوفق صاحبها تارة أخرى .

ذلك أن الحقيقة فيما يختص بالاديان وبخاصة السماوية أنها هبة من السماء ورسالات ربانية لهداية البشر . ولما كان الحق لا يتعدد فإن الرسالات لا يختلف بعضها عن بعض ولا تتعدد

نصف قرن - شرقا وغربا ، في بيئات متباينة ، منها الصحراوية الشبيهة ببلاد العرب التي نبع الإسلام منها ، ومنها الزراعية المعتدلة المناخ ، وهذه البلاد هي أكثر البلاد التي انتشر الإسلام فيها ، ومنها الجبلية الوعرة القديسة البرودة شتاء . وما يالك ببلاد أفغانستان مثلا التي امتد الإسلام إليها في صدر النبوة الأموية ، ولا تزال هذه البلاد تدين بالإسلام حتى اليوم .

وقد امتد الإسلام إلى مناطق لم يكن يتصور أن ينتشر فيها ، إذا سلنا بوجه النظر القائلة بأن الإسلام يمتد في شريط أوحزام لا يتجاوز المنطقة المعتدلة . حقا هذا هو الأغلب الأعم ومع ذلك فهناك مناطق خارجة عن هذا الحزام امتد إليها الإسلام نظروف تاريخية كما ذكرنا عن أفغانستان . وفي الوقت الذي ظهر فيه الدين الإسلامي في أوائل القرن السابع الميلادي ، ثم أخذ في الانتشار في أثناء القرنين السابع والثامن بوجه خاص حين كان في عنفوان شبابه وقوته ، لم تكن تلك المناطق الباردة مأهولة بالسكان ، ولا كانت محل مطاعم أصحاب الحضارات والمدنيات ، على العكس من ذلك ؛ كان يمكن المناطق الشمالية الباردة قديم أقرب إلى التوحش مهم إلى التحضر ، وكانوا يسمون (المتبريرين) ، وكانت غزواتهم السبب في إنهاك قوى الامبراطورية الرومانية ، كما هو معروف .

ولذلك صرح الله تعالى بأن الدين واحد فقال : « إن الدين عند الله الإسلام » وذلك من لدن إبراهيم حتى محمد . ويتلخص هذا الإسلام في مبادئ لا تختلف من دين إلى آخر ، وهي الاعتراف بوجود الله ووحديته ، والإيمان بالبعث واليوم الآخر ، وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين لعدم كفاية العقل وحده بالهدى والسير في الطريق المستقيم . وهذه المبادئ الثلاثة تعم جميع الأديان السماوية ، وليست نابعة من طبيعة البيئة الجغرافية ، ولذلك نجد أن الأديان الثلاثة وهي اليهودية والنصرانية والإسلام تتواجد في منطقة واحدة في آن واحد ، كما هي الحال في الجزيرة العربية قبل نزول الإسلام . وقد أجلى اليهود من مكة والمدينة بعد نزول القرآن لأسباب تاريخية ، ولكن الأديان الثلاثة تعايشت أزمنة طويلة في الشرق الأوسط سواء في فلسطين والشام أم في العراق أم في مصر وشمال إفريقيا . وكذلك في الشرق الأقصى فعلى أطراف آسيا ، وفي أندونيسيا بوجه خاص ، حيث نجد الإسلام إلى جانب المسيحية والبوذية ، ومعنى ذلك أن البيئة الجغرافية الواحدة تقبل عدة أديان مختلفة ، مما يدل على أن البيئة ليست هي عالقة الأديان ، بل إن الأديان هي التي تفرض نفسها على البيئة . والدليل على ذلك : الإسلام نفسه الذي انتشر - في مدة قصيرة من الزمن لا تتجاوز

الأرض الزراعية ، والثاني : في الفرق والمثل الموجودة في البلاد الإسلامية ، والثالث : في التوسع أو الانتشار للإسلام .

وإذا كان لنا ما نعلق به على البحث الخاص بالمدن ؛ فإن علاقته بالدين الإسلامى كانت وثيقة في الأزمنة السالفة وإلى عهد قريب . أما بعد الفتح الصناعى ، وإلغاء الأسوار التى كانت تحيط بالمدن ، واصطناع الأساليب الحديثة في المعيشة وهى أساليب نمطية عالمية ، وازدياد عدد سكان المدن زيادة فاحشة ، كل ذلك جعل المدينة الإسلامية تتخذ هيئة عالمية لا تختص بها دولة دون أخرى . وإليك لتدور في القاهرة الحديثة أو الدار البيضاء في مراكش وكأنك تدور في مدينة أوروبية ، عمارات شاهقة ، وشوارع واسعة فسيحة . وهذا هو الحال في أى مدينة سكنية جديدة تنبثق على الأنظمة الحديثة . مثل مدينة ناصر في شمال القاهرة .

حقاً هناك أحياء في المدن الإسلامية لا تزال تحمل الطابع القديم التقليدى ، تجسد ذلك مثلاً في القدس العربية القديمة ، وفي بعض الأحياء القديمة في القاهرة والتي هى في سبيلها إلى الزوال ، وفي تونس وفي الجزائر وغيرها من المدن التى تمتاز بضيق الدروب ، وتوسط المسجد الجامع ، وكثرة الحمامات العامة .

وبمناسبة الحمامات نقول إن المسلمين كانوا يعنون عناية خاصة بالنظافة ، ولها كذلك

ولم تمتد المسيحية إليهم إلا في عصر متأخر ، ولما تحضرت تلك البلاد بعض الشيء ، وتحصرت ، كانت شوكة الإسلام قد ضعفت في عصور التأخر والاضمحلال . ومع ذلك فإذا كان الإسلام قد ضعف وانحصر غرباً ، وزال من الأندلس في القرن الخامس عشر ، فإنه قوى وانبعث وامتد في القرن نفسه شرقاً نحو الشمال ، وتوغل في أوروبا على يد الأتراك العثمانيين حتى بلغ بولندا ، ولا يزال فيها حتى الآن بعض المسلمين ، ليس السبب إذن راجعاً إلى البيئة الجغرافية من حيث ذاتها في عدم انتشار الإسلام إلى تلك المناطق ، كلا بل الظروف التاريخية هى السبب في ذلك .

كل ذلك لا ينفي أن الاشكال الفرعية للدين تتأثر بالبيئة الجغرافية إلى حد كبير ، إن لم يكن تأثيراً كاملاً ، وبخاصة في طراز المعابد التى يرتادها أصحاب كل دين ، مثال ذلك أنه عند اشتداد الحر يصل المسلمون في العراق ، أو في حرم المسجد المكشوف للسياة ، أو في سطح المسجد ، على حين أنهم في الشتاء القارس والمطر الشديد لا بد لهم من الانجاء إلى أماكن تقيهم البرد والمطر .

هذه بعض الملاحظات العامة على الجغرافيا الدينية .

ولنتظر الآن في الكتاب الذى نعرضه ؛ فنجد أنه يشتمل على ثلاثة أبواب ، الأول : في المدن الإسلامية وتخطيطها وكذلك في

فقد اصططنه المسلمون كما اصططنه الساسانيون من حضارات البحر الأبيض . وإذا كان كثيرا من التعاليم تحرمة فتحكم عليه بعبادات معتدلة تارة وعذيفة تارة أخرى باعتبار أنه مكان وضييع ومبارة للفضائح حيث يبعث العرى على الفساد ، فإن منفعة في الطهارة من الجنابة له من يصطنعه ويخصص له في نهاية الأمر مكانا أساسيا في المدن .

الخاصة الثانية للدينة الإسلامية هي : تصنيف المتاجر وترتيبها بحيث تكون كل مجموعة من المتاجر المتشابهة منفصلة عن غيرها ، وتقع كل مجموعة منها في سوق ، وتتلسل هذه المتاجر من المسجد الجامع فنجده حوله تجارة البخور والعطور ثم يليها تجارة الكتب والتجليد ، وعلى مقربة منها نجده أشرف المتاجر وهي تجارة الأسلحة الفولاذية والحديدية ثم نجده صناعات الجلود والاحذية والنعال ويلى ذلك تجار السجاجيد والانسطة والشراف والحلى ، وعلى مبعدة من ذلك يأتي سوق الغذاء من اللحوم وخضر وفاكهة . وهكذا إلى أن تنتهي سلسلة المتاجر التي تحتاج إليها المدينة .

والخاصة الثالثة : تقسيم المدينة بحسب الأجناس والأديان ، وكانت هذه القسمة واضحة منذ ظهور الإسلام وانتشاره ، فإن القبائل العربية التي كانت تنزل في البلاد

وجه ديني في التطهر من الجنابة ، ولذلك كثرت في المدن الإسلامية ، وهي ليست كما يقول المؤلف موروثة عن الرومان ، لأن المسيحيين كرهوا الحمامات وكانوا أقرب إلى الرومان من المسلمين . والطريف أن المسيحيين في أسبانيا وفي فرنسا كانوا يستنعمون في العصر الوسيط عن بناء الحمامات سواء العامة منها أم الخاصة الموجودة في البيوت نكابة في المسلمين ، وابتعادا عن التشبه بهم . ولا تزال الفنادق القديمة في فرنسا وانجلترا عالية من الحمامات ، إلى أن قامت الابنية الحديثة المصرية فحررت من تلك الأفكار البالية ، وتخلصت المدن من مظاهرها القديمة التي كانت عليها تخلصا يكاد يكون تاما .

لذلك كان البحث في المدن الإسلامية كما ذهب إليه المؤلف منطبقا على المدينة في حالتها القديمة . وفي ذلك يذكر ثلاث مميزات أساسية تختص بها المدن الإسلامية :

الأولى خضوع أحياء المدينة لسلم المراتب يتركز حول محور معين هو المسجد الجامع ، حيث يقع قلب التجمع ، وفي جوار ذلك نجده السوق الكبير بدروبه ودكاكينه وعائانه وفنادقه التي ينزل فيها أصحاب القوافل من التجار . وهناك توجد في الغالب الحمامات العامة . وهنا يضيف المؤلف ما نصه : « وإذا كان الحمام غريبا في أصله عن الإسلام ،

على الرغم من أنها لم تحرم زراعة الفواكه في البساتين ، فإنها لم تتوسع فيها وبخاصة العنب أو الكروم حتى لا يكون مصدراً لصناعة الخمر . ومع ذلك فقد كانت أدوية النصارى تقوم بهذه الصناعة لأنها غير محرمة عندهم . وفي الجزائر مثال واضح للتأثير الجغرافي على الدين ، أو على العكس كما قدمنا في أول هذا المقال من التأثير الديني على الجغرافيا ، فإن الجزائر عندما خضعت لفرنسا في القرن الماضي وإلى منتصف هذا القرن ، ضعفت شوكة الإسلام حتى كاد ينقرض ، اتسعت فيها مزارع العنب التي يستخرج منها النبيذ ويصدر إلى فرنسا . فلما استقلت الجزائر واستعادت عروبها وإسلامها قررت أن تقوم بزراعة الأرض فقماً بدلاً من مزارع الكروم .

وتربية الخنازير محرمة ، وكل مسلم يعرف أن لحمها لا يبغي أن يؤكل ، ولذلك فإنها لا تربي في الدول الإسلامية اللهم إلا إذا كانت فيها جالية من النصارى تقوم بتربيتها واتخاذ لحومها في المطاعم بأشكال مختلفة . وعلى الرغم من أنها مصدر ثروة حيوانية واقتصادية فإنها لا تستخدم بشأناً في البلاد الإسلامية .

إن الجغرافيا الإسلامية بحث جديد طريف جدير بعناية الباحثين من علماء الإسلام في العصر الحديث ، توجه إليه الأنظار ونحث على الاهتمام به .

المختلفة كانت تخطط لنفسها أحياء خاصة بها ، هذه قيسية وهذه يمنية ، وهكذا .

وقد تطورت المدن ونمت سواء في العصور القديمة أم في العصر الحاضر ولكن نموها الأخير أصبح سريعاً يقلب تخطيطها رأساً على عقب . ولهذا التطور أسلوبان : الأول : هدم المدينة وبنائها من جديد على طراز جديد ، والثاني : إنشاء مدينة جديدة إلى جانب القديمة . ولا شك أن النمو المتزايد للسكان ، والأخذ بالنظم الصناعية ، وتحسين الصحة العامة ، وكل ذلك جعل المدن عموماً تتخذ هيئة جديدة تخالف ما كان معهوداً في القديم .

• • •

وعند ظهور الإسلام كان العرب ، ولا يزالون ، بدواً وتجاراً ولم يكونوا من زراع الأرض يستقرون فيها ؛ فلما امتدت رقعة الإسلام وشملت بلاداً زراعية تعتمد في جباية خراجها على غلة الأرض ، تأثرت الحياة الزراعية بالتعاليم الدينية . وسنقتصر في الحديث على أمرين واضحين يبرزان هذا الأمر هما : زراعة العنب وتربية الخنازير ، ذلك أن الحرف قد نهى عن شربها في الإسلام ، وأمر الناس باجتنابها في الآية المعروفة : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » ، أما لحم الخنزير فإنه محرم صريحاً صريحاً أي بلفظ التحريم ، بنص القرآن . ولذلك فإن البلاد الإسلامية

الكتاب

المذاهب الفقهية

"في الشفعة والرهن"

عرض ونعائس : الدكتور ساذير سيف عبد الواد الثاني

تحديد المفهوم العلمي لموضوع البحث
تحديداً منطقياً على الأسلوب الذي توارثناه
عن الأماجد من الباحثين الإسلاميين، ثم بحث
الموضوع في أجزائه بحثاً مرتباً معتمداً على
مراجع موثقة .

وقد بدأ فضيلته البحثين بمقدمة عرض
فيها اختلاف الفقهاء وسببه وأثره عرضاً
عاطفاً أثر فيه ألا يشق على الطلاب أو
يزيدهم رهقا .

وفي هذه المقدمة علل فضيلة المؤلف - فيما
علل - لقضية واختلاف الفقهاء رحمة ، فقال :
« فإن من الناس من تهون عليه روحه ويسفر
في عينه ماله ويرضى بفقدان كل عزيز لديه
في سبيل الوصول إلى رضى ربه والنحقق من
امثال أمره . ومنهم من يكون على نقىض
هذا يؤثر راحته على كل شيء ويرى القليل
فيما يتصل بالدين كثيراً والسهل الخفيف صعباً
ثقيلاً ؛ فوجود الشريعة جامعة بين التشديد

بمجان في الفقه المقارن لموضوعي الرهن
والشفعة ضمها غلاف واحد على هذا الترتيب ،
وإن كانت الشفعة في العنوان تأخذ منه
الموقع الأول .

وموضوع الرهن مع مقدمة البحثين
وفهرس الرهن يستغرق الصفحات من ١ -
إلى ١٠٠ - ثم تبدأ الشفعة بترقيم جديد
يبدأ من ١ - وينتهي بـ ٩٥ -
والمؤلف فضيلة الشيخ إبراهيم دسوقي
الشهاوى أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة
والقانون بجامعة الأزهر .

وقد تميزت دراسة هذين الموضوعين
بظاهرة محبة .

تلك هي عرض النتائج الذي يقوم على
التقنين الوضعي عرضاً مقارناً على ماتمخصت
عنه أفكار الفقهاء الإسلاميين وعنوان الله
عليهم أجمعين .
والخطة التي انتهجها فضيلة المؤلف هي :

معروفا لدى الباحثين الإسلاميين وقد أنشأه القوانين الوضعية . وهو خاص بالعقار ولا يشترط فيه قبض المرهون وتقل حيازته إلى المرتين بل يظل في يد مالكة ، وللمرتين حق تتبع العقار المرهون في يد أى حائز له لاستيفاء الحق من الثمن عند الأجل إذا لم يوف الرهن الدين .

ثم عرض هذا النوع من الرهن تفريحا على قواعد الفقهاء وفق المقاييس الأصولية وانتهى به العرض إلى أن الشريعة الإسلامية لا تنأى على هذا النوع من الرهن لالتفاهة مع هدف الرهن في الإسلام الذى شرع استيثاقا بالدين مع إمكان تلافى ما قد يلتوى به عن الهدف من وسائل الاستيثاق المتعددة والنتيج المستيقظ .

وبعد أن بين حكم الرهن وحكمة مشروعيته طرق آراء الفقهاء فى حكم الرهن فى الحاضر وأدلة كل فريق وناقشا ، ثم اختار القول بجواز الرهن فى الحاضر مطلقا ، وعمل ذلك بأن : « حرص النفس البشرية على ما يبيدها يدهوها إلى عدم البذل إلا إذا وثقت أن ما يبيدها سيرجع إليها دون نقصان » فالرهن فى الحاضر كما فى السفر لا يقوم غيره مقامه . وانتقل إلى حكم وانتفاع المرتين بالمرهون وعرض وجهات نظر المذاهب حيال المرهون ثم اختار ما ذهب إليه البعض من حل انتفاع المرتين بالمرهون المركوب أو المحلوب أو

والتخفيف يفتح لهذا الضعيف منفذاً يشع منه بصيص الأمل على نفسه ويمكنه من السير مع إخوانه الأقوياء .

ويبدو فى تقديرى أن وصف الثانى بالضئيف غير ملائم فى مجال المقابلة ، ثم إن واقع الموصوف ليس مفسقا مع الرحمة .

على أن الموضوعية الأصلية فى اختلاف الفقهاء مدارها الدليل وقوته والبرهان ورجحانه بعد إعمال الفكر وتقليب المسألة على شق الرجوه .

والجدير بأن يفسح واقعة مع الرحمة ذلك الذى قال فيه فضيلة المؤلف :

وقد لص العلماء على جواز التقليد فى النوازل لمن كان بقله مذهب إمام معين ونزلت به نازلة يرى فيها لإمامه رأيا فيه شدة ويرى غيره من الأئمة رأيا فيه تخفيف يتناسب مع حالته وظرفه الذى هو فيه فإنه فى هذه الحالة أن يقلد الخفف ولا حرج عليه .

وبعد المقدمة عالج فضيلة المؤلف موضوع الرهن مبتدئا بتحديد مفهومه فى اللغة وفى الاصطلاح الفقهى فى نظر المذاهب الأربعة المعروفة مختارا بعد المقارنة تعريف المالكية وانتقل إلى الرهن فى القوانين الوضعية التى تنوعه إلى رهن حيازة ، رهن تأمىنى ، وعرض النوعين فى خصائصهما وقلبنهما بالنظام الإسلامى مبينا مواطن الاتفاق والاختلاف وانتهى فضيلته إلى أن الرهن التأمىنى لم يكن

الآراء وأدلتها مختاراً ما اطلأنا إليه .
ولارتباط بيع الوفاء بالرهن قدم بيع
الوفاء وقصر المرحض على ثلاثة أقوال اختارها
وناقشها ، وزيادة في الفائدة ذكر أقوال فقهاء
المذاهب في الهامش ، وأنهى البحث بتلخيص
لبيع الوفاء في القوا بين الوضعية والأدوار الثغنية
التي مر بها مع المفارقة بآراء فقهاء الإسلام .
ثم اتجه فضيلة المؤلف إلى بحث الشفعة
فأستله بالتحريف العموي والاصطلاحي
في نظر فقهاء المذاهب وبين حكمها بالنسبة
للشفيع في موازينهم ، وانتهى العرض باختيار
الرأى الذى ثبتت الشفعة حقا للشريك والجار
اعتماداً على قوة أدلته والملاءمة لروح العدل
والإصاف ، وبعد أن بين حكمة مشروعية
الشفعة وسببها الشرعى قدم الشفعة من جانبها
التاريخى والتفانوى ثم بين من ثبتت له الشفعة
في دواصة مقارنة اتخذت طابع تقديم الرأى
وسنده من النصوص الشرعية الموجهة والحجج
العقلية أيضاً وانتهى الاختيار بعد عرض
الآراء إلى قول الحنفية بثبوت الشفعة للجار
الملاصق الذى لا شركة له في حقوق المبيع
وللجار الذى لا شركة في حقوقه لقوة أدلتهم
ولأن العمل به تحقيق المقصود من الشفعة
وهو رفع الضرر ما أمكن وخصوصاً عند
الجار الذى أوصى الله ورسوله على رعايته
ومعاملته معاملة حسنة ولا شك أن تشريع

الصالح للخدمة إذا لم يأذن الرهن وكان ذلك
يقدر على الفقة في حالة امتناع الرهن عن الإنفاق
على المرهون لقوة أدلة هذا الرأى ولموافقته
لروح التشريع ولما فيه من المحافظة على
حقوق الراعنين والمترهين في تقدير المؤلف .
وكان فضيلته استشرع تمرد التعليل لمحاول
ترويضه وسياسته في الهامش بتوجيه أدلة
الجمهور توجيهاً ينسجم مع ما اختاره مسلماً
بسلامة النصوص التي استند إليها الجمهور
في تقرير وجهة نظرم والتي بدت صاعدة في
عناد واستعصاء أمام اتجاه فضيلته .
وقد عزز فضيلة المؤلف اختياره بتقديم
فتوى لفضيلة الشيخ يوسف الدمجوى ،
رحمه الله .

والملاحظ في الفتوى أن فضيلة الشيخ
الدمجوى أورد الحل بصيغة التريض حيث
قال : « إن التحريم متفق عليه في غير مسألة
المركوب والمخطوب أما فيما فقد قيل بالحل
ولكن الجمهور على خلافه » .

ولعل الشيخ الدمجوى أحسن بثوى من
الحرج فقال مختصاً كلامه :

« وبعد : فالأمر ينظر لنفسه ويستقر قلبه
وإن أفتاه المفتون وبدع ما يريه إلا ما لا يريه ،
وبعد أن لمس فضيلة المؤلف انتفاع المترهين
بالرهون في القوانين الوضعية عاجل جانب
ضمان المرهون في حالتى التمضى وعدمه مقدماً

ما تثبت فيه الشفعة إلى المشفوع عليه موضحاً أوجه الالتقاء والاختلاف بينهما واختتم البحث بمعرض أقوال الفقهاء في ميراث الشفعة مقارنة بأراء القانونيين .

وكانت الرغبة مشتقة إلى قلم فضيلة المؤلف مشبهاً تطلعا إلى الإلزام بالشفعة في المرافق كالمرور ونحوه وحق الشفعة للغائب والصغير ومن أذن في البيع لشريكه .

ولعله حال دون ذلك التقيد بالمنهج الدراسي الذي كنا نأمل أن يراعى فيه تجسيد الموضوعات في مادة الفقه المقارن ، حتى تتمكن منى الدارسين والمتطعمين موسوعة علمية تضم أبواب الفقه الإسلامى . ذلك التراث الجليل الفريد .

ومن أولى من كلية الشريعة الإسلامية ، باحتفال هذه النجدة والمعرض بها ٩٩ .

ومع أن فضيلة المؤلف قد أتبعنى الهوامش ، وبعض ما رجع إليه من مؤلفات ؛ فقد كانت حاجة طلاب المرحلة الجامعية ماسة إلى ثبوت مراجع تتطلب طبيعة الدراسة في هذه المرحلة وفي مادة الفقه المقارن ، بخاصة . ٩٠

بوسف عبد الرهمن السال

الشفعة له لرفع الضرر عنه من المعاملة الحسنة التي أوجها الله تعالى له .

وأتمتع فضيلة المؤلف اختياره ببيان من تثبت له الشفعة في القانون الوضعى مقارنة بين اتجاهين مشهورين إلى مزايا الاتجاهات الفقهية للشريعة الإسلامى .

وبعد أن حدد المفهوم الفقهى للمقار ومناهج بمفهومه في القانون الوضعى أردف ذلك بمعرض وجهات النظر الفقهية والقانونية لسلك من العقار في حالاته المختلفة والمقول والأشجار والزرع والثمار ثم عرج على حالات انتقال ملكية المشفوع فيه ومدى ثبوت الشفعة في كل حالة وانتهى التطواف إلى القول بعدم ثبوت الشفعة فيما انتقل ملكه إلى المشفوع عليه بمقد لا معاوضة فيه لقوة دليله ولأن ما يثبت بمقد لا معاوضة فيها يبدو المقصود منه تبرعا ابتغاء وجه الله تعالى والغالب في التبرعات أن المتبرع يلاحظ نفع المتبرع له بذات المتبرع به ، فأخذ منه بالشفعة فيه ضرر عظيم لا يساويه الضرر الذى يلحق المشفوع عليه ، فالمصلحة في عدم استحقاق الشفعة عليه .

ثم عقد فضيلة المؤلف مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى في انتقال ملك

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

دكتور محمد محيى الدين الزواوي

- ١٢ -

كتاب : كنز العمال في سنن الاقوال والافعال للشيخ علاء الدين هلى المتقى
الهندي المتوفى سنة ٩٧٥ ١٥٦٧ هـ م (عشرة أجزاء - الطبعة الثانية
١٣٦٤ - ١٩٤٥) بحيدر آباد .

الفعلية ، وسمى تأليفه (كنز العمال في سنن
الاقوال والافعال) .

فن ظفريه فقد ظفر بجمع الجوامع مبوياً
على طريقة الفقهاء وجامعاً لجميع أحاديث
الاقوال والافعال التي أودعها السيوطي في
جمع الجوامع ، وكذلك في جامعه الصغير
المقتضب عن كتابه الكبير أو ذبلة المسمى
(زيادة الجامع) حتى قال الشيخ أبو الحسن
البكري : « للسيوطي منة على العالمين ، وللمتقى
منة عليه » . وأما رموز (كنز العمال) لائمة
الاحاديث فهي رموز السيوطي كما أن ألفاظه
كل حديث فيه ، هي ألفاظه .

وقبل أن نذكر نماذج من أبواب (كنز
العمال) نلقى نظرة عابرة على نظام تبويبه ،
تشكون عونا على الإحاطة بمحتوياته وميزاته
بين الكتب ، ونفهم للتدوين :

(١) حرف الهمة : وفيه ستة كتب :
كتاب الإيمان والإسلام ، كتاب الاذكار ،
كتاب الأخلاق ، كتاب إحياء الموات ، كتاب

إن استعراضنا سريعا لاهتمام المسلمين ،
في مختلف العصور ، بالحديث وعلمه ، ليدل
على مكانة الأحاديث النبوية في الإسلام
وفيمتها العلمية والدينية والحضارية . ولقد
بذل العلماء المسلمون جهوداً لا مثيل لها -
في تاريخ أى علم - في خدمة علم الحديث ،
رواية ودراية ، ومنذ القرن الثالث الهجرى
نشطت حركة جمع الحديث نشاطاً كبيراً ،
وتنازلت شتى نواحي العمل لتأليفه وترتيبه
وتبويبه فأنت إلى الوجود الصحاح الستة
التي تلقاها المسلمون بكل قبول واستحسان ،
واستمر هذا النشاط في كل عصر .

وقد وضع شيخ الإسلام العلامة السيوطي
كتاباً كبيراً قصد فيه إلى جمع الاحاديث
النبوية بأسرها ، وسمى كتابه الكبير (جمع
الجوامع) . لجامع الشيخ علاء الدين هلى
المتقى ، ورتب أحاديث (جمع الجوامع)
مبوية على الأبواب الفقهية بادئاً بقسم
الاقوال النبوية منه ، ثم بقسم الاحاديث

- الإجارة كتاب الإيلاء. وفي الكتاب الأول ثلاثة أبواب : باب في تعريف الإيمان والإسلام ، حقيقة ومجازا ، وباب في الاعتصام بالكتاب والسنة ، وباب في الواحق المشتمة على فصول من صفات الله المتشابهات وخطرات القلب وتقلبه الخ . وفي الباب الأول أربعة فصول : فصل في حقيقة الإيمان والإسلام ، وفصل في المجاز والشعب ، وفصل في فضلهما ، وفصل في أحكامهما ، وفي الإيمان بالقدر وصفات المؤمنين والمنافقين .
- (ب) حرف الباء : وفيه كتاب البيع ، وهو يشتمل على أربعة أبواب : باب في الكسب وفنيته وأنواعه وآدابه وأحكامه ، وباب في الاحتمار والتمجير وباب في الربا وأحكامه وباب في ذكر أحاديث بر الوالدين وبر الأولاد .
- (ج) حرف التاء : وفيه كتابان : كتاب في التوبة وكتاب في التغليس .
- (د) حرف الجيم : ويشتمل على كتاب الجهاد وأحكامه وفضائله .
- (هـ) حرف الحاء : وفيه أربعة كتب ، كتاب الحج والعمرة وكتاب الحدود وكتاب الحضنة وكتاب الخوافة .
- (و) حرف الخاء : وفيه كتاب الخلافة والإمارة والقضاء ، وكتاب خلق العالم ، وكتاب الخلع .
- (ز) حرف الدال : وهو يضم كتاب الدعوى وكتاب الدين .
- (ح) حرف الحال : وفيه كتاب الذبح .
- (ط) حرف الراء : وفيه كتابان : كتاب الرضاع ، وكتاب الرهن .
- (ي) حرف الزاي : وفيه كتاب الزكاة . وهو يشتمل على ثلاثة أبواب ، باب في الوجوب والترغيب فيها والترهيب عن منعها وبيان أحكامها ، وباب في السخاء والصدقة وآدابها وأنواعها ومصرفها ، وباب في فضل الفقر والفقراء ، وذم السؤال وآداب طلب الحاجة وقبول العطاء . وكتاب الزينة وهو يشتمل على بيان أنواع الزينة والتجمل من الاكتحال والادمان والحلق والتطيب وغيره .
- (ك) حرف السين : وفيه كتاب السفر وكتاب السحر وهو يشتمل على بيان أنواع السحر والعين والكهانة والعرافة وغيرها .
- (ل) حرف الشين : وفيه ثلاثة كتب ، كتاب الشفعة وكتاب الشهادات وكتاب الثمائل ، وهو يشتمل على أربعة أبواب ، باب في حليته صلى الله عليه وسلم ، وباب في شمائل تتعلق بأخلاقه وأفعاله صلى الله عليه وسلم ، وباب في شمائل تتعلق بالعبادات وباب في شمائل تتعلق بالعادات والمعيشة .
- (بقيع)
- نهي المبيع الطلواني

انبثاق وآراء

● عقدت لجنة الموسوعة المفهرسة للأحاديث النبوية بجمع البحوث الإسلامية ، أول جلساتها ، ووضعت خطة لعملها ، ووزعت موضوعات البحث على السادة أعضاء اللجنة . ● من بين الموضوعات التي سوف تطرح للبحث في المؤتمر الرابع للمجمع موضوع (حكم المتخلفين عن الجهاد في الإسلام)

« ذكرى نزول القرآن »

يوافق يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك ذكرى مرور أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم ، وهي ذكرى مقدسة ، يجب على المسلمين أن يولوها من العناية والرعاية ما يليق بجلالها وقديسيتها .

وقد توجهت المجلة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بسؤال حول هذه الذكرى ، وواجب المسلمين نحوها ، وإلى أمة القرآن توجهات فضيلة الإمام الأكبر :

تتمود المسلمون أن يحتفلوا بليلة السابع والعشرين من رمضان من كل عام على اعتبار أنها ليلة القدر ، وهي الليلة التي شرف الله الوجود كله بإبتداء نزول القرآن الكريم فيها وهو المستور الساوي الذي رسم للأمة الإسلامية طريقها نحو العزة والكرامة ، فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة وكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وقد شرف الله قبر هذه الليلة ووصل الأرض فيها بأسباب السبل قال تعالى :

« إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر » .

وتطالعنا هذه الليلة المباركة هذا العام وقد اكتمل مرور أربعة عشر قرناً على ابتداء نزول القرآن الكريم وهي مناسبة - لعمرى - ليست بالهينة وليس للمسلمين أن يتركوها تمر كما يمر غيرها من الأيام :

أربعة عشر قرناً من الزمان أرق حضارات
القرن العشرين .

ثالثاً : ودور الأزهر في هذا المجال دور
خطير فعليه وعلى أبنائه ورجاله في شتى نواحي
الحياة أن يبصروا الناس بدينهم وأن يبينوا
لهم ما خفي عليهم من كتاب ربهم وستة فنيهم
صلوات الله وسلامه عليه .

عليهم أن يكونوا وسلا مبشرين ومنذرين
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله -
ليست رسالة الأزهرى - أيا كان - درسا يلقي
في معهد أو خطبة تليق فوق منبر أو موعظة
تقال في مجمع من الناس بل إن رسالة الأزهرى
أجل من ذلك وأخطر .

إن الأزهر قد اختار له الله سبحانه أن يحمل
رسالة الإسلام فيها لها وتبشيراً بها ودعوة
إليها وتنبها لما تحويه من مبادئ ونشريات
حتى يقين الرشد من الفنى ففسود مبادئه
الحق والعدل والسلام .

ولعل رمضان هذا العام مناسبة هامة
للقيام بهذا الواجب الدينى والإنسانى حتى
نكون جديرين بقول الله سبحانه وتعالى :
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »
عبد المصطفى عبد العظيم مصطفى

أولاً : على المسلمين أن يتعمقوا في فهم
كتاب الله ، هذه المعجزة الخالدة التي
تحدى بها الله أساطين أهل البيان فعبجروا
عن أن يأتوا بمثله أو بسورة منه .

« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو
كان بعضهم لبعض ظهيراً » .

ثانياً : على المسلمين أن يحكموا كتاب الله
في كل أمورهم فالقرآن ليس كتاباً يتلى للتعبيد
بآياته لحسب بل هو تشريع سماوى بنى مجتمعا
إسلاميا من أقوى المجتمعات في فترة زمنية
قصيرة . في ثلاث وعشرين سنة وهى لا تساوى
شيئاً في عمر الزمان ، فبإدعى الإسلام التي
احتواها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية
الشريفة أنفذت الأمة العربية وغيرها من
الأمة التي استضاءت بنور الإسلام بما كانت
تعميه من ظلم وظلمين .

تناولت تشريعات القرآن الكريم الأسرة
فأحكمت تنظيمها ، والمجتمع فبينت علاقات
أفراده بعضهم ببعض ، والحكم فبينت أسسه
وعلاقات الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم
والشعوب ، وسفت السلم والحرب مبادئه
ووضعت أحكاماً لم تصل إليها بعد مرور

تصحيح : في العدد السابق (شعبان) حدث خطأ مطبعي في صفحة ٤٤٤ سطر ٩
وصحته (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ...)

اللهم أعطني إيماناً وبقينا ليس بعدك كفر
ورحة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا
والآخرة .

"Lord, grant me such faith and
certainty as will never renegade
to disbelief, such grace as to confer
on me the honour of Your distinc-
tion in both this life and the
Hereafter."

اللهم ما قصر عته رأيي ولم تبلغه مسألي
ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحداً من خلقك
أو غير أنت عطيه أحداً من عبادك فإني
راغب إليك فيه، وأسألك برحمتك يارب العالمين .

"Lord of the Creation, by Your
mercy I am desirous of all good
that is beyond my thinking, my
request and my intention, which
You have yet promised or actually
given to anyone of Your Creation,
and I implore You to give it to me".

اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا
الجهد وعليك التكلان .

"Lord, this is my prayer and it
rests with You to answer; and
these are the pains I take and it
rests with You to acknowledge my
trust in You".

At the close of day he said :

أصيننا وأمسى الملك لله والحمد لله . لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير . رب أسألك خير

ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ، وأعوذ بك
من شر هذه الليلة وشر ما بعدها . رب
أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر . رب
أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر .

"Into evening enter we and all
sovereignty, all belonging to Allah,
praise be to Him. There is no God
other than Allah alone. He has no
partner. His are both sovereignty
and glory, and He has power over
all things. Lord, let me have the
best of this night and all that
follows it, and shield me from the
evil intricate in this night and all
that follows it. Lord, in You I seek
refuge from laziness and dis'ressful
old age, and from the scourge of
Hell and the torment in the long
home".

In the morning he said the
same, substituting 'evening' with
'mornig' and 'night' with 'day'.

When he went to bed he said :

الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وكفانا
وآوانا ، فمك من لا كان له ولا مؤدى

"Praise be to Allah who has
given us food and drink, sufficed
us and furnished us with a home.
How many there are of those in
want of a provider and shelterer".

بإسماك اللهم أحيأ وأموت .

"In Your name, Lord, I live,
and in Your name I die".

سمع الله أن حمده . اللهم ربنا لك الحمد ملء
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من
شيء بعد .

"Allah hears those who praise Him. O Allah our Lord, praise be to You as much as will fill the entire heaven and the entire earth and whatever else You wish."

Prostrating himself to say 'Glory be to my Lord the Most High', he added :

اللهم لك سجدت وبك آمنت وبك أسلمت
عهد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمه
وبصره تبارك الله أحسن الخالقين .

"Lord, to You I prostrate myself, believing in You and submitting and surrendering to You. Down falls my face in adoration to Him that has created it, given it shape and visited it with hearing and sight. Blessed to Allah the best of creators.

Between the two prostrations he said :

اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وامددني
وارزقني .

"Lord, forgive me my sins, have mercy on me, propitiate me, guide me and provide for me"

Before he got through his devotions with peace-making he said :

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ
بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات .

"Lord, in You I seek refuge from the doom of Hell, the punishment in the grave, the affliction of the antichrist and the trial of life and death."

Following his devotions, the noble Prophet, blessing and peace be on him, was in the habit of calling on Allah from his heart in impressive prayer that betrayed a great soul and gave Muslims wonderful examples of communion between man and his Maker. Among these are :

اللهم أني أسألك رحمة من عندك تهدي بها
قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شغبي وترد بها
غائبتي وترفع بها شأني وترزق بها عيالي واللهم
بها دشمني وترد بها ألقى وتعضمني من
كل سوء .

"Of Your presence, Lord, I ask You such mercy as will guide my heart, decide me upon my course of action, repiece the dispersion of my affairs, restore all that I miss, elevate my renown, purify my work, inspire me aright, reunite me with those among whom I feel at home, and deservise me from whatever sort of harm."

From the Tradition of the Prophet :

PRAYER (الدعاء) — III

By : Soliman Barakat

SELECTED PRAYERS OF THE PROPHET

During and following daily devotions

Having uttered the initiatory 'Allah is most Grand' the Prophet, blessed be he, used to pause a little upon one or the like of these prayers :

لهم تقى من خطايى كما بنق الثوب الأبيض
من الدنس . اللهم اغسلنى من خطايى بالماء
والثلج والبرد .

"Lord, cleanse me of my wrongs as thoroughly as white is cleansed of defilement. Lord, wash me of my sins with water, snow and hail."

إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب
العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا
أول المسلمين اللهم اهدنى لأحسن الأعمال
وأحسن الأخلاق لا يهتنى لأحسنها إلا أنت .
وقنى سوء الأعمال وسوء الأخلاق لا يبق
سيتها إلا أنت .

"My prayers and my devoutness, my life and my death are all for Allah, Lord of the Creation. No partner has He. Thus I am commanded, being the first of Muslims.

Lord, guide me to the best works and the best manners that none but You guides to, and guard me from bad works and bad manners that none but You guards from."

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
وتعالى جددك ولا إله غيرك .

"Glory be to You and praise, Lord. Blessed be Your name and exalted Your magnificence. Other than You there is no God."

When he bowed to say 'Glory be to my Lord the Great', the Prophet added :

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت
وعليك توكلت ، أنت ربي . خضع سعى
وبصرى وغنى ودى وعظامى لشوب العالمين

"Lord, to You I bow, believing in You, and resigning to you reposing trust in You. You alone are my Lord, My hearing and my sight, my flesh, my blood and even my bones, all in awe and reverence submit to Allah, Lord of the Creation."

When he raised, he said :

studies of Negroes' economic conditions show with ample evidence a close relationship between racial segregation and class stratification. Most American Negroes, for example, are manual workers or are employed in poorly paid service occupations.⁽¹⁾ Michael Harrington indicates that the poverty that the Negro suffers is unique because it has a long history in the country of plenty, and it is imposed upon the Negro by the white man.

"If these people are not starving, they are hungry, and sometimes fat with hunger, for that is what cheap foods do. They are without adequate housing and education and medical care. . . To live in Harlem is to be a Negro is to participate in a culture of poverty and fear that goes far deeper than any law for or against discrimination."⁽²⁾

Politically, even with the Federal Government support, the Negro is deprived from full practice of his

political rights as an American citizen.

By the early years of the twentieth century most of the 90 percent of Negroes who lived in the South were effectively disfranchised, constrained, and segregated by a complex set of 'Jim Crow' laws and customs that extended to churches and schools, to housing and jobs, to eating and drinking, . . . to virtually all forms of public transportation, to sports and recreations, to hospitals, orphanages, prisons and asylums, and ultimately to funeral homes, morgues, and cemeteries.⁽¹⁾

Socially, the intermarriage between whites and Negroes is prohibited by laws in twenty-nine states. In the rest of the states it is considered taboo by social customs and traditions. However, intermarriage between whites and Negroes is not one among the goals that Negroes strive to achieve. Intimate social intercourse with whites does not exist except in some few areas such as artistic occupations, entertainment, and athletic fields where the colour line is not drawn sharply.

(To be continued)

---

(1) Ely Chinoy, Sociology : An Introduction to Sociology, Random House, New York, 1961, p. 167.

(2) Michael Harrington, The Other America, Penguin Books, Baltimore, Maryland, 1964, pp. 9-79.

---

(1) Ely Chinoy, op. cit., p. 174.

opportunity of education to the extent that he might remain slave. Even a century after the Negro's Emancipation, along with Negroes' struggle and Supreme Court decision to improve the Negro's conditions, research findings indicate that the American Negro does not enjoy equal opportunity of education. Kardiner and Ovesey point out that although education in the United States is compulsory, the Negro children are deprived from similar learning opportunities like the white children, particularly in rural communities.⁽¹⁾ A survey of school performance of Negroes in the graduating classes of thirty-two public high schools in eleven northern and western states showed that while Negroes comprised about 35 per cent of the total, only about 2 per cent of them were represented in the academically highest quarter of their various classes. This reflects a difference not only in socio-economic status, but in motivation and general cultural environment.⁽²⁾ It is also of great importance that the content of education offered to lower-class Negro students seems that it does

not meet their actual needs, which in turn may lead them to grow up aimless, with no incentive to work hard, nor have they hope in the future for better life. This is because education seems to them to be unrelated to any part of their background, their history and their environment. The values taught in the school are not theirs, and the teacher's class and orientation are not consistent with lower class Negroes. This may help us, to some extent, understand why the Negro student does not have the interest in education that the white student has. The fact that the American society has not provided good jobs for Negroes may belittle the motivation of Negro students to pursue more education.

Concerning the economic condition of the Negroes in America, they were not more favorable than their lot of education. Negroes were not prepared to occupy any leading job in the American economic system to the extent that some of the Negroes after the Emancipation Proclamation was issued by Abraham Lincoln on January 1, 1863, had to remain as slaves laborers.⁽¹⁾ Many

---

(1) *Ibid.*, p. 64.

(2) Earl Rabb (ed.) American Race Relations Today, Anchor Books, Doubleday and Company, Inc., Garden City, New York, 1962, p. 19.

(1) John F. Cuber, Sociology : A Synopsis of Principles, Appleton-Century-Crofts, Inc., New York, 1955, p. 337.

associated with race still persists and there is no conformity or clarity in regard to the question of who is Negro. The term Negro has been defined in some states by a general statute, in some other states it has been defined in accordance with the particular subject which is treated such as education or marriage.

The second factor contributing to the complication of the American Negro racial problems is the impossibility for a Negro to cross the line of race to be considered with for the colour of his skin that he wears all the time, and he never be able to hide it. If a person is excluded from full participation in the society in which he lives because he speaks a different language, his nationality background, or because he embraces a religion different from that of the majority, he might be able, if he wants, to expose himself to the culture of the majority and he can pave the way to the majority range and be assimilated. But if the person is excluded for physical differences, such as the Oriental or the Negro, he may be jailed in what sociologists call "Caste System. A person may work his way up in the stratification structure from unskilled laborer to professional, but he cannot work

his way up from Negro to white.⁽¹⁾ Thus the racial uniform that the Negro wears all the time intensifies the racial awareness, and has a tremendous effect on the way that he perceives himself and others. Consequently this race awareness lends itself to racial segregation.

The Effect of Segregation on the Negroes

History indicates that Negroes were brought to the New World (U. S. A.) as slaves, and they were assigned the manual work. Their activities were controlled by their masters, and history records indicate that they were deprived culturally, economically, politically and socially.

The Negro was brought to the United States with his own African culture, yet when measured by the American culture, he was considered illiterate and ignorant. The Negro's culture was destroyed by his master as Kardiner and Ovessey point out in their book, The Mark of Oppression, and he was forced to adopt a new language, a new religion, and new way of life.⁽²⁾ He was given a scant

(1) Kimball Young and Raymond W. Mack, Sociology and Social Life, American Book Company, New York, 1959, p. 208.

(2) Abram Kardiner and Lionel Ovessey, The Mark of Oppression, Meridian Books, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1962, p. 47.

The Black Man in America

By

DR. IBRAHIM M. SHALABY

Although there is no empirical evidence to prove the theory of "pure race" or that of "innate racial differences", many societies are plagued by race problems or ethnic prejudice.

As a pluralistic society, the United States is composed of heterogeneous groups, which may be considered by some sociologists as a source of strength. On the other hand, the wide variety of racial and cultural groups in America leads to a great deal of difficulties which the American society encounters to integrate all its racial and ethnic groups in a coherent social order. George Counts — the well-known American sociologist — in one of his lectures, stated that the race and ethnic problems in America are the blemish in American democracy. Some Americans are excluded from complete participation in the social activities on the basis of racial differences such as American Indians, Orientals and the Negroes. Some others are segregated against on the basis of nationality background such as Irish, Italians and

Syrians. Some others isolate themselves voluntarily on the basis of religion such as the Amish. Among these minority problems in America, the Negro racial problem is, perhaps, the most acute one for two factors: first, there is a great deal of ambiguity concerning race definition. For example, one-sixteenth Negro blood turns a person to be a "Negro" in the State of Virginia, where as a full blood Negro associated with wealth in Brazil is considered a "Branco" (white). In Missouri, for instance, one eighth or more Negro blood is the criterion of being a Negro, while Georgia and a number of other states classify as colored all persons with any ascertainable trace of Negro blood in their veins. The state of Virginia does likewise, but makes an exception for individuals having one-fourth or more Indian blood and less than one-sixteenth Negro blood.(1) The myth

---

(1) Brewton Berry. Race and Ethnic Relations, Houghton Mifflin Company. The Riverside Press Cambridge, Boston, 1938, p.p. 29-30.

Islamic conquests were not for the sake of colonisation and collecting taxes, but they were means of guidance, liberation, purification and reformation.

The Preaching and Propagation of Islam

The doctrines of Islam were first proclaimed to the people of Arabia in the seventh century, by Mohamed the Prophet who united the scattered tribes into a nation which poured forth over three continents to show the way of right and truth. Syria, Palestine, Egypt, North Africa and Persia were the first to accept this faith. Spreading westward to Spain and eastward beyond India, the followers of the Prophet found themselves, one hundred years after his death, at the head of the state greater than that of Rome at the zenith of its power.

Although in later period, due to the misdeeds of certain rulers, this great Islamic state was split up and its political power diminished, because of the conquests of the Saljuk Turks in the 11th century and the Mongols in the 13th century, still its spiritual conquests went on uninterruptedly. Islam had gained a footing in Sumatra and commenced its triumphant progress through

the islands of the Malay Archipelago.

Now the Islamic faith covers the majority of Africa. It extends from Morocco to Zanzibar, from the West African Coast to China on the East Asian Coast. Outside the limits of strictly Islamic countries that contain a large Muslim population, there are some few small communities of Muslims in non-Muslim countries as well. Such are spread all over the world, in Lithuania, Cape Colony in South Africa, the West Indies and Guiana. In recent years Islam has found adherents in England, North and South America, Australia and Japan.

The spread of Islam over so vast a portion of the globe is due to various causes : social, political and religious. But among these one of the most powerful factors has been the unrelenting efforts of the Muslim Awliya (pioneers) and preachers. They preached Islam by logical persuasion, good examples and by kind and generous treatment of non-Muslims. Islam spread by noble behaviour and by Islam's irresistible appeal to human heart and mind. They carried their faith into the centre of Africa, China and East Indies.

(to be Continued)

Another religion, too, co-existed with Idolism in Arabia. It was Judaism which was introduced by the Jews, who fled in great numbers from Roman persecution especially under the Emperor Hadrian. Those Jews lived in different parts of Arabia for generation, during which they mixed with the Arabs. That broadened the religious views of the Arabs and that paved the way for the new monotheistic religion. They learnt from the Jews much about resurrection, paradise and hell.

Soon after the beginning of the third century, when there was difference between the Emperor and the Church, disorder and persecutions obliged great numbers of Christians to seek shelter in Arabia, the country of liberty. There were also two great christian states bordering Arabia : The Roman and Abyssinian states. So Christianity had likewise made good Progress among the Arabs before Islam and the tribes which adopted it either in the north of Arabia or in the south had already reached an advanced intellectual standard.

Monotheists are those Arabs who, in pre-Islamic days persisted on the religion of Abraham and of his son Ismail ; without drifting into idolism. They were called Hanifites or men of the Orthodox creed. The Islamic

Call was essentially only an extension or continuation of Abraham's call. The Orthodox Hanifites who found idolism contradictory to Reason, used to pass a period at the site of cave in Mecca called Cave of Hera, as an act of devotion to God and in the interest of Divine communion.

THE ADVENT OF ISLAM

It was an act of kindness and mercy of God to send His Message to take people back to the right path, which had been previously acknowledged by His Apostles Abraham, Moses and Jesus. Thus He sent Mohamed to the whole world with a universal message and a comprehensive call. The nature of such universal legislation is to be integral, complete, ever green, and fit for all peoples and all times, so as to afford a solution to every problem and a way of life to every community. Such are the characteristics of the Divine Law after the revelation ceased and such are the traits of its messenger who was the seal of all prophets. It was a great merit to human kind that the light of God has emerged in a central spot between the east and the west to enable the easterners as well as the westerners, lost in the darkness of ignorance to find their way to right and truth, by the guidance of its illuminating light. Thus the

The moral effect of such a state of affairs must be nothing except agitation and hostility. On the other hand, people were kept in ignorance and darkness, and all this yielded confusion and division within each nation, which in turn, led to spiritual disharmony.

THE ARABS

The Arabs of Arabia, the greatest western peninsula of Asia, were living under no better conditions. They were tribes of different attitudes, but they were all the same in one respect, that was, they were slaves of bad habits. They were so low in their moral affairs that a great number of them used to bury their daughters alive for fear of poverty or bad behaviour. In religious affairs they were so ridiculous that some of them used to make their own gods from some sweet substance, when they were afterwards hungry they ate them. They practised usury on a large scale and with high interests which went sometimes to a hundred per cent. When the debtors were unable to pay, and that was most often the case, they were enslaved or obliged to force their wives and daughters to commit certain sins, to be able to collect some money to pay the debt. The consequences of such a state of affairs are very clear, in

short, the causes of human development and unity were of no existence at all.

NAME OF ARABIA

The name Arabia is derived from "Araba" a small district in the province of Tehama where dwelt Ismail, the son of Abraham and Hagar. The chief province in connection with the history of Islam is Hedjaz which contains the famous cities of Mecca and Medina. Mecca claims the distinction of being the birthplace of the Prophet Mohamed and possesses the celebrated holy place of the Kaaba. Medina was the home of the Prophet for the last ten years of his life and in it he was laid to rest.

RELIGIONS OF THE ARABS

The principal religions that prevailed among the Arabs before the advent of Islam were : idolism, Judaism, Christianity and Monotheism.

Idolism was the predominant religion in Arabia. Every tribe had its own idol to which sacrifices and offerings were made. There were in fact as many idols as there were tribes. The Kaaba contained about 360 idols. Idolism is perhaps the phase through which must pass every backward primitive community before it comes to Monotheism.

THE RELIGION OF ISLAM

BY

M. ABDEL MONEIM YOUNIS

NAME OF ISLAM

The word Islam means 'submission to the Divine Will'. A Muslim is one who makes his peace with God and man. Peace with man is not only to refrain from evil or injury to another but also to do good to him. Thus, Islam is the religion for promoting peace and goodwill. Its two basic doctrines, the unity of God and the unity of brotherhood of the human race, afford positive proof of its being true to its name.

Among the religions of the world, Islam enjoys the distinction of bearing a significant name. The root-meaning of the word Islam is to enter into peace. One of the names of God is As-salam, which means Author of Peace. The residence of the righteous after death is Dar-us-Salam which means abode of peace. A Muslim's salutation is Assalam-o-Alaikum, that is, to say "Peace be unto you".

Some people mistakenly call this religion "Mohamedanism", after the name of the Holy Prophet

Mohamed. As a matter of fact the Prophet Mohamed stated during his lifetime, that he was only a servant of God and His messenger. The purpose of this is to prevent any believer in Islam to extend his respect and love for any earthly creature like Mohamed to the extent of worship. God only deserves to be worshipped by His creatures.

International Situation Before Islam

To throw full light on the religion of Islam, allow me to give a brief summary of the social situations which were prevailing in the whole universe just before the rise of Islam.

During that particular time, there were two great powers in the whole universe, the Persian Empire in the east and the Roman Empire in the west. These two powers were actively hostile towards each other and were more or less permanently at war. They were, therefore, actually weak though appeared to be otherwise. The leaders led very luxurious lives, accumulating wealth, and the majority of the people had to live in poverty and servitude.

وعنا عنكم ، فالآن باثروهن وابتغوا
ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل ،
ولا تبأثروهن وأتموا كفون في المساجد ،
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين الله
آياته للناس لعلهم يتقون . (البقرة ١٨٧)

"It is made lawful for you to go unto your wives on the night of the fast. They are raiment for you and ye are raiment for them. Allah is aware that ye were deceiving yourselves in this respect and He hath turned in mercy toward you and relieved you. So hold intercourse with them and seek that which Allah hath ordained for you, and eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the black thread of the dawn. Then strictly observe the fast till nightfall and touch them not while you keep to mosques. There are the limits imposed by Allah, so approach them not. Thus Allah expoundeth His revelations to mankind that they may ward off (evil) " SII, V 187.

The number of days of fasting either 29 or 30 days according as the lunar month of Ramandan may contain. The lunar months are not always the same with regard to their number of days. But the duration of fasting day is from dawn to sunset. Regarding this

point a question arises about such countries or places in which the days are sometimes very long, and it would be beyond the ability of ordinary man to abstain from food and drink from dawn to sunset. According to the view of muslim Jurisprudents it is allowed to keep the fast only for such hours of fasting in ordinary places.

It is pertinent to observe here that doing good to others is enjoined in addition to keeping fast. At the end of the month of Ramadan, and on the day of the Id-ul-Fitr (the festival which celebrates the close of the month of fasting) each head of a family has to give away in alms, for himself and for every member of his household a measure of wheat, barely, rice or any other grain or the value of the same. This is the compulsory form of charity according to a majority view of Muslim Jurisprudents and scholars. It was said the fast would be suspended untill such charity was paid to serve its purpose of bringing joy to the hearts of the poor on that day. Thus he who is able to renounce the lawful satisfaction of his desires in obedience to the Commandments of his Lord, certainly acquires the power to renounce unlawful gratification, and to guard themselves morally, spiritually and physically against evil.

drink. It is reported that the Prophet said :

« عرض على ربي ليحملني بطناء مكة ذهباً ، قلت : لا يارب ولكن أشبع يوماً وأجسوع يوماً فإذا جعت تضرعت إليك وذكرك ، وإذا شبع شكرتك وحدتك . »

(My Lord wanted to honour me by giving me as much gold as to cover the plains of Mecca, I said : No my Lord but enough to let me eat one day and go hungry one day ; When I suffer hunger I would appeal to You and remember You ; and when I get satisfied I would thank You and praise You). Fasting creates discipline in life and unity of intention and action among the Muslims. It will help them to keep order and regularity in their everyday life.

The month of Ramadan was chosen to be the month of fasting because God, the Almighty wanted to honour such a month, in which the revelation of the Holy Quran began for the guidance of humanity, by prescribing in it such a noble worship about which the Prophet said :

« قال تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجل . »

(God says : the benefit of every man's actions goes back to him, except fasting ; It is for Me, and I shall take care of its reward for him who abstains from his eating and drinking for My own sake).

In addition to the moral elevation and spiritual development, fasting has its physical advantages. It is a well known teaching of the Prophet that hunger is the best cure to many ailments. This is a fact proved and defended nowadays by medical experts. Fasting is prescribed to the able bodied and the strong, as a means of chastening the spirit by imposing a restraint on the body.

Those who bear in mind the excesses of the pre Islamic Arabs in their pleasures as well as their vices, will appreciate the value of the regulation and comprehend how wonderfully adapted it is for keeping in check the animal propensities of man especially among semi-civilised races.

The rule of abstinence from eating, drinking etc. is restricted to the day only, but it is allowed to refresh the system during the night of the fast. The Holy Quran says :

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم من لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم »

oldster, menstruating woman, the woman bleeding after childbirth or pregnant and who breast feed their child (if they fear harm).

Islam observes the nature and the needs of human kind, in its all systems. Therefore, we find clear and detailed rules in the case of people who are required to keep fasting and those who are excepted from it. The traveller and the sick who is hoping recovery are allowed not to fast and they shall make up for their missing days of fasting in later times when there are no difficulties. The Quran says :

« فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَا ذَاكَ مِنْ أَنْ يُمْسِكَ . . . »

(. . . . And for him who is sick among you, or on a journey (he shall fast) the same number of other days. . . .) .

As regards the menstruating woman and that in confinement, they have to break fasting and they shall make up for it in like number of days. The very old man or woman, the ill who suffer from an incurable disease, and those workers who are engaged in hard jobs to earn their necessary livelihood — all of them are allowed not to fast on redemption of feeding a poor for each day of Ramadan. The Holy Quran Said :

« وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ »

(. . . And for those who find it extremely hard there is a redemption: the feeding of a man in need . . .)
The pregnant and the women who breast feed, are allowed to break fasting if they anticipate harm for themselves or for their babies, and they shall feed a man in need for each day; like the case of the oldster and the incurably ill. God the Almighty desires the ease for His creatures and He desires not hardship for them.

Fasting is prescribed to teach people keeping duty to God, patience and power of will. Experience in these kinds of conduct help the man to face the difficulties of life, overcome bad desires, and fight the evil tendencies toward anger and revenge. Life is a mixture of prosperity and hardship; and man has to equip himself with patience and trust in God so that he could bear the burden of life. Therefore, fasting was prescribed for one whole month to teach people that kind of patience and trust in God which help him to overcome the hardships of life.]

Through fasting the righteousness and virtue could be originated in the heart of man and it may help him to appreciate the favours of God. When we suffer hunger and thirst we tend to know the grace of God in granting us our food and

• الصيام جنة — أى وقاية من السيئات
والخطايا — فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا
يرفث ولا يصخب ، فإن سابّه أحد أو قاله
فليقل إلى صائم .

(Fasting is a guard-against evils
and sins - so when fasting, let no
one abuses others or raises noise.
And if one abuses him or fights
with him (let him abstain from
counter action) and just say : I am
fasting).

Fasting of Ramadan is made
obligatory in the Holy Quran, the
Sunna (the tradition of the Prophet)
and by the unanimous consensus of
Muslims. The Holy Quran says :
و يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون .

(O you who believe, Fasting is
prescribed for you, as it was pre-
scribed for those before you, so that
you may guard against evil) . And :

• شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد
منكم الشهر فليصمه . . . .

(The month of Ramadan is that
in which the Quran was revealed,
a guidance to men and clear proofs
of the guidance and the criterion.
So whoever of you is present in the
month, let him fast therein. . . .)

As regards the tradition of the
Prophet, he said :

• بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة وصيام رمضان وحج البيت . .

(Islam is built on five pillars :
to witness that there is no God but
Allah and Muhammad is the mes-
senger of Allah, keeping up prayer,
almsgiving, fasting in Ramadan and
pilgrimage). It is also reported
that a man asked the Prophet :

• يا رسول الله أخبرني عما فرض الله على
من الصيام ؟

(O messenger of Allah ! Tell
me what is enjoined on me of
fasting) ? The prophet answered :
[شهر رمضان] (Fasting in the month
of Ramadan). The man enquired :
[هل من غيره] (Any other fasting is
enjoined on me) ? The Prophet
answered : [لا إلا تطوع] (No except
that you wish to volunteer) .

Regarding the consensus of
Muslims, they agreed unanimously
upon the prescription of fasting in
Ramadan, that it is one of the pillars
of Islam and that who disbelieves
in it, is considered as a disbeliever
in Islam itself. Fasting is obligatory
on the Muslims who are sane,
mature, sound and dweller. A woman
should be, moreover, free from
menses and childbirth blood. So,
fasting is not required from the
small child, the sick, traveller, the

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Ramadan
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

December
1967

Fasting : Its Definition and Objective

By : A.M. Mohiaddin Alwaye

Though fasting is defined as abstinence from eating, drinking and sexual intercourse, it is prescribed for nobler objectives. The Quranic verse which prescribes fasting begins by this call : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » (O you who believe) and ends by these words : « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (so that you may guard against evil) and « وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (so that you may be grateful). This is an indication that fasting is abstinence from all bad deeds that is incompatible with faith or with keeping duty to God. Thus mere abstinence from eating, drinking and sexual intercourse from dawn until sunset, as defined by some jurists, is not the objective of fasting that is rightly acceptable to God.

Whoever puts his trust in any-body other than God, or he who

is behaving sinfully, or he who sets out plots and intrigue, or harbours envy and hate, or tries to disunite Muslims — the fasting of all such people is liable to be unacceptable. Likewise is the fasting of those who aid the oppressors and the unjust, or those who abuse others by tongue or by action. The prophet said :

« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ بِشَاحِجَةٍ
فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »

(He who does not quit false testimony and acting by it, God shall have no consideration of his fasting by mere abstinence from eating and drinking). He also said :

« رَبِّصَالِحٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ »

(How many a fasting person, who does not get any result of his fasting but hunger and thirst). It is also reported that the prophet said :

الفهرس

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
٦٠٦ الجهاد العربي المشترك خلال التاريخ		٥٦١ مرحباً بربيع القلوب	
للأستاذ الدكتور عباس طلس إسماعيل		الأستاذ أحمد حسن الزيات	
٦١٧ النزعة الدينية في حياة الشعوب		٥٦٤ تحية رمضات	
للأستاذ الدكتور محمد مختار القاضي		لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر	
٦١٥ تطور الرأي الأزهرى		٥٦٦ رمضات شهر النصر	
للأستاذ محمد إبراهيم النعام		للأستاذ عبد الحميد الملوت	
٦٢١ ليلة القدر		٥٧١ الصوم وأثره في المجتمع	
للأستاذ محمد النادى اليسرى		الأستاذ حسن جاد	
٦٢٥ السواك ورمضات		٥٧٦ الصيام والجهاد	
للأستاذ على الجندي		للأستاذ محمد الدسوقي	
٦٢٨ الجغرافيا الإسلامية		٥٧٩ نداءات وصدايات . . فإنا لا نستجيب !	
للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني		للأستاذ عبد القريب البكي	
٦٣٣ الكتب :		٥٨٣ ظهور التقليد على مسرح الفقه	
- المذاهب الفقهية في الشريعة والرحم		للأستاذ محمد محمد المرتضى	
للأستاذ يوسف عبد الهادي الطال		٥٨٨ القرآن الكريم كما أننى عليه الحق سبحانه	
- المؤلفات العربية لطه الحنفى المسلمين - ١٢ -		للأستاذ الدكتور محمد أحمد السراوى	
للأستاذ محمد الدين الألوانى		٥٩٥ كيف يهتمون بكتاب الله ؟	
٦٣٩ آباء وآراء		للككتور محمد رجب البيوى	
للأستاذ عبد الحليف عبد العظيم مطلق		٦٠٠ نظرة الإسلام في الكفاءة بين الزوجين	
		للأستاذ محمد الأحمدى أبو النور	

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — Fasting : Its Definition and Objective	A. M. Mohiaddin Always	1
2 — The Religion of Islam	M. Abdel Monem Younis	6
3 — The Black Man in America	Dr. Ibrahim M. Shalaby	10
4 — The Prayer — III	Soliman Barakat	14

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شهرية جامعة

تَبَيَّنَتْ عَنْ مَشِجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرِ رَجَبِي

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«المعتن»
إدارة المجتاع الأزهر
بالقاهرة
٩٠٥٩١٤

مدير المجلة
عبد الرحيم فودة
«بذل لا يشترط»
١٠ في المبرزة امرية بخمسة
٥٠ ضائع المبرزة
والعيسى الطالب بمحض فاض

الجزء الثامن - السنة التاسعة والثلاثون - شوال ١٣٨٧ هـ - يناير سنة ١٩٦٨ م

لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِضَى رَبِيعِ الْقُلُوبِ : فهل ترك فيها أثره ؟

بقلم : أحمد حسن الزيات

بملذات الحس ومسررات النفس ؛ ففتنوا في
الطعام والشراب ، وتدفقوا في الهوى والآلئ ،
حتى إذا خرجوا منه إلى شوال خرجوا من
الرواحة إلى الصحراء ، ومن الهداية إلى الغي ،
لا يملكون الواد الذي يبلغهم الأمن ، ولا
يحدون الدليل الذي يحضهم الضلال .

لذلك كان المسلمون في توديع رمضان جد
معتندين ؛ فهم المتقون والقرويون والذين لم
تقس قلوبهم على جفاف المادية وكلب الميئ ،
وهؤلاء يودعون وعلى وجوههم غشاوة من
الأمى على بركات تريد أن تنقضى ، وخيرات
توشك أن تنقطع ، كأنها يعتقدون أن باب

مضى ربيع القلوب كما مضى نيسان ربيع
الطبيعة . وإذا كان نيسان يختلف من ورائه
في الأرض الحصب والفناء والكلأ والتضارة
فيرتج في خيره الإنسان والحيوان سائر العام
كله ، فهل يعيش المسلمون بعد رمضان على
زاد من تقواء وعدة من قواء وذخيرة من
بره تعصمهم من نزوات النفس وشهوات
الجسد بقية عامهم إلى أن يعود ؟

المفهوم من حكمة الصوم في شريعة الله أن
يكون هذا . ولكن الواقع أن رمضان كان
في حياة أكثر الناس ثلاثين عيداً تبتدىء
بيلة الحلال وتنتهى بيوم الفطر ، تمتعوا فيها

فأنهم ليسوا من رمضان ولا من أهله . إنما أسوق حديثي إليكم أيها الذين صاموه بالتقوى ، وقاموه بالإخلاص ، وودعوه بالحسرات ، وشيعوه بالدموع ، وأبدؤهم بهذه الاسئلة : هل أنتم يوم ودعتموه خير منكم يوم استقبلتموه ؟ هل تشعرون بعد أن أدبتم فريضة هذا الركن الشديد من أركان الإسلام أن نفوسكم أصبحت أطهر ، وأن أخلاقكم صارت أكرم ، وأن أهواءكم غدت أرفع ؟ وهل تحسون أثر أولئك كله في دنياكم الخاصة والعامة ، فأنتم اليوم أشد قربا من الله وأوثق صلة بالناس وأطيب نفسا بالحياة ؟

اسألوا أنفسكم هذه الاسئلة ثم أجبوا عنها وأنا واثق من أن أجوبتكم ستكون بالإيجاب وإلا لما حررتهم على انقضاء رمضان ، وأسفهم لا تقطاع الخير فيه ، فإن المرء لا يحزن إلا على عزيز ، ولا يأسف إلا على نافع .

فلماذا إذن لا يجمعون سائر الأشهر كشهر رمضان ؟ لماذا لا تستمرون في الصيام عن ظاهر الإثم وباطنه . فتلوا أيديكم عن الأذى ، وتصونوا ألسنتكم عن الكذب ، وتطهروا أنفسكم من الفحش ، وتزهوا مكاسبكم عن الحرام ، وتبرئوا أعمالكم من اللغش ، وقد جربتم ذلك في رمضان فنفعت التجربة وحسنت العاقبة ؟

لماذا لا تضيقون الكلفة في القهوة لتوسعوا

السياء في غيره منلق ، وأن وجه الأرض من بعد ربيعته حديب ، فإذا بدأ الربيع الأخير منه ظهر الحزن عليه صادقا في الوجوه ناطقا على الأفواه ، إذ يمثلونه محتضرا يقاسى غصص الموت ، فيتفجع عليه الصائمون في البيوت ، والمصلون في المساجد ، والمؤذنون فوق المآذن ، والمسحرون على الأبواب ، وكلهم يقولون سرا وجهرا : لا أوحش الله منك يا شهر البهر والذكر والفكر والرجاء . ومنهم الخلقاء والمجان والدين في قلوبهم مرض وفي إيمانهم ضعف . وهؤلاء يودعون في رمضان قيلا ثقيلا غلبهم عن الشهوات الخسيسة ، فهم يفرحون لوداعه فرح السجين إذا أطلق والمحروم إذا قال : ومن هؤلاء أكثر الثمراء ، وتمردم على رمضان معروف ، وابتاهجهم بشوال مأثور ، فن قول الفرزدق :

فإن شال شوال فشل في أكفنا

كؤوساً تعادى العقل حين تسالنه

إلى قول ابن المعتز :

أهلا بقطر قد أتاك هلاله

فالآن فاعد إلى المدام وبسكر

إلى قول شوقي :

رمضان ولي ، هاتها ياساقى

مشتاقا تسعى إلى مشتاق

ولا أحب أن أخوض في حافات هؤلاء المجان

الاحتكار ولم ينش البضاعة ولم يرفع السعر، ثم تحقق من جدوى ذلك عليه في ربحه وراحة ضميره ومصلحة وطنه، لماذا لا يلزم نفسه ذلك في كل وقت بعد أن استمرأ طعم الحلال وأدرك لذة الحق؟

وهذا الفنى الذى ذاق في رمضان ألم الجوع، وكابد مشقة الحرمان، ثم استطاع بالصدقة أن يخفف عنه الفقر عن فقير، ويدفع شر الحاجة عن محتاج، لماذا لا يشعر دائماً أن الجوع بعد رمضان باق، وأن العوز في أكثر الناس قائم، وأن السائل والمحروم حقاً لا يتقيد أداؤه بيوم، ولا يتنصص فضاؤه بصوم؟

وهذا الموظف الذى عود أنامله طوال رمضان أن تساقط حبات المسبحة ليسبح، وأن تبسط حمادة الصلاة في أوقاتها ليصلى، فنى أن يمد يديه إلى جيب المواطن ليرتقى، أو يديه إلى خزانة الدولة لينتقل، وذكر أنه لسان كله الله بالمثل وجملة بالخلق وهذه بالضمير، لم لا يذكر في شوال أن أنامله التي تمسك القلم وهو مفطر كانت تمسك المسبحة وهو صائم، وأن ربه الذى كان يخشاه في رمضان لا تأخذه سنة ولا نوم في سائر الأشهر؟

إن رمضان سنة لا شهر، وذخيرة لا نفقة، ومصلحة لا ملهى، ورياضة لا امتاع،

النفقة في البيت، وتقتصدون قليلاً في الأتس بالاصدقاء، لتوفروا كثيراً من الأتس بالأسرة، وقد فعلتم ذلك في رمضان فاعتدلت الحال وطابت المعيشة؟

هذا السكير الذى استطاع أن يهجر الخمر ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة، فركا قلبه، وامتلاً جيبه، وصح بدنه، لماذا لا يواصل العيش بعد رمضان على هذا المنهج، وقد علم بالاختيار أن هذا المهجر قد نفسه ولم يطره، وتيسره ولم يتصر عليه؟

وهذا المدخن الذى ترك التدخين ثلاثين يوماً فأراح صدره، وسكن أعصابه، وقوى شهيته، لماذا لا يستمر صائماً عنه ليلة ونهاره، وقد رأى أن في طاقته الاستغناء عنه والحياة بدونه؟

وهذا القوي الذى كان وهو صائم يمر بالغر كريماً، فيقابل الذنب بالمغفرة، والسبب بالحسنة، والفتيعة بالصلة، فوصل السلام بين قلبه والأمن، وقرب الوتام بين نفسه والسعادة، لماذا لا يحرص على هذا الخلق وهو مفطر بعد ما جنى من خيره في أربعة أسابيع ما لم يجنى من غيره في العام كله؟

وهذا التاجر الذى راحته للصوم على أن يقف نفسه عند حدود الله في التجارة، فلم يطف الكيل ولم يحصر الميزان ولم يقارف

حياتكم من طلاقته ، ولسموم طبيعتكم من طرائفه ، ولجذب دنياكم من خصوصته ، ولاضطراب عيشكم من سكيته ، ولاعوجاج سلوككم من استقامته ، وليوعة مجتمعكم من صلابته ، ولشنات كلنكم من وحدته . وذلك هو الزاد الإلهي الذي تخرجون به من رمضان لغذاء القلب والروح . وخدمة الوطن والامة ، وخدمة العمل والجهاد . وبهذه النية وهذه العزيمة تكونون خلقاء أن تهتوا بحزنكم في وداع شهر الصوم ، وبفرحكم في استقبال عيد الفطر . فإن الحزن على رمضان تقوى وبر ؛ لأنه حزن على خير مضى وألصقات ؛ وإن الفرح بالعيد عبادة وشكر ، لأنه فرح ببشرى نزول الوحي وذكرى يوم بدر .

أحمد حسن الزيات

نروض فيه أنفسنا على الخير لقرن عليه ، ونعالجها به من الشر لتبرأ منه ، وليس الغرض من علاج النفس والجسم فيه أن ينقضى أثره الطيب بانقضائه ؛ فإن ذلك يخالف حكمة الشارع من الصوم ، ويناقض منطق الأشياء في الواقع . فإن المريض الذي يطلب العافية في مدينة من مدن المياه الطيبة لا يطلبها للذة التي يقضيها في المصحة ، وإنما يطلبها لتكون عماداً قوياً لما ومن من جسمه ، وزاداً صحياً لما بقي من عمره ، وما أبعد المسلم عن الإسلام إذا اعتقد أن الصلاة لاتناه عن النشأ والمتكر إلا وهو في المسجد ، وأن الصوم لا يعصه من القنو والأذى إلا وهو في رمضان ، وأن الصدقة لا تظهره ولا تزكيه إلا وهو في العيد .

خذوا إذن من ربيع القلب ما تأخذونه الأرض من ربيع الطبيعة . خذوا لبوس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ومثل . رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال : يكفر السنة الماضية والباقية . وقال عليه الصلاة والسلام عن التسع الأوائل من ذى الحجة : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام .

أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا
 في هذا السبيل ، فقد تأخروا مع المهاجرين ،
 وكانوا يؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم
 خصاصة ، وامتدحهم القرآن الكريم بهذا
 الخلق الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى
 مسجلاتهم هذا العمل الجليل : « والذين تبوءوا
 الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر
 إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .

أيها المسلمون من أقصى الدنيا إلى أقصاها
 - لقد وحد الفطر بيننا فكان المسلمون اليوم
 في عيد - وبالأمن وحمد الصوم بيننا .
 وهكذا جميع شعائر الإسلام توحد بين
 المسلمين وتبسطهم أمة واحدة . قال تعالى :
 « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم
 فاتقون » .

فلنأخذ من تعاليم ديننا درساً لتوحيد
 الكلمة وجمع الصف أمام أعداء العروبة
 والإسلام الذين اغتصبوا جزءاً عزيزاً من
 أرضنا العربية في فلسطين ، وجثموا على
 صدورنا في أجزاء متفرقة من بلادنا الإسلامية
 ولنتجه جميعاً في هذا اليوم الكريم - ونحن
 ضيوف رب كريم - أن يمدنا بنصره وتأييده
 فهو سبحانه العزيز القهار . قال تعالى :
 « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » .

جعل الله أيام المسلمين كلها أعياداً ووقف
 الجميع قادة وشعوباً إلى ما فيه عزة الإسلام
 ونصر المسلمين . « والله المودع ورسوله
 وللمؤمنين » .

وكل عام وأتم بخير .

شيخ الأزهر
 محمد مأمون

تحقيق في قضية مشهورة

عن رواية الحديث

للأستاذ محمد محمد الدني

الناس ، فقام المغيرة فقال : كلن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيا السدس . فقال له أبو بكر : هل معك أحد فشهد محمد بن مسلمة بذلك ، فأنفذه لما أبو بكر .

وبؤخذ من هذا أن أبا بكر رضى الله عنه توقف في قبول رواية المغيرة ، مع أنه صحابي ، ولم يسارع إلى الحكم الجدة بنصيب من الميراث كما طلبت حتى علم بهذه السنة النبوية من محمد بن مسلمة مضموماً إلى المغيرة .

— وأما عمر بن الخطاب ؛ فقد أخرج مسلم عن أبي سعيد : أن أبا موسى سلم ذات يوم — على عمر من وراء الباب ثلاثاً ، فلم يؤذن له ، فرجع ، فأرسل عمر في أثره فقال : لم رجعت ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع » قال عمر : لتأتيني على ذلك بيينة أو لأفعلن بك — أى لأعاقبك — قال أبو سعيد : لجأنا أبو موسى بمنقما لونه ونحن جلوس ؛ فقلنا : ما شأنك ، فأخبرنا وقال : قبل سمع أحد منكم ؛ فقلنا : نعم ، كلنا سمعنا ، فأرسلوا معه رجلا منهم فأخبره .

اشتهر عن كثير من العلماء : أن بعض الخلفاء الراشدين كانوا لا يسارعون في قبول رواية الحديث ، بل يدققون ويشتطون أن تؤيد الرواية التي تصل إليهم من أحد الصحابة برواية أخرى فقد أزرها وتوثقها ، أو يمين يحملها ذلك الراوى الصحابي أنه سمع ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والخلفاء الراشدون الذين يروى عنهم ذلك هم :

أبو بكر الصديق رضى الله عنه

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه

وعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه

— فأما أبو بكر الصديق ؛ فقد روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وهو بصدد الترجمة له : أنه كان أول من احتاط في قبول الأخبار ، فروى ابن شهاب عن قبيصة أن اللجنة جهلت إلى أبي بكر تلتبس أن تورث — أى أن تأخذ نصيباً من الميراث من تركته ميت هي جدته — قال أبو بكر : ما أجد لك في كتاب الله شيئاً ، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً ، ثم سأل

أبو بكر يترقب في رواية الحديث وقبوله :
هذا باستحلاف الراوى ، وذاك بطلب الشاهد
المؤيد للرواية .

• • •

وقد أدى ذلك بكثير من الباحثين إلى أن
يقرروا أن هؤلاء الخلفاء الثلاثة كانت لهم
خطة خاصة في قبول الرواية لم تكن لغيرهم ،
وأن هذا لون من ألوان الحرص على الدقة
في رواية الحديث ، ودفع الناس عن التحرقق
في شأنه دون توثق وتحفظ . ولا شك أن
التأكد من صدق الحديث بالثبوت في الرواية
أمر محمود يجب على كل مؤمن ، ولكن هذا
الاشتراط من الخلفاء الثلاثة يثير منافسة
في أمرين هامين :

أحدهما : هل يجوز التردد في قبول رواية
الصحابي ؟

الثاني : أليس جمهور أهل العلم متفقين على
العمل بخبر الواحد ؟ فما بال أبي بكر وعمر
وعلى لا يقبلونه حتى من الصحابي ؟

وتحقيق القول في ذلك يقين مما يأتي :

١ - من المعروف أن الصحابة جميعا
عدول ، لأن الله تعالى شهد لهم بالعدالة في
كتابه كما هو رأى أهل السنة ، ومن المعروف
أيضا أنهم كانوا يتقبلون رواية الواحد منهم
دون أن يتعجلهم شك في صدق روايته ،
وإن كان بعضهم قد يناقش من الحديث

وروى أيضا عن مشام عن أبيه عن المغيرة
ابن شعبة : أن عمر استشارهم في إِمْلَاصِ
المرأة - أى في التسبب من إسقاطها جنينها
من طرية أو نحوها - فقال المغيرة : قضى
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة -
وهى العبد أو الأمة ، أى أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى على من تسبب في إسقاطها
بأن يقدم عبدا أو أمة على سبيل الدية
أو التعويض للمرأة المجهضة أو لوالد الجنين
الذى أسقط - فقال عمر للمغيرة : إن كنت
صادقا فانت بواحد يعلم ذلك : قال : فشهد
محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قضى بذلك - في مثل هذه القضية .

وأما علي بن أبي طالب ؛ فقد روى عن
أسماء بن الحكم الغزالي أنه سمع عليا رضي
الله عنه يقول : كنت إذا سمعت من رسول
الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، نفعتني الله
بما شاء أن ينفعني به ، أى أخذت به دون
تردد فنفعتني الله به وكان إذا حدثني غيره
استحلفت ، فإذا حلف صدقته ، وحدثني
أبو بكر وصدق أبو بكر ، قال : سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يذنب
ذنباً ثم يتوضأ ويصلى ركعتين ثم يستغفر
الله إلا غفر الله له .

وبذلك يقين أن كلام عمر رضي الله عنه ،
وعلى كرم الله وجهه ، كانا يتوثقان كما كان

بلال أنه عليه السلام قضى فيها بخلاف قضائه
فرجع . .

وقد قبل عمر رضي الله عنه الحديث الذي
رواه له عبد الرحمن بن عوف من أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال في شأن الوباء :
« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها ،
وإذا وقع بأرضي وأتم بها فلا تخرجوا
فرازا منه . »

وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي
أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب
فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت
البيت ، أها أن تنفر قبل أن تطهر ؟ فقال :
لا ، فقال له الثقيفي : إن رسول الله أفтанى
في مثل هذه المرأة ينسبر ما أفتيه .
فقام إليه عمر فضربه بالدرية وهو يقول :
لم تستفتوني في شيء أفتي فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟

فقد عمل عمر رضي الله عنه برواية آحادية
هي التي رواها له عبد الرحمن بن عوف عن
الوباء ، وفي ذلك يقول ابن شهاب : وأخبرنا
سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما صرف
بالناس - فلم يمتص بهم إلى الشام يومئذ ،
بل عاد أدراجه من الطريق - وذلك لما سمع
حديث عبد الرحمن بن عوف .

وقد قبل عمر رواية الثقيفي من الخبر الثاني ،
ولأنما ضربه بالدرية لأنه وهو يعلم أن

المروى أحيانا ، ودواصة الماتن شيء ، وإنكار
الرواية شيء آخر .

٢ - وقد رويت أحاديث كثيرة رواية
آحادية لكل من هؤلاء الخلفاء الأجلاء
رضي الله عنهم فقبلوها دون تردد ، ولم يطبقوا
عليها ذلك الذي قيل : إنهم يشترطونه من
شهادة راو آخر ، أو من يمين يحلفها
الراوى الواحد .

فأبو بكر رضي الله عنه ، كان - كما يقول
ابن القيم - إذا ورد إليه حكم فطرق كتاب الله
نمالي ، فإن وجد فيه ما قضى به قضى به ،
فإن أعياء ذلك سأل الناس : هل علمت أن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى فيه بفضاء ، فربما
قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا
وكذا ، وإن لم يجد سنة سما النبي صلى الله
عليه وسلم جمع الناس فاستشارهم ، فإذا اجتمع
وأبهم على شيء قضى به .

ويقول المرحوم الأستاذ الدكتور مصطفى
السباعي في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع
الإسلامي) :

« ... ولقد عرضت على أبي بكر حوادث
كثيرة وجمع فيها إلى سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وليس فيها أنه طلب من أخبره
عن رسول الله راويا آخر يشهد له إلا هذه
الحادثة ، بل ذكر الراوى في الموصول :
أن أبا بكر قضى بقضية بين اثنين فأخبره

من الجرى على خطه الاستشهاد والاستيثاق متعارضا مع ما روى عنهم من قبول رواية الواحد من الصحابة دون تردد ، رأينا العلماء يحاولون تأويل مواقف هؤلاء الخلفاء فيما انفردوا به من هذه الحطة في بعض الأحيان عن غيرهم ، وعن أنفسهم في أكثر الحالات : فالشافعي رحمه الله تعالى يعرض للأخبار التي رويت عن عمر في التثبوت ثم يقول : إن عمر قد رويت عنه أخبار بقبوله خبر الراوى الواحد ، فلا يجوز أن يقبل مرة خبر الراوى الواحد ، ولا يقبله مرة أخرى .

وبذكر أن موقفه مع أبي موسى إنما كان على سبيل الحيلة وزيادة التأكد ، فإن أبا موسى ثقة أمين ، ويستدل لذلك بقوله لأبي موسى : إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله .
والغزالي في المستصفى يقول :

« أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة ، فلمله كان هناك وجه اقتضى التوقف ، وربما لم يطلع عليه أحد ، أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ ، أو يعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم أوكد ، أو خلافه فيندفع ، أو توقف في انتظار استظهار بزيادة كما يستظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على غرم الحكم إن لم يصادف الزيادة ، لا على غرم الرد ، أو أظهر التوقف

رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى في ذلك ، ما كان ينبغي له أن يستفتى غيره .

وهناك أحاديث غير ما ذكرنا قبلها عمر من راويها الصحابي دون أن يشترط أن يؤتى له براد آخر .

وأما على رضي الله عنه فقد قبل رواية المقداد بن الأسود في حكم المذبي من غير تحليف له ، ونرى في الخبر الذي روى عنه أنه كان يستحلف ، ومع ذلك لم يستحلف أبا بكر ، بل قال في لغة رقيقة مبهمة : « وحديثي أبو بكر - وصديق أبو بكر - » فالخبر نفسه يدل على أنه كان يقبل رواية الأحاد ، وإن كان يستحلف الراوى في بعض الأحيان .

بهذا كله يتبين أن الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الأحاد ويعملون به كثيرهم من الصحابة ، لا يشترطون راوياً آخر أو توثيقاً بالحلف إلا في بعض الأحيان .

وقد صحح أن عمر رضي الله عنه عومب في شأن أبي موسى حيث طلب منه أن يأتيه براو آخر يشهد بما قال ، فأجاب عمر : إني لم أتهمك ولكني رأيت أن أثبت وصرح بذلك لأبي موسى نفسه فيما بعد ، إذ قال له : أما إني لم أتهمك لكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

— ولما كان ما روى عن الخلفاء الثلاثة

أن يحتاط أتم الاحتياط فزول الرواية منزلة الشهادة .

ويمكن أن يقال مثل ذلك في قضية أبي موسى مع عمر ، فإن أبا موسى كان مدعوا من أمير المؤمنين يسأله عن بعض الثمنون ، فلما ذهب إلى عمر وطرق بابه فلم يجب ، وعاد ، حتى إذا سأله أمير المؤمنين روى له الحديث الذي رواه ، رأى عمر أن حتى أمير المؤمنين في الاستجابة إلى دعوته يجب أن يكون مؤكدا ، وأن من دعى إليه ثم انصرف دون لقائه لئلا ما علل به أبو موسى ، إنما يكون في موقف المدافع عن نفسه في تصرف متصل بحق ولي الأمر ، وحق النظام العام في الطاعة وعدم اتخاذ مظهر منافع لما كان صاحبه معذورا ، فأراد عمر أن يجد من مثل ذلك ، لجملة شهادة ولم يجعلها رواية ، وكأنه يقول لأبي موسى : إني لا أتأكد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاشاى أن أتأكد بذلك فأنت صاحب رسول الله ، وأنت الثقة الأمين ، ولكنك جئت بقول اعتذرت به عما فعلت ، فوفقك أقرب إلى موقف الشاهد منه إلى موقف الراوى فالتفتي بآخر يروى ما رويته . وإلا فعلت بك وفعلت ..

ويرجع ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل كلمة « البيعة » فيما قاله لأبي موسى ،

ثلاثا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل ، ويجب حله على شيء من ذلك ، إذ ثبت منه قطعاً قبول خبر الواحد وترك الإنكار على القائلين به . . .

• • •

والأرجح في نظرنا أن الخلفاء الثلاثة فيما روى عنهم من الاستيثاق على الحديث ، إنما كانوا يفعلون ذلك في الأحوال التي تشبه أحوال الفصل في القضاء بالبيعة ، والبيعة تكون بشهادة اثنين ، أو بدعوى مؤيدة باليمين إذا لم يجد معارضة :

فأبو بكر كانت أمامه امرأة تطلب نصيبا من الميراث ، فإذا حكم لها بذلك فقد أنقص حق الوارثين الآخرين بمقدار ما أعطاهما ، فلما أخبره المخيرة بما علم من سنة رسول الله في ذلك نزل هذه الرواية منزلة الشهادة ، ومن المعروف أن الرواية يقبل فيها الواحد ؛ لكن الشهادة لا بد فيها من اثنين - فلما نزلها منزلة الشهادة - لاعتبار قام لديه ، كأن يكون المخيرة له صلة قرابة بالمرأة المطالبة بالميراث - طلب راويا آخر ليكون بمثابة الشاهد الآخر في قضية ، ليحكم فيها بالبيعة ، ولا شك أنه كان يسهو رضى الله عنه الاعتماد على المخيرة رضى الله عنه ، كراو لا كشاهد ، ومن ثم لا يكون محتاجا إلى غيره ، ولكنه لما عسى أن يكون قام لديه عند النظر في الأمر ، أراد

ثم لا توجد البيعة ، فتؤازر الدهوى يمين من المدعى ، ولم يذكر الطرف الذى قال فيه الإمام على ذلك ، فالأرجح أنه قاله فى مثل هذا الطرف القضائى .

وبذلك تعلم أن الصحابة كلهم عدول فى نظر بعضهم إلى بعض ، وأن الخلفاء الثلاثة لم يكن لهم خطة خاصة تشترط شرطاً كالذى ذكروه فى قبول خبر الواحد ، وبالله التوفيق .

محمد محمد المرنى

وذلك إذ يقول : لتأينى على ذلك بيينة أو لأفعلن بك وأملن .

فالأمر إذن فى نظر عمر أمر تحقيق واقعة ، وحاسبة على صنيع معين ، قبل أن يكون أمر رواية يكتفى فيها براو واحد .

وعلى مثل هذا يحصل كلام الإمام على كرم الله وجهه ، فإن ما نسب إليه من الاستحلاف أشبه بأن يكون فى القضايا التى يكون فيها دعوى تحتاج إلى بيينة ،

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا . »

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا . فوقفت على أبى بكر فقالت : يا بن أبى قحافة . ما شأن صاحبك ينشد فى الشعر فقال : والله ما صاحبى بشاعر . فقالت أليس قد قال : « فى جيدها جبل من مسد » فما يدرى ما جيدها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : قل لها هل ترين عندي أحدا ؟ فقال لها أبو بكر ... »

فقالت : أجزأنى يا ابن أبى قحافة ؟ والله ما أرى عندك أحدا . وقد بلغت أنه يهجؤنى . والله لو وجدت له ضربته بهذا الفهر . فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجأك فقلت وهى تقول : قد علمت قريش أنى ابنة سيدها ... »

ذكر الحب الطبرى أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت :

« لما نزلت « تجت يدا أبى لب وحب » أقبلت العواء بنت جميل بن حرب « حاملة الحطب » ولها ولوة وفى يدها فهر أى حجر . وهى تقول :

« مذمما أبيتنا ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد ومعه أبو بكر رضى الله عنه فقال أبو بكر لما رآها :

يا رسول الله : قد أقبلت وإنى أعاف أن تراك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها لن ترائى وقرأت قرآنا فاعتصم به كما

قال الله عز وجل :

أبو بكر الصديق للأستاذ على الخططاوى ص ٥٦

يفحات القرآن

الحذر والخوف وقاية من سوء العاقبة للأستاذ عبد اللطيف السبكي

« إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ... »
آية ١٠٢ سورة هود

يحكمه خير يفظ ، ويتجه به في مسلك محمود ،
ويربأ به عن الإسفاف .

ومن ذلك يكون الهدف الروحي تصحيحاً
لإنانية الإنسان ، وتمكيلاً لبنائه المعنوي
ورابطاً بين الأفراد ، حتى تتكون منهم
الجماعة المتناسكة ، التي يعصمها دين الله من
التصدع ، ويشد صفوفها بالوحدة التي لا ينضم
فيها غامر ، ولا يقطع فيها ما كرخيث .

٢ - وفي الآية التي معنا تطبيق لهذه
التوجهات ... فإن الله - ذكر لنا فيها يسبق
هذه الآية : أنه لا يظلم الناس شيئاً ، وأنه
يأخذ بمذايب الأليم كل قرية أو قس ظلمت
نفساً ... الخ ... ثم جاءتنا الآية المذكورة
معنا بتذكير حق ، وعبرة ناطقة بما جرى
على الأسلاف الذين غفلوا عن الموعظة ،
وأعرضوا عن النداء ...

١ - لدينا آية من آيات الزجر ،
والترهيب ... وبعض الناس يزعم أن آيات
الترهيب ليجرد الوعظ في الجانب الروحي ،
وأنها لا تتصل بالدنيا ، ولا يشتون الحياة
في هذه الدنيا ... بل نمحكم الوهم في بعض
الرموس ، فرحموا القرآن كله كذلك !

ولكن العقول الرشيدة ، والأذهان
الواعية تستمع إلى القرآن كله ، وهي في أفق
أوسع من هذا الأفق المظلم ... فهي تدرك
أن القرآن كله إطار عمق للحياة الأولى ،
ومنهج السبيل فيها على الهدى نحو الحياة
الآخرة في غير تمز ولا ضلال .

فإذا صادفتنا آية في مجال الوعظ والترهيب
كأن معنا أدركت في بداية أنها لتقويم
شخصية الإنسان : بهذيب روحه ، وغرس
العبرة في قلبه ، وتكوينه على نمط إنسان

ولا يودع حياة خاسرة ، ويستقبل تداعية موجمة بسبب ظله لنفسه ، وعدم خوفه من سوء عقابه .

هذا الخوف هو منشأ العبادة ... وهو وسيلة الحيلة .. وحينئذ لا يكون خوف ولا تفكير في الاحتياط بكون البلاء ، والشقاء ، ولا محالة ، فيما يقع من الإنسان على نفسه

٤ - هذا الخوف هو أصل الإيمان .. وهو نداء الضمير ، وهو الإيماء بالتقوى ، وتحاشي المعصية .

والقرآن يردد على مسامعنا زواجره ، ويبعث في نفوسنا مخاوفه ، وكل ذلك للوصول بنا إلى الإيمان .. والوصول بنا عن طريق الإيمان إلى النجاة مما لا نحبه لأنفسنا ، ولا يرضاه الله لعباده لو أرادوا لأنفسهم الخير حقا .

وكثيراً ما يحركنا القرآن من جهود العاطفة ويبعث فينا الحساسية فيقول : فذكر بالقرآن من يخاف وعيد . ويقول : إنما يذكر أولوا الألباب ، فذكر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . وهكذا مما يهز القلوب رعباً ، وخشية .

أما من لا خوف عنده فلا حظ له من العظة وإن ملأت مسامعه ، ولا خشية عنده من سوء العاقبة وإن تراءت له المخاوف كلها ،

ويطلب الله منا في طي هذا القصص أن نستفيد من الواقع السابق ، حتى لا نتحلى حياتنا في سكرة كخطوها ، ولا نصيب منا فرصة كضاعت منهم ... ففاتهم الحياة كأن لم يعيشوها ، وخسروا دينهم كأن لم يتمكنوا من العمل فيها .

٣ - ثم لماذا تخلفت عقولهم ، وغفل وعيهم وهم أناس كافرين من الناس ؟؟

جواب ذلك في قوله تعالى : وإن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة . ، يعنى : أن العبادة ، والانتفاع بمعالم الهداية ، فيما خلق الله ، وبما ذكره الأنبياء والرسل إنما يكون لمن يخاف عذاب الآخرة ... فذلك الخوف هو مثار التفكير ، ومناط الانتعاض .

إذ الإنسان الواعي حينما يتملق لظرفه بمشاهد الكون ، وينظر إلى دنيا السابقين وما جرى عليهم فيها وبقيت آثاره في الأطلال ، والآثار : حينذاك يقيس نفسه عليهم ، ويساوره الخوف على نفسه ، ما وقع لأسلافه .

وحينئذ يمسحى إلى تذكير الله بذلك الأحداث ... وما وراء هذا التذكير من تقرير الحساب ، والجزاء : حينذاك يبادر إلى الحيلة ، ويسبق إلى المروعة ، ويدرك ما يستطيعه من أسباب الوقاية والنجاة من سوء العاقبة ، حتى لا يتردى في مهالكهم ،

هـ - وهناك مبدأ فوق مبدأ الخوف والطمع كالا ، وقربا إلى الله . وهو مبدأ الإيمان المحض ، تقديسا لله ، وتعلقا بمحبته ، دون تطلع إلى ثواب ، ولا خوف من عقاب .

وأي ذلك الإيمان المحض ؟ هو إيمان الملائكة ، والخوارج من عبادة الله كالمرسلين والأنبياء ، والصدّيقين فأولئك هم السابقون وهم المقربون .. وهم الذين سبقت لهم الكلمة الحسنى من الله : بأنهم عن النار مبعوثون ، فلا يرونها ، ولا يسمعون حسيدها - صوتها - وهم عند ربهم في مقام أمين . وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون .

وهؤلاء مع كمال إيمانهم .. ومع ما بشرهم به ربهم من رضوانه لا يفترّون بما لهم عند الله من مفازة بل عندهم الخوف ، وفهم الرجال لأن هذا مقام الإنسانية أمام عظمة الله ، وهو موقف الشاكرين إذا . فضل الله : وكلما اقترب العبد من ربه أدرك من مباهاة الله ما لم يدرك البعيد ولذلك حسب بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف ، لأن الله وعده بالمغفرة ... فقالوا الرسول : كيف تخاف يا رسول الله وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر ؟ فقال لهم : - أنا أخوفكم من الله ، أفلا أكون عبدا شكورا .

٦ - فإذا كانت ذكريات الخوف من الحساب والجزاء تتمثل أمام الناس في مجال

رأى العين : لأنه كمنطوق من الجهاد ، فلا قلب له ، ولا سمع عنده ، والقرآن يسجل عليه ذلك بقوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » يعنى وهو حاضر الوعى .

هذه نوعيات تتعلق بمن يخاف ، ومن لا يخاف .

والخوف الذى يمتدحه القرآن ويدعو إليه إنما هو خوف العبد من ربه ، وخشيته من غضبه وحسايه ، وهذا الخوف هو فى حقيقته الشجاعة ، والاعتزاز بالله ، والرضوخ لأمره ثم هو شموخ على كل باطل .. ولما ظم عن كل نقيصة ، ومع هذه النوعيات الكثيرة فقد صاوحنا القرآن بأن تبعه الإنسان واقعة عليه .. وأنه متروك بعد ذلك لاختياره ، وفى هذا قوله سبحانه : « فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » .

وهذا تهديد مزعج .. ومعناه : قد ظهر لكم ما رسم الله بحكمته فى شئونكم ، فعليكم تبعه ما تختارونه لأنفسكم .

فهم من ذلك : أن الخوف سياج من التهور ، ولياذ بالإيمان . وذلك مبدأ طبيعى ولكن الأنفس قد تتشاغل عنه ، وتلهي فى متعها ، أو جهالتها . فيكون القرآن مذكرا لنا ، ومعنيا بنا .

الشذوذ عن المقدمات، ليحصلوا منها على نتائج صحيحة: إلا أن يكون ذلك في عرف المجانين !!

فهيكذا تسير شئون من الحياة الدنيا على المنهج المرسوم في شئون الدين ونضرب المثل من الواقع:

إذا لم أخطر من العدو، ولم آخذ حيطتي من عدواني، كنت غير مكترث وتمرضت لأضراره.

إذا لم أكرث بالفس ولم آخذ الحيلة لبيتي، كنت عرضة لصوته، وبقي على أهل ومالي، إذا لم أحسب حساب الأزمات المالية ولم أقصد من اليوم للغد. فأني عرضة لأزمات تنعكس في راحتي، وفي كرامتي.

فهذا كله مما يقتضينا الحذر، والحيلة كما علينا ربنا في كتابه الذي هو دستور الحياة للؤمنين الصادقين.

والحديث بقية إن شاء الله ٩

عبد اللطيف البكي

الوعد، والوعيد، فذلك مجال الجهاد في العمل الصالح، النتائج في الدين والدنيا وهو المجال الذي يستطيع دخوله كل مجاهد بعمله ونشاطه ولكل درجات بما عملوا.

ونود أن يفهم القارىء أن حديثنا عن الحذر والخوف، والحيلة ليس قاصرا على التوجيه نحو العبادة، بل هو مما نسميه الآن تخطيطا واسعا في الجانب الروحي، والجانب الدنيوي

وكان الانقصار في مقام الزجر على ذكر الآخرة لأنها النجاة العظمى فوق كل غاية ولا تنامط لبون يتبع النظام الديني الذي قامت عليه شريعة العمل في الحياة كلها.

الحق علينا أن نرضاها وبأخذ بها وما ينبغي أن نتوخى للدياسة تتعارض، أو تراخي عن سياسة الدين في شيء فإن هذا التراخي أشبه بالفصل بين الأسباب والمسببات... أو هو في الحق كترتيب المقدمات، وقطع لها عن النتائج. وعلماء العقليات لا يستسيغون

بين معاني العيد وذكريات شوال

للأستاذ حسن جاد

رمضان ، فهو الصائم الحق الذي أدى الفريضة خير أداء ؛ لأن الصوم هو الشحنة الروحية السنوية التي يزود بها العبد لسائر شهور العام . فمن لم يزود بهذه التهيئة ، لم يجده صومه ، ولا حاجه لله به . فانه الذي يعبد في رمضان هو الذي يعبد في شوال ؛ وخسر أولئك الذين يطلقون اللعان لشهواتهم بعد انتهاء رمضان ، كأنما تشعلوا من عقاب ، وكأن السلوك المستقيم له زمن معين ، فهم يرددون مع الشاعر :

رمضان ولي هاتها ياساق

مشتاقه تسعى إلى مشتاق

ولأن شهر شوال هو التجربة الأولى التي يواجهها العبد بعد شهر الصيام ، كانت غرته (عيداً) للسلمين يتمتعون فيه بما آفاه الله عليهم من نعمه السابقة ، ورضاه العميم ، جزاء لما أخلصوا له في الصوم ، واستجابوا لما فرضه عليهم ؛ وهو عيد المخلصين الذين أحسنوا عبادة الصوم ، واصطحبوا آثارها في شوال ؛ فهم يتصدقون على المحرومين في هذا اليوم ، ويقادون التهنات ، ويتناولون الزيارات ، ويصلون الأرحام ، ويطفون

[٧]

كل عبادة صحيحة يمتد تأثيرها إلى ما بعد وقتها من سائر الاوقات ، وتنعكس آثارها على سلوك صاحبها في كل حين . والعبادة التي ينتهي أثرها بانتهاء وقتها عبادة باقصة لم تؤد على وجهها الصحيح الذي ينبغي أن تؤدى عليه .

وشهر شوال يحيى بعد عبادة الصوم في رمضان ، وقد راض الصائم نفسه فيه على الصبر والعزيمة ، والعفة والفضيلة ؛ وعودها القادرة على كبح جماح شهواتها ، وقتل سعاد نزواتها ؛ وألزمها أدب الظاهر والباطن ، وحسن مراقبة الله في السر والعلن . فإذا صح ذلك منه في رمضان غري به أن ينسحب على شوال وما بعده من الشهور ، ما تعودته من إخلاص ، وما استقام له من خلق ، وما تطبع به من الصبر والعزم ، وما غرسه الصوم في نفسه من تقوى ومراقبة ، وإحساس بالمحرومين .

فأول ما يوحى به شوال أنه التجربة الأولى التي تواجه الصائم بعد رمضان ، والمرآة التي تعكس حقيقة حياته ، وإن صحها أو باطلا ؛ فمن لم يختلف سلوكه فيه عن

إلى هذه المعاني ، يستمدوا مجدهم ،
ويستنفذوا أوطانهم ، ويستردوا ما تنقصه
الاعداء من أطراف أرضهم ؛ وليكونوا
جديرين بما وعده الله من النصر لعباده الذين
اعتصموا بحبله جميعاً ، ولم يتفرقوا .

ومن دلائل استدامة السلوك في رمضان
أن التبعيد بالصوم لا ينقطع بعده ، بل يظل
مظهراً من مظاهر الطاعة والاستقامة ، فقد
شرعت السنة إتياع رمضان بأيام من شوال ،
وورد أن الصائم بعد رمضان كالسكران
بعد الفار .

على أن شهر شوال أول أشهر الحج ،
وكأنها كان رمضان شهر التهيئة والإعداد لهذه
الفريضة ، فيه تخلية للنفوس من شهواتها ،
وتصفية للأرواح من كفافها ، وتجليه
للقلوب من أصدائها ، وهجرة من مفاتن
الدنيا وملاذمها ؛ للهجرة إلى بيت الله ، وقد
استعدت النفوس للتجليه بعد التخليه ،
وأصبحت قابلة لأن تكون محلاً للتجلي
الإلهي . والإشراق الرباني ، ومشاهدة رب
البيت لا البيت نفسه .

وليس العيد في مطلعه إلى جانب ما أشرنا
إليه من معانيه ، إلا ابتهاجاً بهذا التهيؤ ،
وفرحاً بهذا الصفاء ، واسترواحاً من الحرمان ،
واستحياء لاستئناف الرحلة إلى الله ،
ومتابعة المسير في طريقه .

على الأيتام ، ويتطهرون من أدران البغض
والخصام ، ويشكرون الله على ما هداهم .

وليس مظاهر العيد بعد ذلك إلا رموزاً
لأسمى المعاني ، وإشارات لأشرف الأهداف ،
وتوجيهات لعزة المسلمين .

فن وراء تطهير الجسوم من الدنس
المادى ، يجب أن تطهر النفوس من رجسها
المعنوى ؛ وقبل أن نجد الثياب علينا أن
نجد العبد والميثاق ، والنوايا والأخلاق .

وحين تنطلق مع أضواء الفجر الأول من
شوال أصوات المسلمين في كل بقاع الأرض ،
بجملته بفئيد واحد يهز أركان الدنيا ،
وتجاوب به آفاق الوجود ، نفيد العزة
والقوة والنصر : الله أكبر الله أكبر . لا إله
إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ،
وأمر جنده ، وهزم الأحزاب وحده .

حين يجتمع المسلمون على هذا التثييد ،
ويصطفون في صلاة العيد ؛ نرى ما يوجههم
إلى وحدة العقيدة والمبدأ ، ووحدة الكلمة
والوسيلة ، ووحدة الغاية والهدف ، ووحدة
الصف والجماعة ، حتى يكونوا قوة على
أعدائهم ، ويداً على من سواهم ، ولتكون
كلهم هي العليا ، ولتكون لهم السيادة
في الأرض ، والعزة في الوطن ، والحرية
في الحياة ...

والرعب والمسلمون اليوم ما يكونون

الله في شوال ، وبني في شوال ، فأى نسائه كان أحظى عنده من ؟ .

وفي السنة الثالثة من الهجرة حدثت مكسة المسلمين في (أحد) ، وكان ذلك في شوال ، وما كانت هذه الهزيمة إلا درساً لهم ، استفادوا به في تصحيح السلوك ، وجمع الصفوف ، وتلافى الأخطاء ؛ ذلك لأنهم كانوا قد عاقبوا عن أمر الرسول ، وخرجوا عن طاعة القائد ، وشغلوا عن الله بمرضى الدنيا ؛ فامتنعهم ليردهم إليه .

وفي السنة الخامسة ، وفي ذلك الشهر نفسه كانت غزوة (الخندق) التي صح فيها إخلاص المؤمنين ، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه ، واجتمعت كلمتهم ، وخلصت نيتهم ، فحاربوا جماعل اليهود والمشركين الذين حاصروهم بالمدينة .

فقد ألب اليهود خارج المدينة ، قريباً بمكة والقبائل القريبة الأخرى ، على المسلمين في المدينة ، حتى أجلبوا من هؤلاء جميعاً نحو عشرة آلاف ؛ فاضطر المسلمون إلى حفر الخندق بينهم وبين المشركين ، والتحصن بالمدينة من دونهم ؛ ولكن دسائس اليهود عارضا استطاعت أن تصل إلى من بني منهم داخل المدينة ، وهم بنو قريظة ، حيث نقضوا عهدهم مع الرسول ، وأصبحوا يهددون ظهور المسلمين .

ولقد كان الجاهلين يومئذ في كل عام يلعبون فيهما ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن الله أبدلكم خيراً منهما ، عيد الفطر وعيد الأضحي) ؛ والملاحظة أن عيد الفطر بعد فريضة الصوم ، وعيد الأضحي بعد فريضة الحج ؛ شكر الله على توفيقه ، وابتهاجا بهذا التوفيق في العبادة .

على أن العيد هو المعنى الذي يكون في اليوم لا اليوم نفسه ، كما يقول مصطفى صادق الرافعي : « إنه جمع الأمة في إرادة واحدة على حقيقة عملية ... وإثبات وجودها الروحي في أجل معانيه ... إنه استذراع القوة من جدتها ، وإشعار الأمة بأن فيها قوة تغير الأيام ... إنه يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع ، والكلمة الواحدة في السنة الجميع ... إنه تعليم الأمة كيف تنسج روح الجوار ، وتمتد ، حتى يرجع البلد العظيم وكأنه لأهله دار واحدة ... إن الأمة تفتىء لنفسها بالأعياد أياماً تعمل عمل القواد العسكريين في قيادة الشعب ، يقوده كل يوم منها إلى معنى من معاني النصر ... » .

وفي مقام الحديث عن ذكريات شوال نذكر ما قيل من أن العرب كانوا يتطعمون من عقد الزواج فيه ، حتى أبطل الرسول عليه السلام هذه الطيرة ، فتزوج بمائتة رضى الله عنها فيه . قالت : « تزوجني رسول

وهنا زلزل المؤمنون زلزالاً شديداً ،
وتخرج موقفهم تخرجاً كبيراً ، فأمامهم
الأحزاب وخلفهم بنو قريظة .

ولكن الله الذي لا يخلف وعده بالنصر
لعباده المؤمنين الصادقين ، رد غدر بنو قريظة
في محذورهم ، وسلط على الأحزاب رما
قوسه خيامهم ، وكفأت قنودهم ، وفرقت
شملهم ، وردتهم على أعقابهم خائبين ؛ وأمد
رسوله والمؤمنين من حوله بمنود من عنده
وأيدهم بنصره ، وكفاهم شر القتال ؛

ثم أوحى إلى رسوله أن يؤدب بنو قريظة
على خيانتهم للعهد ، ونقضهم لليثاق ، فحاصر
المسلمون حصونهم ، حتى رضوا بحكم الله
من فوق سبع سموات ، على لسان سعد بن معاذ ،
الذي قضى بقتل رجالهم ، وسبي نسايتهم .

وهكذا تطهرت المدينة نهائياً من جميع
اليهود ، فقد كان بنو قريظة آخر من بقي فيها
منهم بعد بنو النضير . وبني قينقاع :

وفي ذلك يقول سبحانه : « يا أيها الذين

آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم
جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها
وكان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاءكم من
قوة .كم ومن أسفل منكم ، وإذا زاغت
الآبصار . وبلغت القلوب الحناجر . وتظنون
بآفة الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا
زلزالا شديدا . »

ثم يقول جل شأنه : « ورد الله الذين
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا . وكفى الله
المؤمنين القتال . وكان الله قويا عزيزا .
وأزله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من
صياصيم وقذف في قلوبهم الرعب . فرينا
تقتلون . وتأسرون فرينا . وأورثكم أرضهم
وديارهم وأموالهم . وأرسلنا لم تطلوها .
وكان الله على كل شيء قديرا . »

فأله أكبر ، ولا إله إلا الله وحده ،
صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ،
وهزم الأحزاب وحده ؟

صلى جاد

« دعاء »

لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت للوالى بصلاح الحال ، لأن فى صلاحه
صلاح الرعية .
(الإمام أحمد بن حنبل)

عِيدُ الْفِطْرِ وَاحْتِفَالُ الْمُسْلِمِينَ بِهِ

لِلْإِمَامِ طَلَعَتْ حُسَيْنِ سُلَيْمَان

وفي العصر الفاطمي كان الخليفة يركب في هذا العيد بالمظلة والبقية (١) ولباسه في هذا اليوم الثياب البيضاء الموشحة ويخرج من باب العيد إلى المصلى ثم يتقدم صاحب بيت المال لغرض المصلى بالطراحيات ثم يطلق سقرين يمنة ويسرة ، على الستر الأيمن سورة الفاتحة والأعلى . وعلى الأيسر قد كتبت الفاتحة والغاشية ثم يدخل الخليفة من شرق المصلى إلى مكان يستريح فيه قليلا يخرج إلى الصلاة فيصلي بالتكبيرات المسنونة والقوم من وراءه وبعد الانتهاء من الصلاة يصعد ويقف الوزير أسفل المنبر ومعه قاضي القضاة وصاحب الباب وقائد العساكر وصاحب السيف وصاحب الرسالة وزمام القصر وحامل الرمح ونقيب الأشراف ، ثم يخاطب الخليفة خطبة بليغة ؛ فإذا فرغ نزل إلى المكان الذي خرج منه ويركب في زينة الفخيم إلى قريب من القصر ويتقدمه الوزير ويدخل من باب العيد فيجلس في الشباك وقد مد سجاد طوله عشرين

دأب المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الاحتفال بعيد الفطر المبارك احتفالا كبيرا ، فكانوا يخرجون زكاة الفطر قبل ظهور هلال شوال وهي قدر مخصوص فرضه الإسلام للعقراء في ذلك العيد سدا لعوزهم ودعوة إلى المشاركة في السرور بالعيد وسنحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على كيفية احتفال المسلمين بهذا العيد في بعض بلاد العالم الإسلامي .

عيد الفطر في مصر :

كان عمرو بن العاص يحتفل بهذا العيد احتفالا كبيرا ويشاركه في هذا الاحتفال المسلمون في مصر ، وفي العصر الطولوني أيضا احتفل الشعب المصري بعيد الفطر المبارك وكان آل طولون في ليلة العيد (١) يظهرين في زي حسن ومعهم السلاح والأعلام ، كما ترتفع أصوات الأبواق والطبول لمقدم هذا العيد ، كما احتفل الأخشيديون بهذا العيد احتفالا عظيما كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية والمواسم الأخرى.

(١) كتاب النجوم الزاهرة لابن تغري بردى
طبع دار الكتب المصرية عام ١٩٢٣
ص ٩٤ ، ص ٩٥ .

(١) كتاب حضارة مصر الإسلامية
تأليف الدكتور حسن أحمد محمود طبع مكتبة
نهضة مصر سنة ١٩٦٥ ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ .

باب قصره وينزل من سقفه من الاصطبل إلى الميدان الملاصق له وقد هرب له فيها صوان (١) على أكمل ما يكون من الهيئة ، ويحضر خيل جامع القلعة إلى الميدان فيصل إلى العيد ويخطب فإذا فرغ من سماع الخطبة ركب وخرج من باب الميدان والأمراء والماليك يمشون من حوله وعلى رأسه العصائب السلطانية والفاشية محمولة أمامه ، والجتر وهو المظلة محمول على رأسه مع أحد أكابر الأمراء المقدمين وهو راكب فرسا إلى جانبه وخلفه الجنائب وعلى رأسه العصائب السلطانية وأرباب الوظائف كلهم خلفه ، ويطلع من باب الاصطبل إلى الإيوان الكبير حيث يمد سباط كبير حافل بالأطعمة ويطلع السلطان في هذا اليوم على حامل الجتر وأمير السلاح والاستادار والباشا الكبير وجماعة من أرباب الوظائف وناظر البيوت ونحوهم . أما في عصر الماليك فقد كانت الدولة تحتفل رسميا بعيد الفطر المبارك ، ففي آخر أيام رمضان يصعد ناظر الخناس (٢) إلى القلعة .

(١) كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا

للقلقشندي ٤ ص ٤٦ .

(٢) كتاب المجتمع المصري في عصر سلاطين

الماليك تأليف الدكتور سعيد عبد الفتاح

عاشور ص ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ .

قصة عليه أنواع مختلفة من كحك العيد مثل الخشنكنان (١) والبسندود فيدخل الناس ويأكلون دون منع أو حجر وكانت العادة في هذا العصر أن يمد سباطان في هذا العيد السباط الأول كان يمد ليلا وطوله ثلاثمائة ذراع وعرضه سبعة أذرع وعليه من أنواع المأكّل أشياء كثيرة ، ويحضر إليه الخليفة أول صلاة القصر . أما السباط الثاني فكان يمد بعد صلاة العيد ويحضره الخليفة والوزير والأمراء فيأكلون وقراء الحاضرة في خلال ذلك يتلون القرآن ويبقى السباط ممدودا إلى قرب صلاة الظهر حتى ينفذ جميع ما عليه ، وكانت دار الفكرة في هذا العصر والتي تقع بالقرب من المشهد الحسيني تستهلك مقادير كبيرة من الدقيق والسكر وغيره مما كان يستخدم في صناعة أنواع من الكحك والحلوى ومما كان يصنع لهذا العيد قصران من حلوى زينة كل منها سبعة عشر قطارا في أحسن شكل ، عليها صور الحيوان المختلفة ويحملان إلى قاعة الذهب ويوضعان في طرفي السباط ، كما كان الخليفة الفاطمي يطلع في هذا العيد على جميع أرباب الوظائف من الأمراء والكبراء والأشراف ما تناسب كلامهم .

وفي العصر الأيوبي كان يحتفل بعيد المعطر احتفالا كبيرا ، فكان السلطان يركب من

(١) الخشنكنان : الكحك .

إلى القرافة وركوب المراكب بالنيل طوال العيد وتهديد من يفعل ذلك بإحراقه هو والنوق والمركب ا

أما في أيام الحملة الفرنسية على مصر فقد كان المصريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك احتفالا عظيما بإطلاق المدافع ، كما كانوا يجتمعون صباح هذا اليوم [١] في المساجد وفي الأزهر الشريف حيث يؤدون صلاة العيد وهم يلبسون ملابسهم الجديدة ، فإذا فرغوا من الصلاة قصدوا ونساءهم إلى القرافة لزيارة القبور وكان الفرنسيون يطوفون على أعيان البلد ليبتئهم بالعيد السعيد ويخبرهم في هذه المناسبة الدينية الكبيرة .

وفي القرن التاسع عشر كان المصريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك احتفالا كبيرا وفي أول يوم من أيام العيد يلبسون ثيابهم الجديدة ويحشرون في المساجد ويقومون بصلاة ركعتين وهي سنة العيد وبعد الصلاة يلقي الإمام خطبة العيد وبعد الانتهاء منها يلتقي الأصديق في المسجد أو في الشارع أو في منازل بعضهم لتقديم التهاني ؛ وكان العامة من الشعب يحرمون على ارتداء ملابس جديدة كاملة في هذا العيد ولما كان يصعب أحيانا حصول بعضهم على ملابس جديدة

في موكب كبير وبصحبته عدد كبير من الخالين يحملون خلع العيد لخلها إلى السلطان وفي هذه الليلة - ليلة العيد - يدخل الأمراء جميعا على السلطان ، فتهنئته وتقبيل يده ، فإذا أشرق الصباح واستهل أول أيام العيد نزل السلطان من قصره إلى الحوش السلطاني لتأدية صلاة العيد ، وذلك في موكب من أعظم المراكب السلطانية وبعد أن يصل السلطان صلاة العيد ويسمع الخطبة يعود إلى الإيران الكبير حيث يمد سباط حافل بالأطعمة بلفه تكاليفه في بعض السنوات خمسين ألف درهم وأخيرا يخرج السلطان على الأمراء وعلى أرباب الوظائف في الدولة ، كما يفرج عن بعض المساجين بمناسبة العيد المبارك .

وكان المصريون في مصر سلاطين الممالك يفضلون أكل السمك المشفوق ، البسكاه ، في أول أيام عيد الفطر وهي عادة مستمدة من الأوضاع التي كانت سائدة في العصور الوسطى ، وفي الصباح المبكر لأول أيام العيد كانوا يخرجون بعد تأدية صلاة العيد إلى (القرافة) لزيارة الأموات كما كانوا يفقدون شاطئ النيل حيث يستأجرون المراكب للزفة ، وفي كلتا الحالتين تحدث مفساد كثيرة تتعارض مع مبادئ الأخلاق والدين مما حدا بحكومة الممالك إلى المناداة في الشوارع ليلة العيد بمنع الناس - لاسيما النساء من الخروج

(١) مجانب الآثار في التراجم والأخبار تأليف عبد الرحمن الجبرتي ج ٢ ص ٤٨ .

في ذلك اليوم زيارة جبانة الممل حيث مدافن الشهداء والصحابة .

عيد الفطر في الهند :

يحتفل المسلمون في الهند (١) بعيد الفطر المبارك احتفالا كبيرا، وتستكمل في هذا اليوم مظاهر الأبهة والفرح في منازلهم ومناجرهم ومجتمعاتهم وتزدان البيوت والمساجد بأزهار مضئنة وشموع متبرقة وفي الصباح الباكر ليوم العيد يتوجه المسلمون المنوود مكبرين مهللين إلى ساحة الصلاة المعروفة في الهند باسم « عيدگاه » أو في المساجد وكان يرتدي كل منهم أظفار أنواع الملابس وبعد الفراغ من الصلاة وخطبة العيد يتناول الجميع التاني والتانيات ثم يقومون بزيارة الأساتذة والكبار في بيوتهم كما كانت تقام في هذا اليوم المبارك اجتماعات عامة في المدن الكبرى يحضرها الزعماء المسلمون وبعض كبار رجال الدولة .

وكان يقام في دلهي عاصمة الهند حفل رسمي في الميدان القسح أمام جامع دلهي التاريخي المواجه للقلعة الحمراء التاريخية يقابل فيها المسلمون التاني والتانيات مع مواطنهم من الطوائف الأخرى وكان يوم عيد الفطر

فقد كانوا يكتفون بإهداء أحذية جديدة في هذا العيد المبارك .

عيد الفطر في مكة :

وصف الرحالة الأندلسي ابن جبير (١) في رحلته - احتفال المسلمين بيلة العيد وصلاة العيد ، تبين كيف أن صوامع المسجد الحرام كانت تضاء كما كان يضاء سطح المسجد وسطح قبة زمزم وكان أكثر الناس في هذه الليلة بين طواف وصلاة وتهليل وتكبير ودماء حتى صلاة الفجر بينما كان المؤذن في أعلى قبة زمزم يكبر ويهلل؛ أما في صباح العيد فيلبس الناس أثوابهم الجديدة وكان أول من يكر في الحضور إلى الكعبة وفتح بابها هم الشيبين - وهم من أشرف مكة وكانت لهم سدتها وخدمتها والإشراف على راحة الحجاج - ثم يتكاثرون الناس على المسجد لصلاة العيد ثم يحضر أمير مكة وبنوه عن يمينه ويساره ووزيره وحاشيته وقوفاً على رأسه ثم يأتي الشعراء ويشدون شعره حتى يحين وقت الصلاة فيؤدونها الحاضرون ثم يلقي خطيب المسجد من فوق المنبر خطبة العيد ثم يقبل الناس بعد ذلك بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم ثم يقومون بزيارة الكعبة والتبرك بها وكان من عاداتهم

(١) كتاب رحلة ابن جبير الأندلسي

طبعة بغداد سنة ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م

ص ١١٥، ص ١١٦ .

(١) مقال الأستاذ محي الدين الألواني

« عيد الفطر في الهند » نشر في مجلة منبر

الإسلام شوال سنة ١٣٨٦ هـ .

الثامنة يتناول المسلمون شيئاً من الأرز وشيئاً من التمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المتبع عندهم ألا يصل أحد صلاة العيد إلا في ملابس جديد وإذا كان وقت الصلاة لا يذهب أفراد الأسرة إلى المسجد وحداً كما دأبتهم في الصلوات الخمس بل ينتظرون حتى يجتمعوا جميعاً ويخرجون دفعة واحدة إلى المسجد ويبد كل منهم شملة من البخور السلبي وكانوا يوزعون صدقة الفطر عند باب المسجد على المستحقين وكان المسجد وأروقته تحتفظ بالمصلين حتى أنه لا يجد المتأخر موضعاً لتقديم وإذا كان وقت الصلاة خرج العلماء بقممهم الحاج وأعيان البلد إلى باب المسجد الخارجي ثم يتوجهون إلى القبلة مهلين بصوت عال ثم يدخلون إلى المسجد وكان العلماء يلبسون في هذا اليوم المبارك الطيلسان الأخضر وهو الزي الذي يختصون به في يوم العيد فإذا تمت الصلاة انصرفوا إلى منازلهم وتلك هي التقاليد القومية التي يراها المسلمون في الصين .

وهكذا كان المسلمون في جميع بقاع العالم الإسلامي يحتفلون بعيد الفطر المبارك احتفالاً كبيراً عبر العصور ولا يزالان يحتفلون به بين مظاهر التبجيل والاحترام حتى يومنا هذا .

طلعت صبح سليمان

صلاة رسمية في كل أنحاء الهند تعطل فيه المصالح الحكومية والمكاتب الرسمية والمتاجر والمحلات ، وكان المسلمون في معظم الأماكن في الهند يخرجون زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل التوجه للصلاة لتوثيق الروابط الروحية والتآلف بين القلوب وحتى لا يكون هناك حرمان في هذا اليوم السعيد .

عيد الفطر في الصين:

منذ عهد الدولة الاموية بدأ الإسلام ينتشر في الصين وشرح المسلمون الصينيون بلغتهم مبادئ الإسلام لانصارهم على مر العصور كما شيدوا المعاهد والمساجد والمدارس في الصين ، وفي القرن السابع عشر كثرت المساجد التي ألحقت بها المعاهد العلمية والدينية وكان المسلمون الصينيون يحتفلون بعيد الفطر المبارك احتفالاً عظيماً وكان يوم العيد يوم سرور وفرح عندهم فيقابل بهمزهم بعضاً بالابتسامات ، وكانت صلاة العيد تتأخر عندهم فبعد طلوع الشمس تطلق المدافع كل ربع ساعة مرة^(١) في الساعة الثامنة وفي أثناء هذا الوقت أي ما بين طلوع الشمس والساعة

(١) كتاب نبذة عن الصين تأليف سعيد لنجوغن من مطبوعات المفوضية الصينية ببنغداد عام ١٩٤٦ ص ٥٨ .

العالم العربي والمعتدون عليه

للدكتور محمد غلاب

الخيال والعواطف ، وأكثر انقباضاً إلى الحقيقة العملية . ولا ريب أن هذا كله ينتهي بها إلى صلابة الإرادة وقوة العزيمة وجدية النظرات التي تلقىها على كل من حولها وما حولها ، ويدفعها إلى القسوة تجاه المهملين والمتهاونين ، وذلك لأن من طبيعة إسهام المعادن النقية في المحن تقوية شكائهم الدينية والخلقية والوطنية ، ومن آيات صحة ما نقول أننا نشاهد شعباً اللريق يغلي من الحساس ، ويتلاحم حول قادته المخلصين النبلاء كأنه يتوق إلى التوحيد بهم ؛ وجعل نفسه معهم وحدة بسيطة لا تقبل القسمة ولا الانقسام ليردوا معاً كيد العدوان إلى نحره ، وليسارعوا إلى رفض غديته المكشوفة التي تدعوم إلى التفاوض معه لتحقيق السلام الزائف .

وكأني بالشعوب العربية - وهي ترفض المفاوضات - لا تنوخي المصلحة العملية لحسب ، وإنما هي تتعطف مندفة إلى غاية أرفع من تلك المصلحة قدراً ، وأسمى مكانة ، وهي الكرامة التي لا يدانيها كل ما في الحياة من أعراض وأغراض ، ومن أنفع البراهين على ذلك أنك إذا تحدثت مع أحدهم في شأن هذا المرض المبهين الذي يريد أعتاقنا أن

كانت تلك النكسة المؤقتة خير أستاذ أيقظ الفاهلين من هذه الآمة ونبههم إلى واجباتهم الحقيقية الكاملة ، ولا غرو فقد « جرى الله الفداؤد كل خير » .

وتلك الواجبات هي أن يعمل كل فرد من أفرادها مسترشداً بالمبادئ العالية التي يجب أن يستنير بها كل من هو في مثل موقفنا ، وهي القوة المعنوية والصبر ، والعمل ، والتفاني في عزة الوطن ، ونبل الانانية . وتلك هي الوسائل المثلى للتغلب على المحن ، والسيطرة على الكوارث ، ورد الضربات إلى صدور المعتدين ونحورهم دون أن تترك أذى أثر في معنوياتنا سوى الحذر والاحتياط ، وعدم الالتداع من جمر واحد مرتين ، وانزع النفس من الآثرة البغيضة والفردية المقتتة والتشبه بالهزة والكرامة إلى حد يكفي لتجنب أية كبوة وأمة نكسة مدى الحياة وليس هذا من باب الآخيلة أو الأوهام ، فنحن نعلم من خلال دراستنا المتشعبة أن هذا النوع من النكسات المؤقتة لا يلبث أن يشر دائماً لدى الشعوب الأصلية للشديدة المراس القوية العزيمة التي لا تقبل القضاء - خير النمار وهو يحلها أكثر واقعية وأشد حذراً من

يهودى فرنسى فمغم بالحاس ليهوديته ، ولكنه بعيد النظر ، وقاد القريحة وهو (بيرنار لازار) الذى - فى كتابه المعنون (ضد السامية) والذى تناول فيه تاريخ حركة معاداة السامية وأسباب وجودها والذى أعيد نشره فى باريس فى سنة ١٩٣٤ - يتساءل لماذا كانت اسرائيل عمقوة دائما فى كل زمان ومكان ؟ ثم يقدم إلى القراء تحليل هذه الظاهرة العامة على النحو التالى :

إن الشعب الإسرائيلى ليس شعبا اجتماعيا ، فنسذ اليوم الذى شرد فيه خلال الشعوب والدول تمرقه عواطف الزمن شذر مذر ، وتذره رياح الفاروف المتباينة ، لم يكف قط عن تعدد اعتزاله جميع بنى الإنسان ، بل أراد أن يمتاز عنهم جميعا بكل الشارات والعلامم الممكنة ، وجعل نفسه غير قابل لتبادل الامتصاص . وقد استولت عليه كبرياء وحشية شرسة استغلظها من اقتناعه برفعه وقد جعلته هذه الكبرياء الزائفة يتابع طريق العظمة الموهومة . ولم يفر له الصالم هذا الشذوذ بل جعله يدفع ثمن هذه الخطوة البنيعة التى تحملته مثلا على تجنب تمساس بقية البشر بحجة أنهم أنجاس . وقد رد لهم الناس فى كل مكان جزاء هذا الاحتقار المصنوع فخذوا إقامتهم فى حى معين من كل مدينة أو كادوا يفعلون ذلك . وكانوا يكرهون روح الدول التى يعيشون فيها ، فاضطرت هذه الدول إلى طردهم ومطاردتهم فى كل مكان .

يجروننا إليه سمعت بقلبك إباء قلبه قبل أن تسمع أذناك عبارات لسانه .

ومن العجب العجائب أن العاطفة الوطنية متائلة لدى جميع الشعوب ، وفى كل الأمكنة والأزمان . وإن كنت فى ريب من هذا فتأمل مليا فى هذه الآليات الملتبة الفاتنة التى تفيض منها العزة والكرامة والحاسة والوطنية متواحة على أسبقية البروز ، وأولوية الصداقة ، والى رد بها الشاعر الفرنسى الخالد (فكتور هوغو) على بعض النفوس الضعيفة المهيئة التى كانت تروج للأخوة بين الفرنسيين والألمان على أثر انهزام الأولين فى الحرب السبيلية فقال ما ترجمته :

« عند ما سنظفر بالانتصار سنرى .
أما الآن فأظهروا لهم الاحتقار الذى يتفق مع آلامنا ... إن إعلان السلام لا يكون صريحا عن جانب الذين اعتدى عليهم ولم يثاروا لأنفسهم بعد ، لنتنظر دورنا فى سد السبل عليهم ، ولنضمهم تحت أقدامنا أولا ثم نمد إليهم أيدينا بعد ذلك » :

غير أنه إذا كان مد الأيدى بعد النروض من الكبوة ورد اللطمة إلى الاعداء ، يمكن أن يتحقق بين فرنسا وألمانيا ، فهل يكون من الممكن وقوع ذلك منا نحو إسرائيل ولو بعد رد الصاع صاعين والاخذ بالثأر عن هذا العنوان القادر ؟ وقبل الإجابة على هذا التساؤل يتبنى الرجوع إلى عبارات

وفقدان الثقة على أمل أن تكون تلك البنود عقبة كأداء في سبيل الاشتراكية الإسلامية التي جعلت تظلل العرب برايتها الخفاقة بقدر ما أخذت تغيظ الاستعمار وتضايقه وتملا صدره بالحقد والحفيظة لأنها لا تتفق أبنة مع رأس ماليتها الجشعة المؤسسة على الربح المفرط والاستفادة الشخصية إلى ما وراء حدودها المعقولة ، ولو على حساب شقاء الآخرين ، بل يحقهم وفئاتهم والتي هي مؤسسة قبل ذلك على التفرقة العنصرية ، والتمييز بين الطبقات هيئة مفزعة تتحقق فيها السيادة والعبودية بأجل مظاهرها ، وبالتالي هي تفتح شمول الظلم الفردي والطبقي بأفدح صورته وتأصل البغض ، وزوال الأمن الاجتماعي . ولم يكتف الاستعمار المقيت بأن خلق من إسرائيل في قلب الأمة العربية وجوداً غير شرعي وجعل ينفع فيها من روحه الجهنمية المندسة قوة شريرة خبيثة ، ويمدها بالمال والعتاد وينفث فيها سموم الدسائس لتنتقلها إلى الشرق الأوسط كحامل جرائم الأمراض المعدية الذي ينقلها إلى غيره دون أن يصاب بها ، لم يكتف الاستعمار بهذا كله بل اختفى وراءها في الخامس من يونيو الماضي وعاجم الأمم العربية بكل قوته ، ولم تكن إسرائيل في ذلك العنوان الغادر المفاخر سوى رأس الحربة كما يقولون .

ومن نتائج هذه الحماية المماجنة التي لا تزال

ولم يكتف اليهود بذلك ، بل أحرقوا كتاب فيلسوفهم ابن ميمون الذي كان يريد أن يفتح لهم الباب الموصل إلى تفكير العصر . وجزأهم الناس على ذلك بإحراق التلويح ، وأخيراً استشاطوا سخط المهينين في بعض الأصقاع فأحرقهم أحياء .

ذلك لتعليل أحد المؤلفين اليهود أنفسهم ، وهو تعليل عقلي تلويحي مريض للغاية لاسيما أنه ينفذ تلك الحجة الزائفة التي يتخذها البعض شرحاً لهذا التفور العام الذي تمكنه البشرية لإسرائيل ، وهي حجة الجنسية السامية ، لأن الجنسية لا تدخل لها في كل هذا . ومن آيات ذلك أن موقف اليهود بإزاء بقية الشعوب السامية هو نفس الموقف بإزاء الشعوب الأخرى ، ومن ثم فإن ذلك المؤلف يود - والمنطقي يؤيده في ذلك - أن يستبدل الدارسون كلمة (ضد السامية) بكلمة (ضد الإسرائيلية) .

على أنه إذا كانت إسرائيل لم تستطلع على مر التاريخ حتى الآن ، أن تفكر بالانساق أو بحسن التفاهم مع أي شعب من شعوب العالم ، فإننا نشاهد اليوم أنها - مع كبوت الحقد والانتقام التي أروعقتها قروناً طويلة - قد انزوت في صورة الصهيونية تحت حماية الاستعمارين الأمريكي والبريطاني اللذين وجدنا فيها الآلة الطيبة الصالحة لأن تبذر في العالم العربي أثناء نهوضه وتقدمه بذور الشقاق

بلا جمال ، ما يلي : أن الحكومة البريطانية إبان الحرب العالمية قد قررت نزولا على إرادة المستر بلفور - أن تؤسس في فلسطين مأوى قوميا للشعب اليهودي ، ووافق الحلفاء في اجتماع سان ريمو ، على ذلك التعهد الذي ظفر بتصديق عصبة الأمم عليه بمساعدة من تاريخ ذلك الاجتماع .

غير أنه لم يكن في وسع أحد مهما تكن جرأته على الحق - أن بمجرد العرب من ممتلكاتهم بامم مبادئ الرئيس ويلسون لكي يمحوا ظلما مضى عليه نحو ألفين من السنين ، لأنه على هذا الأساس يستطيع العرب أن يطالبوا بالاندلس ويستطيع الإنجليز أن يطالبوا بكاليه ، وإذن فقد اكتفت عصبة الأمم بذلك الحل غير الشرعي الواضح الالتواء والمخفى وراء اسم « المأوى القومى لليهود » والذي استطاع أن يسمح بالجرم للسليين واليهود بأن فلسطين هي في الوقت ذاته للأولين والآخرين . ولكن أى تهديد ينتظر المستقبل من هذه اللولية ، ؟ .

وما ينبغي أن تلفت إليه الانظار هنا أن الأشخاص الأذكياء أمثال ذلك الكاتب الآف الذكر قد استطاعوا أن ينظروا إلى الامام بعد أن تبنوا منذ سنة ١٩٢٨ ما سيقع في سنة ١٩٤٨ ثم في سنة ١٩٥٦ ثم في سنة ١٩٦٧ والباقي في علم الله وبين يديه وحده . وكل ذلك كان كامنا في تلك العبارة الخالدة

تستمتع بالقوة الوحشية الموقوتة ، أن هذه الرابية العاهرة تتجرا على الصباح في وقاحة لا نظير لها بأنها ستحتفظ بثوار العدوان المشترك بين الحماية والحماية وكأننا - ونحن نسمع هذا القواء المسعور المتماثل من جونسون وموشى ديان - نستعيد عبارات « ما كسيميلىان هاردين » الذي كان يصوغ معاني الاستعمار الألماني في نظرياته الرائقة إذ يقول :

« ما معنى وما فائدة هذا الضجيج ، وذلك الصراخ بالاحتجاج والسخط مادام أن القوة قد خلقت لنا الحق فيما نعمل ؟ . وهل يوجد قوى واحد خضع للادعاءات المجنونة الصادرة عن هو أضعف منه ؟ . »

ومن الغريب المدهش أن الاستعمار الذي هاجمنا اليوم - لكي يثبت الصهيونية في قلب الشرق الأوسط - قد استعمل الحيلة ، هم القوة بصورة أبرع وأمدح من أولئك الألمان الذين قاتلهم بالأمس . وذلك لأن حيلة الاستعمار الجهنمية هي أدخل في باب الالتواء واللولية من سوافها إلى حد أن إقرار الصهيونية في فلسطين قد ملا عقول الناس أول الأمر بالدهش المتزجج بالقلق على المستقبل ومن أصداء تلك الدهشة التي جلبت في العالم المجاهد ، صدى صوت ذلك الكاتب الفرنسي الشهير « رولان دور جيليس » الذي سجل في سنة ١٩٢٨ في كتابه الذي عنوانه « قافلة

ذلك بالفعل ، فاحفظوا لهذه الريبة غير الشرعية بالقيام بهذا الدور الحديث ، وهي الآن تؤدي مهمتها على أحسن ما يرجى سادتها المناهقين الذين يحتفون وراءها ويقومون بكل شيء معطين أنهم على الحيلاد وأنهم لا يقدمون إليها إلا ما يحجبها من العرب الظالمين المعتدين ، وإذا لم تستع فاصنع ما شئت . . . ولكن ما الحيلة وقد فقد الشرف عند هؤلاء القوم فقدانا تاما ولم يبق لهم من معالم الإنسانية كثير ولا قليل . والنتيجة من هذا المسلك الوضع هي أن كل فرد من الأمة العربية ، بل من جميع الشعوب النامية وغير المنحازة قد أصبح يحس بأنه مهدد في أمر عزيز لديه وهو استقلاله أو امتلاكه التصرف في مصيره أو سيادته على ممتلكاته .

غير أن هذه الكوارث وتلك التثكبات لها على الأمم العربية فضل لا يحمد وهو لفهامها معنى الوباء الحديث الذي هو الاستعمار المعاصر ، والذي يتخذ صوراً متنوعة ويمكن أن يكون عسكريا وماليا وإقطاعيا وجمهوريا بل أدبيا ، ولكنه في كل مكان هو السرطان الذي يقضم لحوم الأمم ويمتص دماءها وفيها يتملق بنا ، هو يتركز في الرأسمالية الأمريكية الملتئمة الجشعة ، وفي الائتوائية البريطانية وفي جبرمانية بون المتوحشة في أعمان طبيعتها والشرسة في معاملاتها .

وأيا كان ، فإن من العبث المعلوم الفائدة

التي عبر بها كاتبنا دولان دورجيليس . وهي ولكن أي تهديد ينظر المستقبل .

ولا يفوتنا هنا أيضا أن نسجل أن كل هذه الكوارث والمصائب هي من ثمار سياسة بريطانيا الجهنمية المجوز قبل أن تميز أمريكا في السياسة بين البحر والجزر .

وبما لا شك فيه أنه قبل تغفل هذه الجرائم الصهيونية الخطرة الفتاكة في فلسطين ، لم يكن هناك مسوغ ولا دافع لاشتعال لعب الحرب في الشرق الأوسط الذي لم تمكن شعوبه تشغل إلا بالمطالبة باستقلالها وحريتها في تقرير مصورها وذلك هو الذي روح الاستثمار وأزجمه .

والجهود التي كلن المصلحون المحدثون والرحماء الوطنيون يبذلونها في الكشف عن الأسباب الحقيقية لتقهقر العالم الإسلامي ، وإماعة اللثام عن العناصر الأساسية لهذا الدين وإبانة صورته الصحيحة وروح الاشتراكية والتقدمية ودعوته إلى الاتحاد والناسك ، والواضحة في جميع تصرفات أعلامه الأولين الذين اتخذوا من الكتاب والسنة نبراسهم الرضاء . وبالإجمال كل المبادئ التي تقض مضاجع المستعمرين والرأسماليين الغربيين . - كان من الطبيعي أن يحاول هؤلاء المستعمرون وقف تيارها وعرقلة سير تلك النهضة الباهرة التي شمت في مصر وسطعت أضواؤها على بقية شقيقاتها من الدول العربية ، وقد حدث

أو في قدرته الحربية . وكذلك إفراط الثاني في القسوة لم يكن لغاية خاصة أو هوى شخصي في نظر التاريخ الفرنسي حيث أطلق عليهما كليهما اسم « غير قابل للفساد » .

ومن ثم ، فإن التاريخ سيحتفظ إلى الأبد بذكرات جرائم الصيويين في فلسطين الذين جردوا أصحابها من ممتلكاتهم ولكن لا من روحهم المعنوية ، ولا من وطنيتهم المتغلغلة في أعماق نفوسهم ، وإنما ظلت وستبقى أبداً شديدة الشبه بـ « بولونيا » التي مزقت وقسمت في القرن الثامن عشر بين النمسا وبروسيا وروسيا القيصرية والتي صمدت ضد المقاومة والمجاعة حتى ظفرت بحريتها وتكاملها بعد الحرب العالمية الأولى .

وبما لا ريب فيه أن التاريخ الذي لا يفسى ، ولا يفادر كبيرة ولا صغيرة إلا أصحابها ، سينتقم من الطغاة المعتدين بأن يسجل في لوحات الخزي والعار أسماء مزق فلسطين إلى جانب مزق بولونيا . ولكن من حسن حظ فلسطين أن نهضة العالم الإسلامي والعربي من جهة ، وبقطة الضمير العالمي ونورته الملتبة ضد الطغيان الأمريكي في الشرق الأوسط وفيتنام من جهة ثانية لن تقضى عن تحرير فلسطين ، كما أغضى العالم القديم عن تحرير بولونيا ، وإنما لبزوغ نور الصباح لم يرتقبون ؟

الدكتور محمد غنوي

أن يتحدث المرء عن الأخلاق أو الدين مع المستعمرين المعتدين فقد طلقوا كل هذا منذ وقت بعيد وفصلوا بين الروحانيات والدنيويات ، بل إنهم قد مكثوا الثانية من حق الأولى والقضاء عليها ، وقد أعلنوا - باسم ما يدعونه « بالضرورة الحيوية » - أنهم في حاجة إلى تشرب كل أسواق الأرض وإخضاع بل تحطيم كل من يقاوم سيادتهم . وعندما أتت هذه الضرورة لا تحتمل الانتظار حتى يستشار القانون في أمرها . وكثيراً ما التقينا في تاريخ العصور الماضية بهذا التعبير وهو « الضرورة لا قانون لها » ولكن الفرق بين الحالتين هو أن الشعوب الفسافة لم تكن تلجأ إلى هذه الضرورة إلا ساعة الخطر . ولطالما أدركت باسمها جرائم ، وتكشفت باسمها بطولات ، والذي يبدو لنا من خلال تاريخ تلك الشعوب عظيما يستحق الخلود هي الشعوب التي دفعت عن نفوسها وصحة الإفراط في تفسير الضرورة ، وابتعدت عن استغلالها أو سوء استعمالها . ومن شواهد إعجاب التاريخ بالمعتدين ، وتنظيمه إياهم على المغالين أن الثورة الفرنسية ظلت ولا تزال تتلألأ في سماء التاريخ باسم « كارنو » إمام المعتدين فيها ، أضاعف ما ظفر به فرع « روبيسبير » وأعوانه ، مع أن اعتدال الأول لم يكن تهاوفاً في وطنيته ، ولا نقصاً في شجاعته ، ولا قصوراً في سياسته

عبرة من التاريخ

للأستاذ عبد الحليم المسلول

وقتلوا رجاله وأسروا أبطاله . ولكن بحجارة قريش وصلت إلى مكة سالمة لم تمس بسوء . هل تسكت قريش على ما أصابها من نكبة وما لحقها من هزيمة ؟

هل ترضى بهذا الدرس القاسى الذى طاش هيبها وأزرى بكرامتها وأصاب سمعتها فى الصميم ؟

لقد دفعها الحقد والفيظ وأغراها الهون والمكد بتجهيز جيش كثيف لحرب المسلمين تنفق فى سبيله هذه التجارة وتسترخس من أجل هذه العاية ما تحوى هذه التجارة من ربح ورأس مال ، ولم تكن التجارة قليلة ، ولا كانت الأموال ضئيلة . ففى ألف بعير وخمسون ألف دينار ، رضوا بأن تنفق فى سبيل غايتهم الشريرة وأحقادهم المدمرة ، والله تعالى يقول : « لئن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغفلون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » .

لقد اختارت قريش أربعة من رؤسائهم وذوى الرأى والمكانة فيهم وبشتمهم فى قبائل العرب يستنفرونها للقتال ويستحثونها للقضاء

فى حياة الأفراد والجماعات وفى تاريخ الأمم والشعوب لحظات لصرة تذكرها النفوس فى نشوة غامرة .

وفىها كذلك فترات من الهزيمة وظواهر نكسة لا تلتصق إليها القلوب إلا أحسست بالفقر المومج والوخز الآليم .

والحياة نفسها لا يمكن أن تكون لوئا واحدا يسر أو تعظا مطردا بسوء . بل هى دائما مزيج من الحلو والمر والخير والشر والانتصار والانكسار .

على أن العقل الحصيف والفكر المشرق المستنير يأخذ من عبرة الهزيمة ودرس النكسة أضعاف ما يأخذ من ثمرات النصر وآثار الغلبة .

فما من هزيمة فى حياة أمة فاضحة متوثبة إلا أكسبتها مرانا ومجربة وأثارت فيها مشاعر اليقظة وأكسبتها من القوة ما حقق لها الهدف وسار بها فى نجاح إلى الغاية المرجوة .

وفى تاريخ الإسلام تميز العبرة واضحة وتجل الحكمة لامة فقد انتصر المسلمون فى بدر وكسبوا جيش قريش وشتتوا شمله

الموطن فيعتمد عليه ويلتمس منه الحول والطول .

ثم هو مع ذلك كله لا يتفرد برأى ولا يستبد بتوجيه . بل يحرص على أن يتعرف إلى آراء الجميع واتجاهات أصحابه .
نزل المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان ابن حرب في مكان بظاهر المدينة في يوم الخميس الثالث عشر من شوال ودعت لإبطلهم آثار الحرث والزرع حتى لم يتركوا شيئا أخضر ، وبانت وجوه الأوس والخزرج عليهم السلاح في المسجد بباب النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من إيفاق قريش وهجمتها أثناء الليل .
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رقبيا ليلة الجمعة ، فلما أصبح واجتمع الناس خطبهم وقص عليهم رقبيا ، وقال بعد حمد الله والثناء عليه :
(أيها الناس ، إنى رأيت في منامى رقبيا - رأيت كأنى في درع حصينة ورأيت كأن سبي ذالفقار (١) انضم من عند ظبته (٢) ورأيت بقراتذبح ورأيت كأنى مردف كبشا .
فقال الناس يا رسول الله فادلتها؟ قال : أما الدرع الحصينة فالمدينة فامسكوها فيها وأما انفصام

على المسلمين ، وقد استطاع هؤلاء بما أوتوا من ذرابة لسان وخداع بيان أن يثيروا الحفاظ ويورتوا الاحتقان وأن يعملوا على تأليف جيش قوى من قريش وتهامة وكنانة عدته ثلاثة آلاف وجعل فيهم سبعائة دارع ، ومعهم مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير .
يتقدم هذا الجيش الكبير لساء شديدا متحمسات للقتل والثأر يندبن قتلى بدر وينحن عليهم لإثارة الاحقاد والآلام في نفوس القرشيين .

وباع الرسول صلى الله عليه وسلم خروج قريش في أحلافهم ونزولهم في مكان قريب من المدينة ؛ فبث هيوته ولشر أوصاده ليجمعوا أخبارهم ويعرفوا عديم وبقوة على ما جمعه من عدد وما رصده من قوة .
فلما عادوا إليه وحدهم بما رأوا قال لهم لا تذكروا للناس من أمرهم شيئا ؛ حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بك أجول وبك أصول .

هنا تبدو حكمة القيادة ودعوة ما تتحلى به من إيمان ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدرك خطر هذه القوة الشريرة ويعلم تماما مدى ما تحمل قلوب هؤلاء الناس من غيظ وحق ، وهو يخشى أن يذب في نفوس بعض أشياحه رعب أو فزع فيحرص على أن لا يطالهم بهذه القوة قبل أن يجعل النفوس على استعداد لقائها وهو لا يتنى ربه في هذا

(١) ذو الفقار : سيف ذو حزور مطمئنة عن منته وكان للعاص بن منبه الذي قتل يوم بدر كافرا وقد صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى علي .

(٢) ظبة كسبة : حد السيف .

وقفة مع وقفة بدر فلا يبق منهم إلا الشريد
ولما أن يرزقنا الله الشهادة ، والله يا رسول
الله ما نبأ أيهما كان ، إن كلا فيه الخير .

أى جيش يكون فيه هذا الإيثار القوي
وهذا اليقين الجازم في الله والثبات الرائع
على العقيدة ثم لا يكون النصر حليفه مهما
كان قليل العدد ضعيف العدد

إن قوة الجيش تمكن دائما في هزائم
أفراده وإيثارهم بطل الناية وسداد الهدف ،
فإذا اجتمع لهم الإيثار وتوفر فيهم العزم
الطلقوا لا يبالون أوقعوا على الموت أم وقع
الموت عليهم !! هذا الفارس القوي المؤمن
حمزة بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله
والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما
حتى أجالدهم بسيفي عارج المدينة ، ويقول
رجل مؤمن : يا رسول الله أنا أشهد أن البقر
المذبح قتلى في أصحابك وأنا منهم فلم تحرمنا
الجنة ؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لا دخلها
فقال له الرسول : بيم ؟ قال : إني أحب الله
ورسوله ولا أفر يوم الزحف فقال صفت
فاستشهد يومئذ ، وقال آخر : نحن بنو عبد
الاشهل من البقر المذبح . نرجو أن نذبح
في القسوم ونذبح فينا فنصير إلى الجنة
ويصيروا إلى النار .

وتكلم كثيرون يطلبون الخروج ويصرون
عليه ، فلما أبوا إلا ذلك لم يكن مناص من

سبقي عند طلبه فصية في نفسى وأما البقر
المذبح فقتلى في أصحابي . وأما أنى مردف
كبتاً فكبتش الكنتية تقتله إن شاء الله تعالى .

وبدأت مرحلة الثورى فيما يلزمه المسلمون
من نهج أو يتبعون من خطة إزاء هذا الجيش
المهاجم . فرأى بعض أصحاب الرسول عدم
الخروج والتحصن بالمدينة ، وكان صلى الله
عليه وسلم يميل إلى هذا الرأي وقال الناس :
امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذرية
في الآطام ، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة
فتحن أهل بها منهم ورموا من فوق الصياصى
والآطام . ومنهم من رأى الخروج ومناجزة
العدو ، ورغب فتیان أحداث لم يشهدوا
بدرأ في الشهادة لقاء العدو .. وقال رجال
من أهل السن والتجربة : يا رسول الله إنا
نخشى أن يظن عدونا أننا كرهنا الخروج
إليهم جبناً عن لقاءهم فيكون هذا جرأة منهم
علينا ، وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة فظفرك
الله عليهم ، ونحن اليوم بشر أكثر ، وقد كنا
نتمنى هذا اليوم وتدعوا الله به فساهم الله
إلينا في ساحتنا .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع
إلى هذه الرغبات المختلفة في أناة وصبر ،
وقال مالك بن سنان : يا رسول الله ، نحن والله
بين إحدى الحسنيين إما أن يظفركنا الله بهم
فهذا الذى تريد فيذلهم الله لنا فتكون هذه

من شوال عبا جنده وسوى صفوفهم وجعل الجبل خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة على الجبل خلف جيشه لحاية ظهره خشية أن يغير خيالة المشركين عليهم من خلف ظهورهم ولربى العدو كذلك بالنبال من أعلى الجبل ، وقال صلى الله عليه وسلم للرماة : احموا عنا ظهورنا فيأنا نخاف أن نؤذي من ورائنا ، والزموا مكانكم لا تبرحوه وإن رأيتمونا نهزمهم حتى تدخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا ، اللهم إني أشهدك عليهم ، وارشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل .

وسرعان ما تشب القتال لحمل المسلمون على أعدائهم حملة صادقة وتوابل العدد القليل بما يحمل من قوة العزم وصدق الإيمان على العدو المدلس بظلمة الشرك وكبرياء الجبل وقسوة الكفر بالله ، فلم تلبث الدائرة أن دارت على المشركين وانهزموا هزيمة شنيعة ساحقة ولم يظفر الله نبيه في موطن مثل ما ظفروه في يوم أحد ، وقتل كيش الكثبية طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين ، قتله علي بن أبي طالب لحمل لواء الشرك من بعده ابنه أبو شيبة فرماه حمزة بن عبد المطلب فقتله فتقدم لحمله أخو طلحة وهو أبو سعد فقتله سعد بن أبي وقاص ، وجاء بعده مسافع بن طلحة فجند له

النزول على رأيهم والخضوع لمشورتهم ، فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة وقد وعظهم وذكركم وأمرهم بالجمود والجهاد وأنجزهم بأن لهم النصر ما صبروا وقال لهم : استفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي أمركم به فإن حريص على رشدكم ، إن الاختلاف والتنازع والتشيط من أمر العجز والضعف ، وهو ما لا يحببه الله ولا يعطى عليه النصر والظفر . أيها الناس : إنه قد قذف في قلبي أنه من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر له ذنوبه ، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقمى رزقها لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها فانتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته .

ثم شمس الرسول بهم وعدتهم ألف مقاتل منهم مائة دارع ولم يكن معهم إلا فرسان أحدهمالة صلوات الله عليه والآخر لابي بردة ، وفي أثناء الطريق رجع زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول ومعه ثلث الجيش قصدا إلى إضعاف الروح الحربية عند المسلمين ولكن الرسول لم يلق له بالا ولم يدع نذرا الهزيمة تنقل إلى نفوس أصحابه ، بل سار بمن تيق معه إلى أحد ، وفي يوم السبت الخامس عشر

أبو سفيان من الأمام حتى حصر المسلمون
واختل نظامهم وأصيبوا أصابة فادحة وكانوا
ما بين قتل وجرح ومهزم وقد الأمر من
قبل ومن بعد .

لقد حذرهم الرسول طائفوا أمره ولم يقفوا
عند حدوده فكانت النتيجة أن أصيبوا هذه
الإصابة القاتلة وجرح الرسول في أكثر من
موضع من جسده وكسرت رباطه ورماه
ابن قيسه فشجه في وجهه حتى غاب فيها حلق
المغفر ، وصرع الرسول كذلك وأشيع أنه
قتل ، وفرح المشركون وأرجف المنافقون
وقالوا لو كان نبيا ، أقتل وثبت بين يدي الرسول
ثلاثون رجلا كلهم يقول : وجهي دون وجهك
ونفس دون نفسك وعليك السلام غير مودع .

أليس في هذا عبرة لأولئك الضعاف
المتخاذلين الذين قد يدب في نفوسهم ديب
اليأس والخوف عند أول صدمة ، إن هذه
الهزيمة على بشاعتها وقسوتها كان لها أكبر
الأثر في بناء معنوية الأمة وصون قدرتها
واختبار بلانها وتعميدها على الهزيمة والنصر
والكر والفر (وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ
منكم شهداء والله لا يحب الظالمين) وليحس
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين .

والله تعالى يعاتب المسلمين ويذكرهم
بمواقب المخالفة بقوله : ولقد صدقكم الله
وعده إذ تحسونهم يأذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم

عاصم بن ثابت ، وجهه بعده أخوه الآخر ،
وهو الحارث بن طلحة فقتله أيضا عاصم .

وهنا ينبغي أن نقف قليلا لنستوحي العبرة
التي تشرق عبر القرون الطويلة وتلتصع من
خلال الأحقاب المستعدة . ينبغي أن نقف
قليلا لنستوعب الدرس الذي يجب أن يعيه
كل مناضل في سبيل الحق مجاهد من أجل
الكرامة وعزة الإنسان ، ينبغي أن نفكر وأن
نتأمل كيف تحول هذا النصر إلى هزيمة
وكيف انقلبت بسملة النصر إلى عبوس قائم
وتشاؤم مرير .

لما هوم المشركون تبعهم المسلمون يعملون
فيهم أسلحتهم ورماحهم وينتهبون عسكرهم
ويجسسون ذخائرهم . فقال بعض الرماة لبعض :
لم تقيمون هنا لغز شئ . قد هزم الله العدو
وهؤلاء إخوانكم ينتهبون ويقتنمون فاعنموا
معهم وقال بعضهم إن رسول الله حذركم من
هذا . وقال آخرون لم يرد الرسول هذا ،
وانطلقوا حتى لم يبق مع أميرهم وهو عبد الله
ابن جبير إلا دون العشرة .

وهكذا دخل على المسلمين الشر وتسللت
إليهم الهزيمة من حيث لا يحتسبون . فلم يك
عالم بن الوليد وكان يومئذ قائد خيل المشركين
يلحظ تفرق المسلمين وانكبابهم على جمع
الغنائم حتى هجم على بقية الرماة فقتلهم وهاجم
الجيش الإسلامي من الخلف ثم كر عليهم

إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله له ورحمه
 حيثما له الشهادة قال لما احتسب قالت من
 يا رسول الله قال أخوك قالت إنا لله وإنا
 إليه راجعون غفر الله له ورحمه حيثما له الشهادة
 قال لما احتسب قالت من قال زوجك مصعب
 ابن عمير ، قالت واحزناء فنظر صلى الله عليه
 وسلم إلى من حوله قائلاً إن للزوج من المرأة
 مكاناً ما هو لأحد ۱۱

هذه ملاح من غزوة أحد وصورة من هزيمة
 المسلمين في يوم أحد فأين القوة المهاجمة التي
 التي تكثرت واستطاعت أين القوة التي ظنت
 أنها هزمت المسلمين فلم تعد تقوم لهم قائمة
 وحطت مغنوتهم فلم يعد في استطاعتهم
 أن يقفوا أمامهم أو يجرؤوا على لقاءهم .
 لقد تحولت هزيمة المسلمين إلى نصر
 وتقومهم إلى وحدة واختلافهم إلى وفاق .

إن الشداهد تصير الأمم والمحارب التي تلم
 بالشعوب المؤمنة العاقلة جديرة أن تحول
 ضعفها إلى قوة وتفككها إلى ترابط والنتام .
 وما كانت حياة أمة ولا حياة فرد صورة
 واحدة من النصر أو هزيمة فريداً من الهزيمة
 ولكن لا بد من تنوع الصورة والحكيم
 الرزين من يأخذ العبرة من كل لون ويحياها
 الحياة بما يستلزمه واقعها من صبر واحتمال .

عبر الحبيب محمد وآله

في الأمر وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون
 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
 هم صرفكم عنهم لينتليكم ولقد عفا عنكم والله
 ذو فضل على المؤمنين) .

ولما أفاق الرسول صلى الله عليه وسلم
 من غيبته جعل ينادي أصحابه فرجعوا إليه
 وأخذوا يقاتلون دونه ورأت خاطمة ما في وجهه
 أبيضاً فبككت وعافته وجعلت تمسح الدم عن
 وجهه وأتى على بقاء وأراد النبي أن يشرب فلم
 يستطيع ونظر أبو سفيان فلم يجد الرسول
 قتل فقال يوم بيوم بدر والحرب بهال
 وموعداً للعام القادم . ولم يؤسر أحد من
 المسلمين في هذه الفزوة وبلغ عدد القتلى من
 المسلمين خمسا وستين قتيلاً منهم حمزة عم النبي
 وقد مثلوا به وانزعوا كبده وجدعوا أنفه
 وقطعوا أذنيه ، ومنهم عبد الله بن جحش
 ابن عمه الرسول ، وكان يقول قبل الموقعة
 إني سألت الله تعالى فضلك اللهم إني أقسم عليك
 أن تلقى الصوغدا فيقتلوني ويقروني ويمثلون
 بي فألقاك مقتولاً قد صنع هذا في فتقول فيم
 صنع بك هذا فأقول فيك يارب ، وقد قاتل
 حتى قتل ومثل به ودفن هو وعاله حمزة في قبر
 واحد ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم
 أقبلت حمزة بنت جحش فقال لها يا حمزة احتسبي
 فقالت من يا رسول الله قال عا لك حمزة فقالت

من صفحات الاندلس :

فقيه كبير يعتز بكرامته

للدكتور محمد رجب البيومي

أن يحيط أمره برجال الدين ومشايخ الفقهاء من أكابر عصره ، ليجل منهم مجلس شورى لا يقطع أمراً دون الرجوع إليه والاعلمتان لصحة من الوجهة الدينية كما يراه السادة الفقهاء ١ ورأى الفقهاء أنفسهم ذوى الأمر والنهى فاستشعروا عزة ومنعة . وتغلغلوا بنفوذهم في كل جانب من جوانب الحياة ورأى الناس سيطرهم الشاملة ونفوذهم البعيد فأصبحوا موضع الرجل ومناط الأمل في المجتمع الأمدلى وأصبح الشأن شأنهم فيما يأخذون ويتركون ١ دام لهم ذلك كله في عصر هشام فرضعوا أفريق المجد سعداء شاكرين ١

واكن هشاماً يعنى إلى ربه ليترك ابنه الحكم أميراً من بعده ، والأمير الشاب وقد كان في السادسة والعشرين من عمره لم تصفله التجارب الشخصية صفلاً يمس فيه منطق الأحداث عن مصادمة واختيار ، إلا أنه مع هذه الحداثة الباكورة كان قوى العزم صلب العود ، صعب المنكسر ، وقد وازن بين مسدكى آية وجدده ، ففاظه أن يصبغ والده مغلوباً على أمره بين أناس يرام الأمير الجديد بعيدين عن دائره السلطان ، مقتنعين

نعرض الحكم بن هشام في حكمة الشاق إلى مصاعب مرهقة ، وفلاقل مزولة ١ فلم تحض سفينة رخاء سهلة تعبر النهر المادى ، ولكنها وجدت من الأعاصير العاتية ما أحاط بها الموج من كل مكان ، ولولا هويته القاهرة ، وحيلته الماكرة لكان من المفرقين .

ولو أن الأقدار الحاسمة شامت له أن يلى الأمر بعد جده عبد الرحمن الداخل . لو اصيل السير في سنن مرسوم فلم تعترضه من المعجذات الدامية ما يضطرب بنهجه أو يعصف باستقراره ، إذ أنه كان قريب الشبه به خطة ونزوعاً ١ ولكنه جده بعد والده هشام ١ وهو أمير كان ذا منحنى خاص في الحكم يقف موقف النقيض من مزعى أبيه وولده ١ كان هشام يستشعر في داخله مرضاً جسياً يظن أنه سيودى به دون ارتقاب لسلطان يمتد الأعوام متصل الأيام ، وقد تسلط عليه هذا الشعور فنحاه به منحى هو إلى الزهد أقرب منه إلى الرغبة ، فظن حكمة سحابة صيف من قريب تقشع ، وتخيل الآخرة بميزانها وصراطها وحسابها تدنو منه سائلة عما صنع لنفسه وللناس ١ وقد أجبره هذا الشعور الجاد

عرفنا أن الحق في هذه القضية يدعيه كل فريق لنفسه عن حجة واعتقاد فالحكم في جميع أطواره يرى نفسه حفيد الداخل، له أن يتمتع بجميع ما يتمتع به الحاكم المطلق ذو الكلمة النافذة والأمر المطاع، لا معقب لحكمه، ولا راد لمشيئته، ولم لا؟ ومما صره هرون الرشيد في المشرق يقوم في ملكته مقاما لا يقاسى إليه سواه، وقد أطاح بالبرامكة في يوم وليلة وهم ما هم قوة شكيمة ونفوذ سلطان، فلم له الحكم عاصا دون شريك، ومما تمكن الفقهاء في عهد أبيه فامتدت كلمتهم إلى حيث يريدون، ومما عظمت رئاستهم في الدولة، وامتد صيتهم إلى القريب والبعيد من الأصقاع فلن يبلغوا مبلغ البرامكة في المشرق، وقد عصف بهم الرشيد عصفاً لم يبق لهم من أثر فانهض منهم تافهض، ولئن نشبت للفقهاء بأماكمهم في الحكم فيسلفون في الاندلس ما لقي البرامكة في بغداد.

تلك هي أساسيس الحكم تنقد في نفسه جراً يتوقد أما الفقهاء فلا ينظرون إلى الأمر من زاويته ولكنهم يعلمون أن الإسلام دين القسوى وأن الخلافة الراشدة لم تكن حكماً مطلقاً انفرد به أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي دون استشارة وإذعان، وأن الله عز وجل حين قال «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى

نفوذ صاحب الكلمة في الاندلس! هذا رأى الحكم فيهم واعتقاده عظمتاً كان أم مصيباً وفي لطاق هذا رأى صمم على أن يجانب الفقهاء.

وقد كان الأمير مع ذلك - صاحب ثقافة وعلم يقرأ كثيراً ويبحث عن نفائس المؤلفات في شتى الأنظار ويجاذب العلماء والأدباء حديث العقل والشرع والأدب دون أن يتعمد بهم دائرة السر العلوى والبحث الفكري، وهو مع ذلك شجاع يولع بالصيد، ويخرج إلى الخلدات مجرباً فنون احتياله في أسر الوحوش، وله طائفة من الندماء فيهم المفتى والأديب الشاعر والفيلسوف، فالأمير مفسح الأفق جيم الأفانين، ومثله في عزمه وبأسه وثقافته وبعد آماله وانضاح مراهبه لا يسئل منه القياد.

موقف شائك صعب يترصص بالأمير وخصومه، ولا بد أن تقع الواقعة الحراء بين الفريقين إن أخفقت أساليب الكياسة والمصالحة وهي لا عمالة واقعة، فالخلاف من الانساع وبعد الهوة بحيث لا تجدى معه أساليب الاحتياال والكياسة إذا أجدت في موقف آخر، ولا سيما أن كلا الفريقين مقتنع بحقه، مصمم عليه، ولا بد لأحدهما أن يتغلب فينضم الخلاف.

وتفسير هذا الموقف واضح في ذاته إذا

الدماء واستباحه الغنائم ، وقراءه الكتب الفلسفية ، وزاد الأمر حتى تحدث المرجفون عن مجالس الخمر والكأس ، وألحان الولوح والصبابة ، وحديث الجوارى والغلمان ، وذهب قوم بتحسرون على جهود النصيحة والكرامة ، ويشوقون قيام الساعة في عصر الحكم لما يرمىكم من محارم ويقترف من آثام ! ثم مضى الحديث إلى العامة في الأذقة والدروب ، وفي الناس رغبة كامنة في انتقاد الرؤساء والعلية من الحاكمين لما يكادون يلون بشيء يسوء عن ذي إمارة أو جاه إلا أذاعوه مضغماً مكبراً ، ومضوا يتناقضونه في تزييد ومبالغة حتى طغى الكيل ، وأصبح حديث الأمير مضغة الأفواه وسمر السوق والدماء ، وحرص الفقهاء على استمرار الذائفة بما يملنون من سقط حتى تجمراً العامة ، فقابلوا موكب الأمير بالنصفيق والسخرية ، واتهموه في خلقه ودينه واندفعوا بالخصباء ! فصار في مآزق يتطلب الخلاص ، وأخذ بتلس من الضيق فرجاً ، دون أن يعرف مأناه ، حتى صما ذات يوم على ثورة هائلة تفتح القصر ، يقودها جماعة الفقهاء وكان الثوار من أهل الربض الجنوبي أقرطبة ، فأخذوا يحطمون النوافذ ، ويشعلون النار ودافع حرس الأمير عن حرمة أكرم دفاع ، ولكن الثورة تشتد ، والتخليم يشوال

الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، إنما جعل القرآن والسنة مصدرى الحكم ، وجعل أولى الأمر من العلماء قوامين على الحكم والسلاطين ، يقومون المعوج ويهدون بالحق وجه يعدلون ، وما عبد الرحمن الداخل في رأيهم إلا غاصب متجبر ، قام بالأمر عن رغبة وجبروت مخالف منهج الخلافة الراشدة ، وأسكت الشورى بقبض سيفه ، وبغنى جنده ، ورغبة بطفه ، وما هو ذا الحكم يحذو حذوه ، ويراه المثل الأعلى في الإمارة دون أبيه ، ولئن تطامنوا له فنفضوا أيديهم من الأمر ، ليعبدن عهد الراجل ، بل ربما زاد عليه ، فهو ذو ثقافة وإطلاع ، وله في العلوم مشاركة تفتح أمامه منافذ الدماء والاحتياال.

تلك هي معضلة الحق الملتبس في هذه القضية العويصة ! والحق واحد لا يتعدد إذا نظر إليه بعين الرأي لا الهوى وأتى إليه من باب الإسلام الصريح دون تأويل وتعليل ، ولكنه في هذه القضية يتعدد باختلاف المنازع وتضارب الأهواء فكلا الفريقين حريص على الرياسة والجاه بتلس لها أسباب الظفر والتأييد ! ولا بد من الاصطدام !

وقد بدأت الحرب المتوقعة بالدعابات المرجفة والشائعات المخترعة ، فضت الألسنة تتحدث عن خروج الحكم للميد واصطحابه

والقوضى تغافم ، حتى غيل لثائرين أن ساعة الحكم قد دقت ، ونظرا الأمير فوجد الخطب يدهمه من شمال ويمين ، فتفتق ذهنه عن حيلة بارعة هي أن ينسحب بعض الحرس متظاهرين بالانضمام إلى العامة حيث يأتون مساكن الرض فيشعلون بها النيران .

ونظر الثائرون فوجدوا النار تشتعل عن كسب في منازلهم ، وعلوا أن لساءهم وأطامهم وأموالهم أصبحت طعمة لليب ففروا إلى ديارهم يطفئون الحريق ، ولكنهم وقوا بين فكي الكاشة إذ أطبق عليهم جيش الحرس من كانوا يشعلون النار ومن أخذوا يتمقبونهم حين تركوا القصر ، وكان ذهول المفاجأة باعث التفرق والاضطراب لحصدتهم سيوف الحكم حصدا وأخذتهم رماحه دون شفقة أو هوادة حتى فنى عدد كبير من الثائرين ، وهدمت دورم ، وصلب ثلاثمائة من رؤسائهم مدلاة رءوسهم إلى أسفل تنكيلا وإرهابا ، وذاق الفقهاء من المحول والشدة ما تركهم جزر السيوف ، تسيل دماؤهم في الطرقات ، ومن نجا من المعركة لحسن حظه آثار الهروب والاختفاء كيلا يلحقه الموت العاجل ، ثم أمر الحكم بهم منازل الرض ومرحيل من بقى من أهل إلى شمال أفريقيا حيث نزلوا بفاس .

انتهى الصراع على وجهه حاسم ، ونجحت

ثورة الفقهاء مخوداً لا قيامة بعده ! وكان الفقيه المالكي الكبير طالوت بن عبد الغفار المعافى من أسهموا في الثورة إسهاما خطيرا ثم كتب له النجاة فلاذ بالفرار مستخفيا لدى بعض معارفه من أهل الكتاب ! وظن الأيام ستسقطه بالعمى والمرحمة حين تبدأ الثورة ، وتصبح الثورة أمراً بعد عين ولكن الزمن يحضى دون أن يطرأ جديد على موقفه الصائق ، والفقيه يتقلب على مثل البحر حين يرى للكتاني يتحمل لإرواه ونعقته شهراً وراء شهر دون أن يستطيع مكافأته ! وهو أسر إن امتد إلى عام فلن يعقل أن يطول به الأمد إلى عام آخر ! وماذا وراء الانتظار والرقب ، والدنيا ديا الحكم إن شاء أطلقه وإن شاء أراحه من كدر الاختفاء ، لا بد إذن من مواجهة الموقف ، فوقوع الشراهم من انتظاره ! وبخاصة إذا كان أبو البسام القرطبي هو وزير الحكم وقد كان تلميذ الفقيه الكبير ، عنه أخذ ، وعلى يده تعلم ، حتى جلى وبرز ! فهو إذن طريقه إليه يشفع في أمره ويهون من خطبه ، وعسى أن تأتي الريح بما تنتهى السفينة المرحقة بعد إصغار عنيف .

بعث الفقيه إلى تلميذه الكبير وأعلمه بأساساته طالباً شفاعته ! وكان الوزير من الإسفاف المطلق والعننف النفس بحيث تخيل

قال ذلك الحكم متوقفاً أن يسمع من صاحبه ما يشبه الاعتذار ، ولكن طالوت كان معتقداً في قرارة نفسه أن الحكم لا يصلح للإمارة ، وأن ثورة الفقهاء حتى لا مرية فيه فأجاب في اعتداد :

وما أجد لنفسى في هذا الوقت مقالا غيرا لى من الصدق ، أبهنتك قد فلم ينفعك عندي كل ما صنعت لأجل .

اكتأب الحكم لرد طالوت ، غير أن شعوره النفسى بكرامية الانتقام قد تغلب عليه فقال في لهجة المتساعج الرابع يستطف الفقيه :

« اعلم يا طالوت أن الذى أبهنتنى من أجله قد صرفه عن عقابك ، فالصرف آمنا في حفظ الله والله لا تركت برك وما كنت عليه في جانبك طيلة حياتى إن شاء الله وليت الذى كان لم يكن . »

لقد كان الاليت بطالوت أن يتنفع بالسكوت ، وبخاصة إذا كان هو الساعى بادىء ذى بدء إلى استرضاء الأمير ، ولكن ثورته النفسية قد أخرجه عما يليق فقال في غير تكرات :

تقول ليت الذى كان لم يكن أما أنا فأقول لو لم يكن كان خيرا لك .

فأطرق الحكم متضايقا وأراد أن يغير مجرى الحديث فقال للفقيه المنضب : أين ظمرك أبو البسام ؟

أن العثور على أستاذك سيصبح زلنى لأمره ، فسيحل بلفاقه ، وذهب يدعى له أنه بث عيونته وأرصاده حتى عثر على طالوت المعافى محتفيا في بيت أحد صحابته من أهل الذمة . وقد بذل في الكشف عن غيبته ما بذل حتى اهتدى إلى مكانه . ثم قال الحكم في ابتسام ما كر ؟ كيف رأيتك إذن ياسيدى في كبش سمين على منود ، منذ عام طويل !

قال ابن البسام ذلك وجهل أن الحكم منذ هدأت الثورة كان يستشعر الندم على إفراطه في الانتقام ، ويعلل نفسه بأنه اضطر إلى ذلك اضطرارا حين رأى الثوار يطلبون رأسه ولا يرضون بغير إراقة دمه . وقد مالى نفسه إلى الصفع بعد خمود العاصفة . فلما إن وقعت عينه على طالوت حتى أجلسه إلى كرسي بحواره وقال له في عتاب مهذب :

« يا طالوت : أخبرتني لو أن أباك أو ابنك مالك هذا القصر أكان يزيد في السمر والإكرام على ما كنت أقفله بك ، هل قدمت على قط حاجة في نفسك أو لتفرك إلا سارعت إلى إسعافك ؟ ألم أعدك في علتك مرات ؟ ألم تتوف زوجتك فقصدت إلى بابك ومشيت في جنازتها راجلا من الرض ثم انصرفت معك راجلا حتى أدخلتلك منزلك فإذا بلغ منك ، وهذا لى هذلك ، إن لم ترض إلا بسفك دمي وهتك سترى وإباحة حرمي ،

فقال طالوت ، والله ما ظفرتي ، أنا أظفرته
بنفسي لصلة عليّة كانت بيني وبينه ! فهو
تليفي فقال الحكم متعجباً ؟ وأين استترت
في عامك الطويل ؟

فقال طالوت : كنت عند رجل من أهل
الكتاب دعي مكاناً وصان ذمامي !
فظهر النعيب في وجه الأمير ثم التفت
إلى وزيره يقول في استهزاء وسخرية !

لقد نصرف كلا الرجلين بوحى عالٍ
من اعتقاده وإذا كنا نكبر في الأمير
الاندلسي تساعه وعفوه وترفعه ، فإننا
نكبر في الفقيه المالكي استحضامه بها يعتقد
أنه الحق حين برقت الأمانة ولمعت السيوف
دون تراجع أو استخذاء ! وبإله من موقف !
يا أبا البسام ؛ رجل من أهل الكتاب
حفظ فيه علمه من الدين والعلم ، وعاطف
بنفسه وأهله وماله وولده حمي ، وأردت
أن تفتني فيها أنا نادماً عليه ، أخرج عن
بعيداً ، فوافقه لا رأيت لك وجهاً أبداً ،
فخرج الوزير مدحوراً معزولاً إلى حيث
لا رجعة !

و الحمد لله رب العالمين

قال تعالى :

« ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
كثير من خلقنا تفصيلاً . »

« والله العزة والرسولة وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون . »

وفي المآثور :

من اعتز بنفسه الله ذل .

هلال شوال

للرشد أذ على الجندى

ويسمى — أيضاً — هلال الفطر ، مصحداً في درجات الملا
وهلال عيد الفطر .
وهو أحب الأهل إلى الناس بعامة ، وإلى الشعراء بخاصة ، لأن معظم الصائمين
المخلصين ، يفرحون : بأن الله — تعالى —
وفهم لأداء هذه الفريضة السامية ، وكتب
لهم الشرف بها ؛ فخرجوا منها مبهجين محبوبين ،
مصداقاً للحديث الشريف : « للصائم فرحتان :
فرحة عند إفتاره وفرحة عند لقاء ربه » ،
وأما الشعراء فيرفع عنهم قيود الصيام ،
ويحلى سراحهم ، فيرتعون ويلعبون وينطلقون
كما شامت لهم أهواؤهم ؛ ولا سيما أن العيد
كانت له رسوم وعادات في اللهو والتحرر
لا يغفل بها أمثالهم ، كما كان مورداً من موارد
ارتزاقهم بما يفيضه الخلفاء والأمراء والولاة
والعمال عليهم : من الخلع السنية والعطايا
الفائقة ، مقابل دفعهم إلى ساحاتهم أشعار
المادح والتهنئات ؛ وحسبنا من ذلك : أن
أصبح السلى دخل إلى الرشيد في يوم عيد
من أعياد الفطر فأثبته :
استقبل العيد بمر جديد
مدت لك الأيام جل الخلود
مصحداً في درجات الملا
نجمك مقرون بنجم السعد
واطو رداء الشمس ما أطلعت
نوراً جديداً كل يوم جديد
تمنى لك الأيام ذا غبطة
إذا أتى عيد طوى عمر عيداً
فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم .
ولهذه الحكاة المرموقة ، والميزة العالية ،
كان هلال شوال مغرب المثل الشيء البهيج ،
الذي يسر به الناس ، ويحتفلون بالنظر إليه ؛
وفي هذا المعنى يقول الطائي الأكبر
أبو تمام في وصف مصلوب :
رمقوا أعالي جذعه فكأنما
رمقوا الهلال عشية الإفتار
ويقول ابن المعتز في وصف إنسان جميل :
مر بنا والعيون ترمقه
في قد غصن ، وحسن تمثال
لحنه — والعيون تأخذه
من كل فج — هلال شوال
ويقول أبو محمد البطليوسي في وصف قرص :
كأن هلال الفطر لاح بوجهه
فأعيننا شوقاً إليه نعبيل

ويقول الأرواء العشي متغزلاً - يصف
قوس الحاجب - وهو عادة يشبه بالنون
في تقوسه :

كان بقوس النون نحت قبابها
هلالاً بدا الفطر في غرة الشهر
ولهذا لم يكن عجيباً أن يكون هذا الهلال
بالنات ، موضع عناية الشعراء ، فيذكرونه
كثيراً ويستنون في وصفه إلى أبعد الغايات !
يقول ابن المعتز :

وهلال شوال يلوح ضياؤه
وبنات لعش وقف بإزائه (١)
كبنانة من عظمس لما بدا
وجه الوزير دما بطول بقائه (٢)

ويقول السري الرقاء - وهو من المكثرين
في وصفه :

قد جاء شهر السرور شوال
وغال شهر الصيام عفتال
أما رأيت الهلال يرمقه

قوم لهم - أن رأوه - إهلال (٣)
(١) بنات لعش : قسيان : بنات لعش
الكبرى وبنات لعش الصغرى ، وكل منهما :

سبعة كواكب : أربعة منها لعش .
(٢) البنانة : واحدة البنان ، وقد جرت
العادة أن الداعي يرفع يديه عند الدعاء
إلى السماء .

(٣) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية .
(١) حرج : ضيق .
(٢) حامل الرمح : صدره .
(٣) الفرار كسحاب : حد الشيء .

كأنه قيد فضة حرج
فض عن الصائمين فاختالوا (١)
ويقول :

وكان الهلال نون لجين
غرقت في صحيفة زرقاء
ويقول :

ولاح لنا الهلال كشطر طوق
على لبات زرقاء اللباس
ويقول :

ولاح هلال الفطر فضوا كأنه
سنان لواء العطن في رأس حامل (٢)
ويقول الأرواء الدمشقي :

ولاح هلال الفطر فضوا كأنه
بدو غرار السيف من أسفل الفم (٣)
ومن اللطائف أن عبد الجليل بن وهب بن

الشاعر المرسى الأندلسي ، كان يسير جارية له
قد قبضت على شماله - وقد برغ هلال الفطر -
فقال :

يا هلال استر بوجهك عني
إن مولاك قابض بشمال

هيك تمسك سناء خد بحد
قم لجنتي لفته بشمال

ومن الطراف : أن الملك المعظم عيسى
 الأيوبي الشاعر الأديب ، الملقب بـ «أمون»
 بنى أيوب ، كان قد طلع إلى مئذنة جامع
 دمشق ، لرؤية هلال شوال ومعه الفاضل
 والشهود ، فلم ير الهلال أحد منهم ! ولكن
 رأسه جارية من محلياته ! فقال الملك المعظم
 لابن القصار الشاعر : قل في ذلك شيئاً ،
 فقال ابن القصار :

تروى هلال الآفاق عن أعين الوري
 وضل بسر النسيم - زهوا - بحياه
 فلما أتاه - لاجئ - شقيقه
 مجئى له دون الأمان الحياه
 فأجازه الملك المعظم بمجازة سفيه !

ومن الملح : ما ذكره علي بن ظافر الأزدي ؛
 قال : اجتمعت ليلة مع الفاضل الشاعر
 أبي الحسن بن التتية ، ومعنا جماعة من شعراء
 مصر ، فأشدهم ابن التتية قول مؤيد الدين
 الطنتراني في هلال الفطر :

قوموا إل لذاتكم يانيام
 وأترعوا الكأس بصفو المدام
 هذا هلال العيد قد جاءكم
 بمنجل يحصد شهر الصيام

فقال ابن التتية ، لو شبه الهلال بمنجل
 يحصد ترحس النجوم ، لكان أولى !
 ثم قال بديها :

انظر إلى حسن هلال بدا

فقلت :
 يسحق من أنواره الهندسا
 فقال :
 كنجل قد صيغ من فضة
 فقلت :
 يحصد من زهر الدجى ترجسا
 قال ابن ظافر : ثم زدت على هذا المعنى
 زيادتين بديعتين ، يدركهما الناقد البصير ،
 فقلت :

أما ترى الهلال يخفى أنجم الآفاق
 بنور وجهه الوسم
 كنجل من فضة يحصد من
 روض الظلام ترحس النجوم

ويقول ابن ظافر أيضاً : أخبرني أبو عبد الله
 ابن المنجم بما معناه : صعدت إلى سطح
 الجامع بمصر في آخر شهر رمضان مع
 جماعة من الناس : فصادفت الأديب الأعز
 أبا الفتح ابن قلاؤس ، وعلي بن مفرج
 ابن المنجم ، وابن مؤمن ، وشجاعاً المخراني ،
 فاجتمعت إليهم .

فلما غابت الشمس وفاتت ، ودفنت
 في المغرب حين ماتت ؛ وتطرز جدار
 الآفاق بطم هلاله ، وتجلى زنجي الليل
 بخلخاله ، أفرح الجماعة علي ابن قلاؤس ،
 وابن المنجم أن يصنعا في صفة الحال ،
 فأشده ابن المنجم :

وعشاء كأنما الأفق فيه
لا زورد مرصع بتضار
قلت لما دنت لمقربها الشمس
ولاح الهلال للظار

أقرض الشرق صنوه الغرب ديناً
رأ فأعطى الزمان نصف سوار
وأشد ابن قلاص :

لا تظن الظلام قد أخذ الشمس
وأعطى النهار هذا الهلال
إنما الشرق أقرض الغرب ديناً
رأ فأعطاه رهنه خلخالاً

وفد فضلت الجماعة شعر ابن المنجم ،
لتنصيفه السوار ، لأنه يكون أشبه بهلال
من الخلخال !

ومن النكت : أن بعض العراقيين القدامى
شهد عند بعض القضاة برؤية هلال العطر ،
فلم يقبل شهادته ، فقال مجوّه :

إن قاضينا لأعمى
أم تراه يتماهى
سرق العبد كأنه
هيد أموال يتماهى

وهذا اللون يسمى في البديع بالاستنباع .
وهو المدح أو الذم بشئ يستتبع المدح
أو الذم بشئ على وجه آخر .

ويقول بعض الشعراء أيضاً في بعض
القضاة :

يا قاضيا بات أعمى
عن الهلال السعيد
أفطرت في رمضان

وصحت في يوم هيد
وهذا غيض من فيض ما أمدنا به رمضان
المبارك وعيد عطره السعيد ، من ألوان الأدب
المتع البهيم ، نرجو الله أن يتقبل صيامنا
وقيامنا ، ويجعل أيامنا أعياداً ومواسم ،
ونفورا بواسم ، وهو السميع المجيب ؟

على الجندى

أباطيل ضاعت بينها الحقائق للدكتور محمد محمد خليفه

الرسول ، ولم يدع العلماء في عصور التدوين جانباً لم يحققوه عما يكشف عن روافد الأحاديث ورواياته وما يمكن أن يعتد به منها مما عبر الزمن عن طريق الحفظ أو التدوين ، هكذا فعل المحققون من علماء الحديث .

وكان ينبغي أن يشهد عصر التدوين كذلك انجاساً إلى التحقيق وراء روافد التاريخ ورواياته حتى تأخذ حقائق التاريخ سيلها إلى الأجيال .

وإذا كانت منزلة التاريخ أقل من منزلة الحديث لأن التاريخ ليس من مصادر شريعتنا فإن مما لا شك فيه أن تاريخنا الإسلامي تناول مرحلة من مراحل هذه الشريعة ، فالكشف عن كذب راوية من روافد التاريخ في حدث من الأحداث أو موقف من المواقف يمرضه للاتهام إذا روى حكماً من أحكام الإسلام عن خليفة من الخلفاء أو قاض من القضاة ، وبخاصة وأن بعض روافد التاريخ ممن روى الحديث .

ومن ثم كان من الواجب أن يجد التاريخ شيئاً من العناية التي وجدها الحديث من التحقيق والتدقيق .

ضاع الكثير من حقائق فجر الإسلام التاريخية وراء بعض نزعات الشيعة أو مكابدة السنية ، أو نزعات الإسرائيليين ، أو تضليل السياسة ، أو حب المال والجاه ، أو الخوف من غضبة السلطان ، أو التعلق بأذيال حاطي الليل من لم يعنو بتحقيق أو تدقيق ، فوراء كل ذلك أو بعض ذلك اختفت الحقائق ، أو ليست أنواراً لسجتها يد الهوى والتمويه ، وظلت تخدع بها الأجيال حقبا وفرونا .

وليس من السداد بل ولا من الدين أن تقطع الحقائق أشواطها في الحياة وهي بين دحان الكذب والخداع حتى تصل إلى عصر التحقيق ، فتجمد أمامها العقول وتسقط لزيها البصائر .

لقد عنى الباحثون في عصور التدوين بالتنقيب عن رجال الحديث ورواه ليخلصوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شوائب الدس والوضع ، ولينقوا المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية عما علق به من إسفاف متحلى الأحاديث ، وإقصاءهم في أحاديث الرسول ما لم يقطه

فتدافعا بالأيدى حتى أوشكا أن يثراها فتنة
يعمل فيها السيف عملها ، ويبعد العصبية
الجاهلية إلى العرب صاحبة مبيدة كما كانت
وكل ذلك وجئنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما وورى قبره للشریف .

مثل هذه الرواية من الطبرى وابن الأثير
تحتاج إلى بحث يحمل حقيقتها .

ولسنا نشك في أن هنالك فتنة كانت
في السقيفة ولا نشك في أن خطباء صالحوا
فيها وجالوا ولا نشك في أن خطبهم دارت
حول الموازنة بين المهاجرين والأنصار
وأيهما أولى بالخلافة .

ولكن الذى نشك فيه هو حجة الخلاف ،
وذلك الاشتجار والتشابك والتنازع .

على أن الخلاف الذى كان لم يمكن بواعثه
شهوة الحكم والسيطرة ، وإنما هو خلاف
في رأى حول زعامة المسلمين ولأى الفريقين
يجب أن تكون « ولكل وجهة » فالمهاجرون
حين يرون تقديمهم في القرآن على الأنصار
في قصوله تعالى : « السابقون الأولون من
المهاجرين والأنصار » يرون أن تقديم الذكر
يوحى بتقديم المكانة ، وذلك يحصل لهم
الأولوية في الخلافة وتحمل مسئولياتها ،
وحين يسمعون وصية الرسول صلى الله عليه
وسلم لم في مرض موته حيث قال : يا معشر
المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا يرون

[٤]

ولذا كان للتاريخ لم يجد من مصور التدوين
عناية وتحقيقا كما وجد الحديث ، فإن واجب
عصرنا وفيه الكثير من علماء التاريخ ، أن
يبحث بين ما خلعه الرواة لينق الحقائق
التاريخية من زيف الدس الذى جمع ، وذلك
يتطلب دراسة حال الرواة ، واتجاهات اليهود
التي عاشوا فيها ، واتجاهات الرواة أنفسهم ،
ومدى تأثرهم بسلطان تلك اليهود أو أغرائها .
وبكل ذلك وغير ذلك يمكن تجريد حقائق
تلك الحقبة المروية على نفوس المسلمين بما
صى أن يكون قد ألم بها فترها بيوارق
الزيف والقوية .

وإن الكثير من رواة تاريخ الصدر الأول
قد فضعوا برواياتهم أبواب الطعن للطاعنين
الذين اقتنعوا بتاريخ الرعيل الأول من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأظهروهم
في صورة المتهاككين على الدنيا المندفعين وراء
شهوة الحكم والسلطان .

وما أكثر الثغرات التي وجدها الطاعنون
في تاريخ فجر الإسلام .

١ - فالخلاف الذى ذكره الطبرى وابن
الأثير بين عمر بن الخطاب والحباب بن المنذر
يوم السقيفة كان ثغرة من الثغرات نفذ منها
أولئك الذين أولعوا بالتشويه فقدموا صورة
غير كريمة لرجلين من أعظم رجال الطلائع
الإسلامية الأولى وقد استلبا لثوق الشيطان

على هذه الصورة كانت وجهات النظر ، ولو أن الموقف كان عنيفاً وحاداً كما يرى الكثير من المؤرخين لما استسلم الانصار بهذه السرعة لبيعة أبي بكر بعد أن بايعه عمر وأبو عبيدة حيث لم يقادر أبو بكر السقيفة حتى بايعه الانصار جميعاً سوى سعد بن عبادَةَ الذي غادر المدينة على أثر موقف السقيفة إلى الشام .

وإن مبادرة الانصار لبيعة أبي بكر تدل أوضح الدلالة على أن الخلاف لم يكن عميقاً كما صوره بعض المؤرخين واستغله أصحاب الأهواء لفض من مكانة السابقين الأولين من المهاجر والانصار .

- ٢ -

ويتصل ببيعة أبي بكر موقف علي من تلك البيعة ، وما اخترعه بعض الرواة بما لا يتفق مع دين علي وكرامته حيث قيل : إن علياً حمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاً ، وطاف بها على مجالس الانصار تسألهم نصرة علي أبي بكر ، فكانوا يقولون لها : يا بنت رسول الله قد مضت ميعتنا لهذا الرجل ، ولو أن زوجك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به .

وبهذا عرض هؤلاء المؤرخون مقام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهزلة تعف عن التردى فيها المرأة العربية فضلاً عن

في ذلك إجماع بأن الخلافة في المهاجرين . وحين يرون تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة وهو في مرض الموت يرون أن التقديم في الصلاة لإيدان بالتقديم للخلافة .

وهم ، وفيهم أول من أسلم من الرجال وأول من أسلم من الصبيان ، يرون لهذه الأسبقية أثرها الذي لا يمحى في أحقيتهم بالخلافة .

وهم ، وفيهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من عمومة وأبناء عمومة وأحفاد وفيهم من عذب واعتهد وأودى في سبيل الإسلام ، يرون أنهم أحق برعاية من يدينون بهذا الدين .

وإلى جانب كل هذا يرون أن العرب الذين دانوا لرعاية قريش في الجاهلية ، ثم دانوا لها في الإسلام بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم قد لا يقبلون زعامة أوسى أو خزرجى ، وبخاصة وأن الأوس والخزرج قد يختلفون فيما بينهم إذا وضعت الخلافة في قبيلة منهما دون الأخرى ولكل هذا يرى المهاجرون أنهم أولى بالخلافة .

وأما الانصار فهم يرون أنهم كانوا الحماة للناكثين عن الرسول الذين آووه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ولهم عددهم وراثتهم وسيوفهم فهم لكل ذلك أهل للخلافة .

وهذه الرواية تنقض الروايات السابقة وتدل على مبادرة علي بيعة أبي بكر .

— ٣ —

ويقدم بعض الرواة صورة لأبي سفيان وقد أقبل على بني عبد مناف وفيهم علي والناس يبايعون أبا بكر فقال أبو سفيان : إني لأرى هجاجة لا يطفئها إلا دم ، يا آل عبد مناف فم أبو بكر من أموركم أين المستضعفان أين الأذلان على والعباس ؟ ثم ألتد مثلاً :

ولا يقيم على ضم يراد به
إلا الأذلان غير الحى والود
هذا على الحسف مربوط برمت

وذا بشج فلا يرثى له أحد
ثم يقول الراوى : إن علياً لم يسمع ذلك حتى قال لأبي سفيان : يا أبا سفيان طامنا عاديك الإسلام وأهلك فلم تضره بذلك شيئاً إني وجدت أبا بكر أهلاً لها ،

وهذا يصور لنا أن الفتنة بعد أن سكنت بين المهاجرين والأنصار أراد أن يشعلها أبو سفيان بين آل عبد مناف وتمام بن مرة آل أبي بكر .

وليس من المعقول أن يقول أبو سفيان هذا فيسمى به للإيقاع بين علي وأبي بكر ، وهو يعلم أن علياً لا يسمح لأبي سفيان بأن
البقية على صفحة ٦٩٩

بنت رسول الله ، إذ كيف تسمح السيدة فاطمة لنفسها أن تؤل إلى ميدان الدعاية داعية بنفسها لعل ضد أبي بكر على تلك الصورة من الاستجداء ، وإن مقام علي ليس في حاجة إلى أن يعرفه الأنصار حتى تطوف بهم لتعرض فضله وأخيه بالخلافة وكيف ترضى كرامة على مثل هذا الموقف .

وقد أسرف بعض المؤرخين في تصوير موقف علي من الامتناع عن بيعة أبي بكر فقال بعضهم : إنه لم يبايع إلا بعد موت فاطمة لتشبهها باستخلاف علي ، واختلفوا في المدة التي عاشتها السيدة فاطمة بعد أبيها وربطوا بيعة علي بوفاها ،

وروى بعضهم أن عمر بن الخطاب أراد أن يحمل علياً قمرًا على بيعة أبي بكر ولكن أبا بكر أبى ذلك .

وكل ذلك إمعان منهم في تصوير علي في صورة المخالف لاستخلاف أبي بكر ، كما صوروا موقف الهاشميين وهم يؤيدون علياً ويمتنعون عن بيعة أبي بكر ،

وإذا كان هؤلاء قد أسرفوا في تصوير امتناع علي عن البيعة فقد أنصف بعضهم الحقيقة فذكر أن علياً كان في بيته حينما وافاه نبأ جلوس أبي بكر للبيعة ، فخرج في قمصره دون إزار ولا رداء مجلاً كرامة أن يعطى حتى يابسه .

الإمام ابن حزم

للإستاذ محمد محمد أبوشهبة

- ٤ -

مؤلفات ابن حزم :

لقد تمحضت حياة ابن حزم العلمية عن مؤلفات كثيرة في الحديث والفقه وأصوله والسيرة النبوية والمثل والنحل ، والأخلاق ، والمنطق ونحوها ، وبعضها يصل إلى حد المعلمات ، وهي ترتفع به إلى درجة العلماء المتبحرين الخالدين الذين أسهموا في الثقافة الإسلامية بخاسة ، والتراث الإنساني بعامة وقد قدمنا عن ابنه أبي رافع أنه قال : إنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ، وإليك أهمها .

(١) كتاب « المجمل » في الفقه على مذهبه واجتهاده ، وطريقته في الاستنباط ذكر فيه ألفين وثلاثمائة وثمان مائة ، وقد شرح كتابه هذا شرح إمام فقيه مجتهد ، حافظ مطلع تارة يوافق فيه الأئمة ، وتارة يخالفهم في كتاب سماه « المجمل » ومن أراد أن يطلع على سعة أفق هذا الإمام وعلمه بالقرآن والأحاديث والسنن فليرجع إلى هذا الكتاب وشرحه ، ولا تعجب إذا كان حظي بفناء بعض كبار أئمة العلم في الإسلام قال الإمام

المر ابن عبد السلام فيه : « ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل « المجمل » لابن حزم (١) والمفتي لابن قدامة » (٢) .

ولابن حزم في هذا السفر العظم آراء في التكافل الاجتماعي في الإسلام يعبر فيها حائراً قصب السبق في هذا المضمار وكلها مما فيه من نصوص القرآن والسنة ، وما ترمى إليه من مقاصد وغايات شريفة ، وإليك بعض هذه الآراء ننقلها بنصها من كتابه هذا .

قال في كتابه هذا : « وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بقرائهم ،

(١) قد طبع « المجمل » وشرحه طبعا جيداً في أحد عشر جزءاً كبيراً في مصر سنة ١٣٤٩ هـ .

(٢) « المفتي » للإمام الصلاحة شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبيد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ ومؤلفه وإن كان حنبلياً إلا إنه يمتدح من كتب الفقه المعسودة التي تجمع أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء الصحابة ومن بعدهم ، وقد طبع هو والشرح الكبير في إثنى عشر مجلداً كبيراً .

محتاجاً ، فلم ينته لها رحمه بلا شك ، وروى في هذا أحاديث منها ما رواه عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال : إن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس » أو كما قال رواه البخاري هذا هو نفس قولنا .

واستدل أيضاً بما رواه بسنده عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم أخ المسلم لا يظله ولا يسله » رواه مسلم ، قال ابن حزم : من تركه يجمع ويعرى وهو قادر على إعطائه وكسوته فقد أسله يعني لأعدائه .

وهكذا نرى أن ابن حزم جعل إسلامه لأعدائه كإسلامه للفقير ، والعمرى ، والجوع وهو ولا شك من الأعداء وهو فهم مستقيم منه ، واستدل أيضاً بما رواه بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان معه فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » قال : فذكر من أصناف المال ما ذكره حق رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ، رواه مسلم .

قال ابن حزم فهذا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم بخير بذلك أبو سعيد ، وبكل ما في هذا

ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم يتم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس لشتاء والصيف بمثل ذلك ويمكن يكتفون من المطر والصيف والخمس ويعيون الحاجة ، ثم دلت لذلك فقال : برهان ذلك قول الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » ، وقال تعالى : « وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القربى والجوار الجنب ، والصاحب بالجنب وابن السبيل » وما ملكك أيمانكم إن الله لا يحب من كان غتالاً غلوراً .

فأوجب الله تعالى حق المساكين ، وابن السبيل ، وما ملكك اليقين مع حق ذي القربى ، واقتضى الإحسان إلى الأبوين وذوي القربى ، والمساكين ، والجوار وما ملكك اليقين ، والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا ومنعه إساءة بلا شك ، وقال تعالى : « ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين » فقرن الله إعطام المسكين ، بوجوب الصلاة ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » .

قال أبو محمد - يعني ابن حزم - : ومن كان على فضلة ورأى المسلم أعياه جائعاً عريان

وبسط القول في الاستدلال لما يراه كما فعل
حينما عرض لإفادة خير الواحد العدل الضابط
للقطع واليقين وهو مطبوع .

(٣) « الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة
لجل شرائع الإسلام في الواجب ، والحلال
والحرام ، والسنة والإجماع ، أورد فيه
أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة
المسلمين ورضي الله عنهم أجمعين في مسائل الفقه
والحجة لكل طائفة وعليها وهو كتاب كبير
يقع في بضعة وعشرين مجلداً . قال تليذه
ابن المقرئ : صحبت ابن حزم سبعة أعوام ،
وسمعت منه جميع مصنفاته سوى المجلد الأخير
من كتاب «الفصل» ، وقرأنا عليه من كتاب
الإيصال سبع مجلدات في سنة ست وخمسين
-يعني وأربعمائة- وهو أربعة وعشرون مجلداً .

(٤) كتاب « الجامع » في صحيح الحديث
باختصار الأسانيد .

(٥) السيرة النبوية وهي في مجلد سلك فيها
سلك التحقيق والاعتدال على المأثور وهو
مطبوع .

(٦) « الفصل في الملل والنحل » وهو يمتد
من المراجع القيمة في تلويح النحل والاديان
والفرق والمذاهب وهو يدل على سعة علم
الرجل ومعرفة بالمذاهب والفرق الإسلامية
وغيرها وهو كتاب حافل في بضعة مجلدات
وهو مطبوع .

الخبر نقول ، واستدل أيضاً بما رواه بسنده
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
« لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على
فقراء المهاجرين » وروى بسنده عن علي
ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :
« إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر
ما يمكن فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا
وجهدوا فبئس الأغنياء ، وحق على الله تعالى
أن يحاسبهم يوم القيامة ويمدبهم عليه ، وعن
ابن عمر أنه قال : « في مالك حق سوى
الزكاة » وصح عن الشعبي ، وبما حسد
وطاؤوس وغيرهم كلهم يقول : « في المال
حق سوى الزكاة » (١) ...

وبحسبنا هذا النقل في بيان سبق بعض علماء
الإسلام ودعوته إلى العدالة الاجتماعية ، قبل
أن تعرف الحضارة الحديثة ذلك ببعثة قرون
مع اعتدائه في كل ما يقول يهدى للقرآن
والسنة ، وصدق رسول الله صلى الله عليه
وسلم في قوله « تركت فيكم شيئين لن تضلوا
إن اعتصمتم بهما : كتاب الله وسنتي » .

(٢) كتاب « الإحكام في أصول الأحكام »
وهو كتاب في أصول الفقه نهج فيه كما هو
دأبه منهج التقصى والاستيعاب في إيراد الحجج

(١٥) كتاب «التقريب لحسد المنطق والمدخل إليه» ، بألفاظ أهل العلم وطريقتهم لا بألفاظ أهل الفلسفة ومثله بالأمثلة الفقهية وهو إن كان إبداعاً يدل على قوة في التفكير وحسن التصرف إلا أنه لم يخل فيه من أغلاط وقائم زعموا أنه ذل هنالك ، وحسن في سلوك المسالك ، وعالف أرسطو واضحه مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض (١) وبمحسنا هذا القدر من مؤلفاته .

« وفاته » وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتأليف والإنتاج ، الملية بالاضطهاد والتشريد .

توفي آخر نهار يوم الأحد اليكسين بقينا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة من الهجرة وكانت وفاته ببلدة « لبله » وقيل بقرية « منت ليش » وهي قرية ابن حزم من أعمال لبله فرحمه الله رحمة واسعة ، وجزاه كفاء ما قدم له العلم ، والثقافة الإسلامية ، والمعارف الإنسانية من إنتاج مذكور مشكور

[١] وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢١ ، ٢٢ ، تذكرة الملاحظ ج ٣ ص ٤٢٥ ، ٤٢٧

(٧) كتاب «إظهار تبديل اليهود والنصارى للكتابين : التوراة والإنجيل» ، بين فيه تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل وهذا معنى لم يسبق إليه .

(٨) كتاب «الالتباس لما بين الظاهرية وأصحاب القياس» .

(٩) كتاب «الصادق» ، في الرد على من قال بالتقليد .

(١٠) كتاب «شرح أحاديث الموطأ» .

(١١) كتاب «أسماء الله الحسنى» ، ذكره الفزالي وأثنى عليه .

(١٢) كتاب «التلخيص والتخليص» ، في المسائل النظرية .

(١٣) كتاب في «الإجماع ومسائله» ، هل أبواب الفقه .

(١٤) كتاب «فيما عالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء وما انفرد به كل واحد» ولم يسبق إلى ما قاله وقد ذكر اسم هذا الكتاب في أثناء الفرائض من المحل وكأنه يريد بتأليفه هذا أنه حينما انفرد عن الأئمة ببعض الآراء ليس يبدع في هذا بين الفقهاء ، فكبار الأئمة على هذا .

دكتور محمد محمد أبو شويبة

ابن فرناس

أول راشد للطيران

للاستاذ محمد علي الطمعي

ابن الحكم ، فسر بها سروراً عظيماً ، وقبلها
شاكراً ، وكافأه عليها مكافأة حميدة .

لم يكتب عباس بن فرناس بهذا النصر
الذي أحرزه ، وقال به إجماع السلطان ،
فراح يواصل التنقيب على ضوء الشمس
والمصباح ، حتى انتهى إلى اختراع ثان أسماء
« الميقاتة » بها تعرف الأوقات ، وساعات
الليل والنهار ، وأرسلها إلى الأمير محمد
ابن عبد الحكم مشفوعة بهذه الآيات :

ألا إني للدين خير أداة
إذا غاب عنكم وقت كل صلاة
ولم تر شمس بالهار ولم تر
حكواكب ليل حالك الظلمات
بين إمام المسلمين محمد

نحلت من الأوقات كل صلاة
كان لهذا النجاح صدى عميق في نفس
ابن فرناس ، وكان صدى عميق في مختلف
الدوائر العلمية التي قالت عنه ، إنه عظيم
أشبه بالمعجزات ، ومعجزات أشبه بالمخاليق ،
والتي اعتبرته تحدياً فكرياً انطلق بكل ما أوتي
من قوة ، ليزيل رواسب التخلف والبلية التي
راقت على ابن الأرض أحقاباً من الزمان .

نشأ فيلسوفاً بارعا ، ومفكراً أدبياً ،
وشاعراً منلقاً ، وخطيباً مفوهاً ، وألمحياً
ناقد الذكاء ، فذاع صيته ، واتجهت إليه
الأنظار ، وأصبح مثلاً يتحدث عنه السيار
والركبان وذوو الأبواب النيرة .

كان له أسلوب خاص ، ونظريات هادفة ،
ومبتكرات هامة ، لم يسبقها الزمن الذي نشأ
فيه ، فتحدثه البيعة ، وقضى عليه الفقهاء ،
وعاشوا ضده خصوما عتاة ، يدبرون له
المكائد ، وينشرون حوله الشائعات ، ليقفوا
من عريسته المتوجهة الجبارة .

تعلم كما يتعلم أبناء الأندلس في المعاهد
العلمية ، وأخذ عن الشيوخ نصيباً من الفقه
والتفسير واللغة والأدب ، ثم اعتزل الدراسة
اعزاً لا كلياً ، وحبس نفسه بين الجدران ،
وأخذ يفوس وراء التجارب ، وبقلب
النظريات ، ويتعمق في الرياضة والفلك حتى
تخاضعت بحوثه عن حدث لم يخطر على بال .

لقد اخترع آلة دقيقة ، أسماها على حد
تعبيره « ذات الحلق » مهمتها تحديد طلوع
الشمس وغروبها ومنازل القمر ، ولما انتهى
من تصميمها أهداها إلى الأمير عبد الرحمن

ثم ماذا ؟

متكلمين كالرمال ، وكان منظره يبعث على الدهشة والتأمل ، وصفه المؤرخون الذين شاهدوه فقالوا :

« وكسا ابن فرناس نفسه بالريش ، ومد لنفسه جناحين على وزن وتقدير قدره ، ثم صعد إلى رتبة عالية بناحية الرصافة ، واندفع منها في الهواء طائرا خلق فيه حق وقع في مكان على مسافة بعيدة » .

عاد هذا الفيلسوف من طيرانه إلى الأرض سالما ، بعد أن حقق نظريته العلمية أمام الجموع الغزيرة ، فاندفع إليه الشعب المأدب ، وحمله الشباب على أكتافه بين تصفيق حاد ، وهتاف منقطع النظير .

ونتيجة لهذه التجربة الخطيرة ، ذاع صيت هذا الطيار في الآفاق ، واحتلت شخصيته مكانا مرموقا ، وأغدق عليه الحكام البطش ، وقربوه إلى أبوابهم ، فشد هذا من حزمه ، وفتق مشاعره ، وجعله ينشد الشعر الجزل الفخم ، ويلحنه في مهارة على قيثارة ، التي رقصت لها الأرواح والأجسام ، لحسنه العزال ، وحاولوا بماراته فنجروا ، فوشوا به لدى السلطات القائمة ، وطلبوا محاكته ، زاعمين أنه ملحد وزنديق ، وله صلات مريبة بالشياطين والمفاريق .

وقف ابن فرناس أمام هيئة المحكمة التي شكلت برئاسة سليمان النافق ، ووجهت إليه

إن ابن فرناس لم يتنع بهذا المجد الذي حققه ، فراح يوز قريحته هذا ، غير وان ولا كليل حتى اهتدى إلى اختراع ثالث ، سبق به الغربيين والشرقيين على حد سواء ، وكان سببا في تربيته على لغة الممالى والعوالى ، وبلوغه الشهرة التي أذهلت العالم ، وجعلته يستيقظ من نومه ، ويقف على قدميه متوثبا حيران .

لقد كان هذا الاختراع الخلاق مذهلا حقا ، ألهم الإنسانية المعرفة التي مهدت لها أن تمضي صروحا في الهواء ، تعيش فيها وعليها آمنة مطمئنة ، غير حابثة بالزواجر وأعاصير الرياح .

إن ابن فرناس اليوم فارس على خطير ، نجح أكثر من مرة في اكتشافات تجريبية صاخبة ، وما هو يمان في مساجد قرطبة وساحاتها ، أنه يستطيع أن يطير بين السماء والأرض كالطيور تماما ، وأنه سيفعل ذلك في موعد حدده للجماهير زمانا ومكانا ...

ذهل الناس من هذا النبأ العظيم ، وتلقوه بالكذب والتلفيق ، وانتظروا ساعة الصفر بنفوس متشوقة ، وقلوب تفيض بالاحضر وحسب الإطلاع .

وجلت الساعة الزهية ، وفيها خرج ابن فرناس ، فوجد كتلا بشرية وناسا

فهو يرى مما نسب إليه ، براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب .

هل سكت العلماء عند هذا الحد ولقنوا أنفسهم حجراً ، أم أنهم ظلوا يدأورون ويحاورون ، ليدخلوا هذا الرجل المتحور ، غياهب السجن ، ويشفوا غليل صدورهم المكبوت ١١ .

الواقع يقول : إنهم لم يسكتوا ولم يقنعوا ببراءة ابن فرناس فراحسوا يؤثبون عليه بعض الولاة حتى اعتقل من جديد وشككت له محكمة ثانية ، لتنظر في خرافاته وأوهامه ، وما أثاره من خزعبلات جعلت للناس يتساءلون عنها ويتهاوتون ، ويبدو أن هيئة المحكمة جرفها تيار العلماء فأوشكت أن تحكم على هذا البطل بالإعدام ، لولا أن تدخل الأمير محمد الحاكم الذي لم ترقه هذه الهنات ، وأمر بأن تعقد مناظرة علنية وطاعة بين العلماء وابن فرناس ، وبذلك ينحسم الجدل وتوضع الأمور في نصابها .

وعقدت المناظرة ودارت حامية ساخنة ، وطبعا انهزم فيها خصومه ، وثبت بما لا يدع مجالاً للشك ، أنهم فهموا هذه الاختراعات بالمقرب ، ولبحوث بالعكس ، حين قالوا عن طيران الإنسان : إنه حرام ويكفر من يمارسه ، بينما الإسلام يعتبر هذا المجهود البطولي عملاً فنياً رائعاً ، وثيب رواده التقدميين .

التم ، وشهد عليه رجال من العوام ، وأعطت المحكمة للتم الفرصة ليدافع عن نفسه ، فقال : إن هذه شائعات أطلقها عليه العلماء ليكسبوا احترام الرأي العام الذي خسروه ، لكي يفهموا الجماهير الواحية أنهم حماة العقيدة وحمدا الإسلام ، والجواهر تصلم أن هؤلاء تجار جشعون وأقزام قصرت وتقصير منهم عن متابعة البحث العلمي الصحيح ، والاختراعات البناءة ، فضاقوا ذرعا بكل جديد ، وأخذوا يلغون عليه الأباطيل باسم الدين ، ودين الله واضح ليس فيه غموض ولا يحتاج إلى أوصياء ، ينفخون بطونهم ظلماً وعدواناً ، وقال عباس : إنه كان ينتظر من زملائه العلماء أن يخلعوا عليه وساما تقديرياً ، لظهور تجاربه المثمرة التي تهدف إلى خدمة المجتمع ، وقد تريحه من ركوب الخيل والبيغال والحير وتجمعه يقطع أطول المسافات في ساعات معلومات .

ورأت المحكمة أن المتهم - ابن فرناس - لم يرتكب خطأ دينياً يحاسب عليه ، ولم يأت نكراً يستوجب عقابه ، غاية ما هنالك هو مجرد وبخاخه وعرض ، والدين لا يحرم التجديد والابتكار والاختراع ، ورأى القضاة أن المدعين من الفقهاء آلتهم حسرية التفكير ، وانبثاق القرينة ، فأرادوا بهذا الفيلسوف كيدا وألصقوا به تهمة الإلحاد ، ومن ثم

بمهارته الفائقة، وإيمانه بالعلم أن يكون رائد
الطيران الأوحد، رغم الجلود والتأخر الذين
أصابوا العقل البشري في هذه الأيام .

إن العبقرية العربية هي التي لم تبحر بمخاوفها
هذه الانتصارات الساحقة ، وهي وحدها
التي استطاعت أن تقفز بطاقاتها إلى سلاسل
الشهرة والخلود ، وتلقى على هذا العالم مزيدا
من الإشعاعات الضوئية كانت على مر الأيام
مشاهل لآلاء ، أخرجته من حبس الذهن
وقيد العقل ، وجمود الفكر .

تحية إلى ابن فرناس ، صاحب القلب الكبير
والموهبة الخالدة . . .

محمد علي الطمى

ويبدو أن السياسة ضلعا في تدبير هذه
المؤامرات التي حيكّت ضد ابن فرناس قصدا
لإخماد عبقريته ، ودفعنا لمسوحته التي شقت
طريقنا معبدا نحو الأبحاد ، وعلى
أعلى المستويات .

لكن الحقيقة لم تفسد - وكان ابن فرناس
عظوظا ، فقد زاده هذه المحاكات قدرا ،
ورفعته إلى مكانة مرموقة . لم تحظر على بال
العلماء . فأطلق مراحه ، وأصبح حرا فيقول
ويفكر ويعتبر ، وهؤلاء وهؤلاء ينظرون
إليه بالإعجاب والإكبار .

لقد شهد أبناء قرطبة عام ٨٥٠ م أول طيار
عربي يقوم بحملة في ربوع سمائها ، واستطاع

(بقية المنشور على صفحة ٦٩٩)

وإلا فأى فرق بين أخلاق تلك الطلائع
الإسلامية ، وبين أخلاق أحط الناس بمن
لا يصيدون إلا في الماء العكر ؛ لقد كانت
أباطيل المؤرخين شرا على تلويح الإسلام
حين فتحت الطريق لأرباب الأهواء فأمنوا
في الكيد للإسلام وللصقوة النقية من رجله .
هل آن لعلماء التاريخ في عصرنا أن يهبوا
بجهدهم وحياتهم وأقلامهم وعقولهم
لاستخلاص الحقائق التاريخية التي ضاعت
بين دغمان الأباطيل ؟ .

د. محمد محمد خليفة

يمزق عرى الأخوة الإسلامية بينه وبين أبي بكر
وليس من المعقول كذلك أن يتقبل على
والعباس هذين الوصفين اللذين رماهما بهما
أبو سفيان .

كل هذه الروايات تكشف عن المجتمع
الإسلامي والحمد بفضل أفعيله فيه ، وكأن
تعاليم الإسلام لم تهذب ولم تفسد من طباع
الجاهلية الحقاء التي كانت تسيطر على تصرفات
العرب ومثل هذه الأباطيل أضاعت بين
ظلماتها الحقائق ، وصورت الرعييل الأول
من المسلمين في صورة يأبأها دينهم وما طبعهم
عليه هذا الدين .

حسايا في زوايا اللغة والأدب للأستاذ على السباعي

- ١ -

هذه تعقيبات استخلصتها من المعاجم العربية المتداولة بيننا مطبوعة ومخطوطة ومن الكتب الأدبية المعتمدة بها ، أتبع فيها إلى ما وقع فيه الناشرون والمحققون أو المؤلفون من خطأ في الضبط أو التفسير . أو الوزن أو التنظير ، وأكمل ما فات المعاجم تدوينه من كلمات أنكرها المحققون المعاصرون وهي في الزوايا - وكما في الزوايا من خمايا - أو أنكرها ورودها وصحتها وهي في المظان الموثقة ، والمراجع الحقة الصادقة ، أو أثبتوها في مؤلفاتهم مولدة أو دخيلة وهي عربية فصيحة ولو بالتجاوز أو الاشتقاق ، وأنقض ما حصره اللغويون والنحويون من أوزان جعلوها نادرة أو شاذة وما هي كذلك بعد أن اطلعت في قراءاتي على مثل كثيرة تجعلها إما قليلة فصيحة وإما صالحة لقياس عليها ، والله الموفق للسداد والصواب بحزى من يخدم لغة القرآن خير الجزاء .

وسأنتج في تعقيباتي هذه نهج الزعشمري في أحاسه ، والفيسوي في مصباحه ، وجمع اللغة في معجمه الوسيط فأعتمد بأول حروف الكلمة وثانيتها ، وهو المستعان وأهل الهداية والتوفيق :

١ - أبى : بضم الهزرة وفتح الباء وتفيد الياء جاء في الاشتقاق تحقيق الأستاذ عبد السلام هرون طبع الخانجي ص ٤٤٩ (أبى) تصغير أب : واحد الآباء أو تصغير أب وهو المرعى ويقضى القياس أن يكون الأخير (أبيب) وقد خطأ المحقق المؤلف في (جلى) تصغير جل ص ٣٦٣ ولم يمسسه هنا بشئ .

٢ - أجا : جاء في الصحاح تحقيق

الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار (أجا) وينسب إليهما الأجيون مثال (الأجيون) وكذلك قال اللسان والتاج ونموذج الجزء الأول من المعجم الكبير للجمع ولا أرى التمثيل بالأجيين سليما إذ عادة اللغويين أن يمثلوا أوزنوا بمعروف مشهور وليس في اللغة (أجمع) ولم أقف في المعاجم في باب العين فصل الهزرة إلا على إجمع وإمعة : من يقول - لضعف رأيه وعقله - أنا مع الناس ،

والقاموس وغتار الصحاح اكتفت بالفتح ولم يذكر الضم إلا المحكم في جزئه الأول المطبوع ولم ينتبه عققاه إلى إنكار مصحح اللسان الذي اعتبر (المعجب) بالضم زيادة من الناسخ اغتر بها شارح القاموس فقال : وبالضم قد رجعت إلى مخطوطة اللسان بمكتبة الحرم المكي وهي أصح ما رأيت من مخطوطاته فلم أجد الكلمة مكررة بالضم ، وظن أن اللسان لو طبع على نعلها — وهي مخطوطة في سنة ١١٨٢ هـ — لحلت طبعته من أخطاء كثيرة ، وبياض متعدد وتحريفات مشوشة . ومن المعجب أن اللسان في (عجم) كرر هذا التحريف حين تكلم على السجم بمعنى المعجب إذ قال : (وعجم الذنب وعجمه جميعاً وهو أصله وهو المعصص ، وزعم اللحياني أن ميمها بدل من الباء في عجب وعجب وفعل الفائق للزعشري في (عجب) وأى اللحياني في ضم العين ، وقد قرأت باب فعل وفعل بالفتح والسكون - وبالضم والسكون باتفاق في المعنى في إصلاح المنطق لابن السكيت فلم أقف على هذه الكلمة بين أمثلة الباب ومن أجل ذلك أوافق مصحح اللسان في إنكاره المعجب بالضم . أصل الذنب .

الثانية : فسر اللسان في (حبل) الحبلان : القليل والنهار وقد اعتمد ابن منظور في تفسيره على بيت لبيد خطأ لمخروف بن ظالم وغيره في الرواية فقال :

وقد أحسن صاحب القاموس إذ قال (أجا) جبل لطيف وبزنته ، وقرية بمصر ويؤت هبما ، وبقوله صحح محقق الصحاح إليهما بأليها .

٣ — أخصى : ذكر القاموس أخصى : تعلم علماً واحداً ، وجمرت أساليب المعاصرين بإخصائي في القلب وإخصائين في المنجرة والأذن ، وهكذا يقولون لكل من تخصص في علم أو فن إخصائي في كذا وأنكر الآب الناس الكرملي عضو المجمع سابقاً شرح القاموس وقال : إن فيه تحريفاً والصواب أخصى . معل معل واحد مستنداً في إنكاره : إلى قول اللسان (معل) : معل الحمار وغيره يحمله معللاً : استل خصيه ، وإلى أن المعاجم كلها لم تذكر في المادة (خصا) ما يقرب من معنى التعلم ، واللسان على إسباجه في المادة إذ بلغ كلامه فيها ورقة كاملة لم يشر إلى هذا الذي ذكره القاموس وأرى أن الصواب استعمال إختصاصي أو متخصص أو مختص وأن نكون على حذر فيما يرويه لغوي منفرد ناقل لا مشافه للعرب متحدث معهم .

وقد صادفت حين قرأت اللسان كلمتين انفرد في شرح الثانية وتبع ابن سيده في الأولى .

الأولى : في اللسان (عجب) والمعجب بالفتح والمعجب بالضم : من كل ذاية ما انضم عليه الوركبان من أصل الذنب وقد أنكر المصحح في الهامش الضم لأن التهذيب والصحاح والمصباح

لابن دريد بيتا ينسب لطرود بن كعب الخزاعي
أو عبدة بن الزبير .

عمرو الملا هشم الشريد لقومه

ورجال مكة مسنون عجاف

وقالوا إن في البيت اقواء لأن الروى في
الآيات قبله مكسور ، ولكن الرواية كما
في السيرة ج ١ ص ١٤٤ وكذا في الروض الأنف
ج ١ ص ٩٤ وكذا في هامش الاشتقاق ص ١٣ .

قوم بمكة مسنون عجاف

وبهذه الرواية يسلم البيت من الاقواء ،
وأول الشعر كما في معجم الشعراء للربيعاني

ص ٢٣٨ .

يأبى الرجل المحول وحله

ملا حلت بآل عبد مناف

ونسب الشعر في السيرة والروض الأنف
والاشتقاق ، والصاحح ، واللسان لابن
الزبير .

٥ - أصر : ذكر الأساس في المادة
(ومعنى فلان إلى المأصر بكسر الصاد وهو
مفعول من الأصر أو فاعل من المصير بمعنى
الحاجز وما بعد أو في كلامه ينقل إلى مادة
(مصر) ليكون في موضعه .

٦ - أقر : موضع يضم أوله وثانيه
أو جبل - روى اللسان والصاحح في (أقر)
والأساس في (ثرى) بيت ابن مقبل :

لم تر أن الدهر يوم ولية

وأن الفتى يسمى بحبليه عانيا

والبيت نقلا عن التكملة للصاغاني في

(غور) لزهير بن جناب الكلبي هو :

لم تر أن الدهر يوم ولية

وأن الفتى يسمى لغاريه عانيا

الفاران : القم والفرج

فأنت ترى اللسان غير يسمى يسمى وحليته
بغاريه ، وفسر الجليل بالليل والنهار وتفسيره
غير متسق ولا منسجم في المعنى ، واغتر به
مؤلفوا المعجم الوسيط فرووا ونسبوا كما
روى ولب وفسروا كافر .

أما الأساس في (غور) وإصلاح المنطق

تحقيق الأستاذين شاکر وهرون ص ٢٩٦

علم ينسب البيت وغيرها الروى للملاء بآل لاياء
وما بعد البيت يرد ويوجها :

يروح ويندو والمنية قصره

ولا بد من يوم يسوق الدواهي

قصره : آخر أمره

مخلالا لمن يرجو الفلاح وقد رأى

حوادث أيام تحط الروايا

أصبن سليمان الذي سخرت له

شياطين يحملن الجبال الرواسيا

٤ - أسفت : روى الصاحح واللسان

في (سنت) ومعجم الشعراء للربيعاني في
ص ١ ، ٢٨٣ والسيرة لابن هشام والاشتقاق

— تميز بلج غير المؤكد وقد وقفت على
ثنيته في بيت لكعب الملقب بالخيل القيسي
في الأعراس ج ٢١ ص ١٦٠
نحدث طرفانا بما في صدورنا
إذا استجمعت بالمنطق الشفتان
ويروى المرباني في معجمه ص ٢٣٥
الصدر : يبين طرفانا الذي في نفوسنا .
والمعنى قريب من قريب .

٨ — الانقحاش : (في القاموس : الانقحاش
التفتيش يقال لانقحشته فلانظرون أصحى هو
أم لا ؟ وهذا أحد ما جاء على الانفعال متعديا
وهو نادر) قال لتاج أعماله الجوهري وصاحب
اللسان قال الفراء والصواب الانقحاش :
التفتيش يقال لانقحشته فلانظرون أصحى هو
أم لا ؟ وأصل المادة تقحش كقحش على وزن
فعل ولا ندرة في قعديه .

والنظر في قول القاموس من جهتين أنه :
(أ) استحدث مادة لم تذكرها المعاجم
وصوبها الفراء بالانقحاش ولم يذكر اللسان
والصحيح والجبهة الانقحاش أيضاً .

(ب) حكم على تصدي افتعل بالتدرة
والشدوذ ويرد حكمه ما جاء منه متعديا في
القرآن مثل : اشترى ، اتقى ، انحف ، ابتلى ،
اضطر ، اصطفى ، اختار وهذا أحد ما جاء
متعديا إلى مفعولين يجوز في ثانيهما الجر
بحرف (واختار موسى قومه سبعين رجلا)
أي من قومه ، ابتنى ، اعتدى ، اكتسب ،

وثروة من رجال لو رأيتهم
لقلت إحدى حراج الجر من أقر
بجر ثروة وهو معطوف على مرفوع ولم
يتنبه محقق الصحاح إلى صحة الضبط مع أنه
روى في المعاش ما قبله مرفوعا :
منا خناذيل فرسان وألوية

وكل سائمة من سارح عكر
فينا كراكر إخوان مضيرة
فيها دروه إذا شئنا من الزور
الخنزير : الشجاع لا يدرى من أين يؤتى .
كراكر : كثيرون ، مضيرة : مجتمعة ، دروه :
اعتراض ، الزور : عوج في الزور ، حراج :
شجر ملتف ، الجسر : المكان الغليظ في سفح الجبل ،
أنظر ديوانه ص ٨٩ والمصنف الكبير
ص ٩٠٨ ويروى اللسان في (ثور) وثروة
من رجال .

وقال : قالوا ثروة رجال كثرة رجال
ولا يقال ثروة مال إنما هو ثروة مال فقط
وقال التبريزي في تهذيب الألفاظ والثروة :
الرجال يثرون .

٧ — الطرف : قال الصحاح الطرف :
العين ولا يجمع لأنه مصدر وقال القاموس
(اسم جامع للبصر لا يثنى ولا يجمع وقيل
أطراف) وأرى أنه اسم لا يحوّل بينه وبين
الجمع مصدرية وفي بيت ابن مالك .
وما لتوكيد فوحد أبدا

وثن واجمع غيره وأفردا

إلى السواد بما قدم فيه الإحلال على الإدغام
والثالثة: حكمه بأن افعل لازم ألبته وما ذكر
من افعل المتعدي آخذاً كليل بإبطال حكمه
للقاطع بلزوم الافتعال .

١٠ - أن : في اللسان (قال الجوهري
وأما قولهم أنا فهو اسم مكنى وهو للتكلم
وحده وإنما بينى على الفتح لفرق بينه وبين
أن التي هي حرف ناصب للفعل والالف
الآخرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف
وقول الجوهري بالقصر إنما بينى على الفتح
والالف الآخرة لبيان الحركة في الوقف
غير مفهوم والمشهور أن أنا مخير مبنى على
السكون والبيت الذي ساقه اللسان لإسقاط
الالف في أنا عند التوسط لا يصلح شاهداً
لإسقاطها كناية أو لعلها لا يهتم من الوافر دخل
في تسمية الأولى العقيل إسكان الخامس
المتحرك وقد روى اللسان أول الشطر الثاني
جميعاً وفي اللسان وديوان حميد الملالي حميدا
ولم يلبس الأساس (ذرى) ولا اللان
(أنن) ولبسها الصاغاني في التكملة (أنن)
إلى حميد بن محمد الكلبي قال يزيد بن معاوية
وما صنعه العلامة الميمنى من إثباته خيبه
الملالي في ديوانه وشكه في ضبط الحاء
في حميد بالضم والفتح لا عمل له .

(يبيع) على السبامى

أعترى ، ازداد ، أفقدى ، اجتبي ، اجتنب ،
اعتزل ، احتمل ، اصطاد ، اقترف ، انظر ،
استمع ، استبق ، أعترى ، احتك ، انقبذ ،
اطلع ، اسطح ، انقطع ، اصطل ، اعتد ،
اشهى ، التفع ، احتلب ، ارتقب .

اجترح ، امتحن ، ازدجر ، اذكر اقنيس ،
انفس ، ابتدع .

وفي المعاجم - كل الجين عرضاً أى اعترضه
واشتره ولا تسأل عن فعله ، اقترص عرضه
اغتناه ، اختبط البعير بيده الأرض ، انتفش
الشيء : استخرجته ، اختظر المدينة : رسمها
وخططها ، احتلب الشاة : حلبها ، اعتنق
الإسلام : لومه ، اتبع السبيل : سلكه وقد
أنكر محقق معاصر مصحبة هذا الفعل لكنى
وقصص عليه في الأساس ، وهكذا لو استقرينا
أفعال الافتعال المتعدية لوجدناها ترفى على
المثبات وقد أطلقت الكلام في تعديها لتكرار
القاموس الكلام على لزومها أو ندرة تعديها .

٩ - القنو : بفتح القاف وسكون التاء
جاء في القاموس (واقتواه : استخدمه شاذ
لأن افعل لازم ألبته) في عبارته مواخذات
الأولى حسانه أن التاء زائدة وهي أصلية ،
والثانية : وزنه الفعل على افعل والصواب
على الفعل كارعوى ، وأجأوى من الرعوى :
الكف عن القبيح ، والجرفة : حمرة تضرب

ما يقال عن الإسلام

الإسلام

للدكتور أحمد رفاعة الأهواني

Islam; by Tritton, London, 1962, pp 200

كتاب بقلم الأستاذ تريتون في مائتي صفحة - لندن - الطبعة الرابعة ١٩٦٢

العقيدة . ويقع في أحد عشر فصلاً : الثلاثة الأولى منها عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعن العبادات ، وعن الحديث والسنة . ويبحث الفصل الرابع في تطور العقيدة وتأثيرها بالأفكار الفلسفية ، والخامس عن الشريعة والعرف ، والسادس عن الفرق ، والسابع عن التصوف ، والثامن عن النبوة من جهة الخلافة ونظم الحكم ، والتاسع عن الحياة الاجتماعية والأفكار الشعبية ، والعاشر عن الحركات الحديثة في الإسلام ، ثم خاتمة .

من الواضح أن المؤلف يعرف العربية والإسلام معرفة جيدة غير مستغربة عن أستاذ اللغة العربية ، فضلاً عن معرفته لأحوال بعض الدول الإسلامية معرفة وثيقة دقيقة . مثال ذلك أنه يقول في المقدمة : إن المسلمين يكرهون أن يسموا (الأمة المحمدية) ، لأن هذا الاصطلاح يوحي بأنهم يعبدون الرسول . وهذه ملاحظة صحيحة ، وهي أساسية

[٥]

يعنى الغربيون بالكتابة عن الإسلام والتعريف به ، ليطلع أهل بلادهم على هذا الدين الذي يؤمن به ربع سكان الكرة الأرضية . والكتب التي يصدرها علماء الأديان الشرقية ، أو المستشرقون ثلاثة أصناف : صنف بسيط ميسر لعامة الجمهور من المثقفين ؛ وصنف ثان يستخدمه طلبة المدارس في الجامعات والمعاهد ولذلك كان تأليفه أدق وأعمق وأضخم بعض الشيء ؛ وصنف ثالث مطول أكاديمي وهو للخاصة فقط .

والكتاب الذي نعرضه الآن من الصنف الثاني ، كان مؤلفه أستاذاً للغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ، ويبدو أن الكتاب مقرر أو كان مقرراً على طلاب الدراسات الشرقية والإسلامية ، صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٥١ ، وأعيد طبعه أربع مرات .

وكتاب تريتون يدرس الإسلام من جهة الحضارة والتاريخ أكثر مما يدرسه من ناحية

نزل من أول الأمر على محمد وهو في مكة ، ولم يتغير منذ نزوله حين كان في مكة إلى أن هاجر إلى المدينة . ذلك أن رسالته جاءت متدرجة ، ولم تكن هجرته مفاجئة . في أول الأمر قام بإنذار أهله وعشيرته ، واستمر على ذلك بضع سنوات بغير بالإسلام مرا إلى أن أمر بإعلان الدعوة . ثم عرض نفسه على القبائل وعلى العرب الذين كانوا يفدون للحج ، فأمن به من أهل المدينة ستة نفر في السنة الأولى ، وفي السنة الثانية ضعف هذا العدد ، وفي السنة الثالثة زهاء سبعين . كيف إذن يقال : إن ديناً جديداً ولد بالمدينة ؟ مع أن تعاليم الدين ثابتة منذ البداية ، وهي الإقرار بوجود الله ووحديته وإرساله الرسل والأنبياء والبش في الآخرة ، وهذه التعاليم الأساسية التي تشمل جوهر الدين موجودة في السور الأولى التي أنزلت على النبي في مكة . ويحلو للكثير من المستشرقين أن يرتبوا القرآن المترجم بحسب نزوله التاريخي ، وفي ترجمة « رودويل » ، وهي تلك التي اختارها المؤلف ، نجد يبدأ بسورة النحل ثم بالمزمل والثامنة هي الفاتحة والعاشرة الصمدية وهي كلها سور تشتمل على المبادئ الأساسية للإسلام .

يمضي المؤلف فيسرد تأسيس محمد للدولة في المدينة ، وكيف ألف بين المهاجرين

الذين يكتبون عن الإسلام ، ويمكن توجيهها بالنسبة لكتاب المستشرق (جب) « المحمدية » Mohammedanism .

أسلوب المؤلف واضح ، وعباراته قصيرة موجزة ، ولكنها مشرقة . وهو لا يفرق نفسه في التفاصيل ولا يناقش القضايا بل يقرر الآراء . وهذا نمرة التدريس . ولما كان المؤلف يكتب لقرء مسيحيين أو يهود ، وكان هو نفسه غير مسلم ، فلم يكن من الطبيعي أن يؤمن بالإسلام ، لا بكتابه ولا برسوله . وليس لنا أن نرغم أحداً على الإسلام أو نكرهه على قبوله ، فالهداية من الله ، كما جاء في القرآن أن الرسول نفسه لن يستطيع أن يهدي أحداً إن أحب ذلك ، ولكن الله يهدي من يشاء . غير أننا لنعرض على سوق الحوادث ، وعلى ترتيب المقدمات التي تؤدي إلى النتائج ، وعلى إغفال المصادر التي لم ينكرها المؤلف . وعلى رأس هذه المصادر القرآن نفسه ، وكان عليه أكثر اعتياده في ذكر حياة الرسول . ففي صفحة ٩٣ يقول : « حاول محمد في مكة أن يخلق في ذهن أتباعه إطاراً دينياً ، أما في المدينة فقد ولد دين جديد » .

In Mecca Muhammad had tried to create a religious frame of mind in his adherents ; in Medina a new religion was born.

والصواب أن يقال إن الدين الإسلامي

المستشرقون هذا الفرض ، وقموا في مأزق آخر وهو تفسير المصدر الذي استقى منه محمد هذه المعلومات الدقيقة عن الأديان الأخرى وعقائدها ، وعن أخبار الأمم الماضية ، وهو الالهي البسيط .

• • •

ويقول المؤلف إن الله في الإسلام مبين للعالم ، منفصل عنه ، عالق له ، وأن النظر إلى الخلق وما فيها من عجائب يفضي إلى الاعتقاد بوجود الله . إنه تعالى القوى القادر ولذلك يجب على الإنسان أن ينحن خضوعاً له واستسلاماً ، ومن هنا جاء اسم الإسلام ، وهو مصدر مشتق من الاستسلام .

يحلل المستشرقين تفسير الإسلام بمعنى الاستسلام والخضوع ، حتى يتهوا إلى هذه النتيجة وهي أن المسلمين في طبعهم الخاضعون لغيرهم ، وليس لهم على أنفسهم سلطان . ولكن هذا المعنى وإن كان أحد معاني الإسلام ، إلا أنه لا يدل على الاستسلام لغير الله ، بل على الاستسلام لله فقط ، والعبودية له وحده . وحقيقة الإسلام أنه الخلوص والنقاء ، فالإسلام هو الدين الخالص البريء من الشوائب . إنه الدين الحق . ولما كان الدين واحداً لا يتغير منذ أنزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء حتى محمد ، فإن الدين عند الله الإسلام ، وكان إبراهيم حنيفاً

والانصار ، والاموس والخنزرج ، إلى أن قال : « وكان يطمع أن يكسب اليهود إلى جانبه ، ولكن حين ضاع منه هذا الأمل حول القبلة من بيت المقدس إلى المدينة ، ثم أخرج اليهود من المدينة ، وشرع الآن يسمى نفسه نبياً وادعى أنه إنما كان يكرر الرسالة التي أنزلها الله على إبراهيم » .

وهذا افتات على التاريخ الثابت : فإن محمداً أصبح نبياً منذ أن تلقى الوحي في أول الآيات المكية وهي : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » فلما أخبر السيدة خديجة بهذا الخبر ، صدقته ، وآمنت به ، وثبتته على الإيمان . ثم انقطع عنه الوحي فترة ، ونزلت عليه سورة المزمل ، وبعد ذلك سورة المدثر وفيها أمر بإنذار أهل مكة وتخويفهم عذاب النار إن لم يؤمنوا . وهكذا نرى أن السياق التاريخي يدل على أنه نبى مرسل منذ بدء الرسالة ونزول الوحي ، لا منذ هجرته إلى المدينة ، ولو سلمنا بما يقوله المؤلف ، فليبين لنا : فيم كانت الهجرة ١٩ وهذا وحده يبين تناقض المؤلف ، وتهافت رأيه ، واقتراده على التاريخ .

ويبدو أن النافع الحق في هذا التناقض ، وفي هذه اللبلة ، يرجع إلى اعتبار المستشرقين محمداً مجرد إنسان ، عبقري ، ادعى النبوة ، واصطنع كلاماً سماه قرآناً ، فإذا اتبع

ولا يستطيع الطعن فيه من جهة بلاغته ونظمه كما اعترف بذلك مثلاً المستشرق أربري ، وله ترجمة للقرآن لم يرع أن يسميها ترجمة بل تفسيراً . ولكن مؤلف هذا الكتاب لا يعترف بالقرآن ولا ينفك يردحاً لا قويل التي عدل عنها كثير من المستشرقين في الوقت الحاضر ، وهي أن القرآن من عمل محمد ، ومن أغرب المفتريات والافتراضات التي لا سند لها ولا أساس قوله صفحة ١٩ : (وفي القرآن قصص ذات مغزى ، وهي قصص غير شائعة كما هو معروف عنها عادة ، إذ تكرر الأفكار بعينها مرة بعد مرة ، مما يوحي بأن محمداً لم يكن راضياً عن الصورة الأدبية لهذا القصص واحتفظ بمسوداته مع النص النهائي) .

ومبحث الخطأ في تفكير المؤلف أنه يحسب محمداً يماثل الأدباء والفنانين الذين يصنعون آثارهم الأدبية على هيئة (مسودات) ، يعدلون فيها حتى تستقيم في صورتها النهائية . ولكن محمداً لم يكن يتعلق عن الهوى ، وإنما هو وحى يوحى إليه .

وليس أبلغ في الرد على ما ذكره المؤلف من نقل كلامه الذي قرره بعد أسطر قليلة ، وفيه يقول : إننا لا ينبغي أن نقى أن الأصل في القرآن التلاوة والسماع . وما يقوله المؤلف صحيح ، لأن القرآن نزل على محمد منجماً في عشرين عاماً بواسطة جبريل الذي كان يقره

صلياً ، وذهب المحققون من الباحثين إلى أن معنى الإسلام من « أسلمت وجهي لله » أي أن يتحول الإنسان من النظر إلى شئواه التي تفتته لكي يتوجه إلى الله تعالى . فالإسلام ضرب من التحول يأخذ بيد المرء من الطريق الإنساني الدنيوي إلى الطريق الرباني ، وحين انصرف المسلمون عن ملذات الدنيا وزخرفها إلى طلب رضا الله ، مضعين حتى بحياتهم في سبيل الظفر بالخلود في نعيم الجنة ، اذفع صوت الإسلام ، إذ لم يكن للسليين وجهة سوى الله تعالى .

إن الذي يثبت أبصار المسلمين على النور الإلهي تمسكهم بكتاب الله ، وتلاوته ، والأخذ بها جاه فيه ، واتباع أوامره واجتناب نواهيه . فكان القرآن النبراس الذي به يهتدون ، والنور الذي على هداه يستضيئون ، وقد أجمع المسلمون على أن معجزة الإسلام الوحيدة هي القرآن الذي تحدثه العرب أهل الفصاحة والبلاغة ، ولا يزال القرآن حتى اليوم معجزاً بنظمه وترتيبه ومعانيه .

فإذا جاء المستشرقون يطعنون في القرآن من جهة البلاغة فليس لكلامهم وزن ، لجهلهم باللغة العربية وأسرارها ومواطن البلاغة فيها . ولذلك فإن الذي يتقن منهم معرفة العربية لا شك يعجب بالقرآن

يحتفظ بمصحف لاستعماله الخاص ولم تظهر الحاجة إلى مصحف ، يضم بين دفتيه كل القرآن إلا بعد وفاة الرسول ، وبعد حرب البساسة التي أعلنها الخليفة أبو بكر على مسلمة الكذاب ، والتي مثل فيها كثير من المسلمين منهم سبعون من حملة القرآن ، عندئذ اقترح عمر على أبي بكر أن يجمع المصحف وكلف زيد بن ثابت بهذه المهمة لأنه هو نفسه كان حافظاً للقرآن ومن حلقه ، وظل هذا المصحف عند حفصة زوجة النبي وأبنة عمر بن الخطاب هذا المصحف هو الذي رجع إليه عثمان حين أمر بنسخ أربعة مصاحف أرسلها إلى الأمصار .
الموضوعات الباقية على كثرتها معروفة بسيرة لأنها مجرد عرض تاريخي وحضاري للإسلام . حتى إذا بلغنا الفصل الأخير الذي يتحدث عن الحركات الحديثة في الإسلام والتي يعرض فيها أم التيارات الإصلاحية في الهند ومصر وغيرها من البلاد . نجد في صفحة ١٦٧ ما لخصه :

« إن من خط الأفكار الغربية قد أحدث تغييراً واحداً في الفكر الإسلامي . في العصر الوسيط تجاهل المسلمون أنظمة الفكر الأخرى ، أما اليوم فليهم أن يردوا على حجج الخارجين عنهم ضد عقيدتهم . لذلك فإنهم يجتهدون في بيان أن الإنسانية والأخلاقية والعقل الحقيقية إنما يعبر عنها

ويعبد النبي ما يتلى عليه فيحفظه ، ثم يتلوه بدوره على صحابته فيحفظونه ، وهذا معنى « القرآن » المشتق من أول لفظة من أول آية أنزلت وهي « اقرأ » غير أن القرآن ليس بمجموعة من السور والآيات التي تتلى من صفحة الذاكرة فقط ، ولكنه أيضاً كتاب ولذلك كان للقرآن صورتان في آن واحد ، المجموعة المتلوة المنطوقة ، والمبصرة المكتوبة المقروءة ، والصورة الأولى منذ أنزل حتى اليوم لها الأولوية والتفضيل ولم يكن الصحابة في حياة الرسول يحفظون القرآن عن طريق ما كان مكتوباً في المصحف وإنما كانت المصحف هي صدور المسلمين الذين ينطقون بكلام الله .

أما المصاحف المعروفة ورقاً كانت أم جلداً أم حجارة - فليست « ناطقة » بكلام الله ، وما وطيمت أسوى تثبت القرآن خشية الضياع أو الزيادة والنقصان ، وهذا ما فعله النبي في حياته حين أنفذ كتاباً للوحي يدونونه في مصحف ، ويأمرهم كلما نزل الوحي بآيات أن توضع بعد هذه الآيات أو تلك ، وكان زيد بن ثابت أكثر الكتاب اشتغالا بهذه المهمة ، على أن هذا التدوين لم يبدأ إلا في وقت متأخر نسبياً من نزول الوحي كذلك لم يعرف أن النبي كان يحتفظ بمصحف ، وإنما كان بعض المسلمين ممن يعرف القراءة والكتابة

على العلوم ، فتلقفوا تلك الفلسفة وعرجموها في عصر الترجمة . واستفادوا منها في فلسفة العقيدة نفسها حتى قيل إن علم الكلام قد ابتلع الفلسفة في جوفه . ليس إذن من الصحيح ما قاله المؤلف من أن المسلمين تجاهلوا في ذلك الزمان الفكر الغربي . على أن اصطلاح المسلمين قديماً للفلسفة وللعلوم لم يغير من طبيعة العقيدة ، وذلك لاختلاف المجالين وهما العلم والدين ، والحكمة والشريعة .

إن ما يحدث الآن يكاد يكون شبيهاً بما حدث قديماً . فإن الإسلام يلتقي منذ القرن الماضي ويكاد يصطدم اصطداماً عنيفاً بالحضارة الغربية ، ولذلك كان لابد ثمة هذا الاحتكاك من التفاعل بين الفكر الإسلامي وبين الفكر الغربي الحديث . وليس معنى ذلك أن يتغير الدين ، وإنما الذي يمكن أن يتغير ، وقد تغير بالفعل ، هو فتح باب الاجتهاد ، والتحرر من التقاليد التي قيدت المسلمين وليست من طبيعة الدين ، وهذا هو جوهر الحركات التي تسمى بحركات الإصلاح والتجديد .

أحمد فؤاد الأهواني

أسمى تعبير في الشريعة الإسلامية وعقيدتها . وهم يسلون بأن دينهم في الوقت الحاضر ليس كما ينبغي ، وأن الإصلاح ضروري ، ولكنهم يلحون في القول بأن الإسلام وحده كما ينبغي أن يكون هو الذي يحقق حاجات البشرية . لقد تغيرت الظروف مما يحتاج إلى بعض التغيير في النظام الديني .

ونحن نختلف مع المؤلف في نظره التاريخية وفي حكمه على الإسلام في الوقت الحاضر . ولم يحدث أن سلم أحد من المسلمين بأن الإسلام اليوم في عقيدته وشريعته ليس كما ينبغي .

إن الإسلام حين أخذ في الانتشار منذ القرن الأول وبخاصة في القرن الثاني للهجرة ، اصطدم بثقافات مختلف تماماً عن تعاليمه ، وتحس من تلك الثقافات الفلسفة اليونانية التي انتقلت إلى الاسكندرية من جهة وإلى جنديسابور في فارس من جهة أخرى ، وكانت أساس المنطق والعلوم الرياضية والطبيعية والطب ، من جهة أن العلم كان جزءاً من شجرة الفلسفة . ويدلنا التاريخ على أن المسلمين لم يتحرجوا من اصطلاح هذه الفلسفة المشتملة

الكتاب

شريعة الإسلام

المعمل والعمل

عرض وتعليق : الأستاذ يوسف عبد الوكيل الشال

وانتهى به المسير إلى ، أن بعض مفسري الحديث النبوي لم يروا بأساً بأن يمتد لفظ العامل حتى يشمل الخليفة وهو رأس الدولة الإسلامية . فهذا فسر ابن حجر والقسطلاني والنووي كلمة عامل في قوله عليه السلام : ما تركت بعد نفقة عيالي ومشونة عامل صدقة . إذ قال القسطلاني أراد بهامله القيم على الأرض .. أو الخليفة بعده ، وقال ابن حجر المراد بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده ، وقال النووي هو القائم على الصدقات والناظر فيها وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل النبي ونائبه في أمته .

وابتدأ الفصل الثاني الذي علقه لبيان فضل العمل في الإسلام بتوضيح نظرية الإسلام إلى العمل ومدى اختلافها عما كان سائداً قبل الإسلام حيث كانت الانفة من بعض الحرف والمهن حتى أشرق الإسلام

هذا بحث في جزأين . يحتوي الجزء الأول على خمس وسبعين صفحة والثاني على ست وثلاثين ومائة صفحة ، ومؤلفه الأستاذ جمال الدين عياد .

وقد اتخذ المؤلف نهجه في البحث بتقسيم الموضوع إلى مراحل يسلك بعضها بعضها . وعلى غير عادة المؤلفين بدأ بحثه دون تمهيد للموضوع بتقديم كاشف يأنس به القارئ قبل رحلته مع الكتاب .

والجزء الأول يتناول بالبحث :

معنى العمل وتعريف العامل - فضل العمل - شبهات حول بعض الحرف - العمل الحرام . وفي معنى العمل وتعريفه العامل جعل قاعدة بحث الرجوع إلى مدلول كلمة « العمل » في اللغة ومدى التقاطع بكل من الحرفة والمهنة معتمداً على كتب اللغة وعلى استعمال كلمة « عمل » وبعض مشتقاتها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده . وهذا التفضيل لا يعني أن حرفة تتميز على حرفة وإنما يعني كما قال ابن حجر : إن ما يشره الشخص بنفسه أفضل مما يشره بغيره ؛ ومع هذا فربما جاز لنا أن نقول : إن الأعمال - في نظر الاسلام - متفاضلة لأن روح الاسلام التي تقدر العلم وترفع قدر العلماء ما كانت لتسوى قط بين من يعمل بعقله ويده ومن يعمل بيده وحدهما ، أو بين من يطبق العلم على العمل ومن ليس له من العلم والخبرة شيء . وعلى هذا الأساس يجوز أن يفضل العمل التجاري عملاً زراعياً أو يفضل العمل الصناعي عملاً تجارياً .

وكان أولى أن يقدم المؤلف الأساس الذي تقوم عليه نظرية الإسلام إلى تفاضل الأعمال في شكل قاعدة .

ويبدو في تقديري أن الأعمال لا تكتسب أفضليتها من ذات العمل ونوعه وإنما تكتسبها من قيمة الطاقة المبذولة فيه والأمر المترتب عليه ومدى نفعه في الحياة .

وفي الفصل الثالث عالج وشبهات حول بعض الحرف ، أثارها نصوص وأردة فوجه النصوص توجيهاً سليماً يتفق وروح الإسلام ومعطيات العقل معتمداً على مراجع ذات قيمة .

بنوره فرد النفوس إلى طبيعتها وسما بالعمل إلى مستوى رفيع إذ جعله لوناً من ألوان العبادة يتقرب به العامل إلى ربه على ركيزة الثنية الصادقة ، وقدم بين يديه عرضة طائفة من النصوص الموجبة والأعمال المؤكدة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . وقد تطلبت طبيعة الموضوع أن تتصل سياسة الإسلام في الحث على العمل بالنهي عن المسألة فأورد بعض نصوص الأحاديث التي تنهى مشدداً عن المسألة .

وامتد الحديث إلى أن دعوة الاسلام إلى التوكل لا تتنافى مع الحث على العمل وإنما تعني الجمع بين العمل وبين الثقة في الله سبحانه وتعالى بحيث يقبل العامل على العمل من تجارة وزراعة وغير ذلك ، لا يهتم بالكسب والخسارة وهو يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق الذي لا يتخلل عن عباده .

واعتقد أن المجال كان متعلماً إلى تجلية الآمار النفسية المترتبة على الاستجابة إلى دعوة الاسلام إلى التوكل إيجاباً وسلباً .

كما أنه كان من المفيد أن يتناول المؤلف في هذا المجال مفهوم التوكل وموقف الاسلام منه حتى تبدو الصورة مكتملة المعالم .

وختم المؤلف الفصل بقوله : إنه لم ترد أحاديث في تفضيل حرفة على سائر الحرف وإنما فضل الاسلام عمل اليد لحسب : ما أكل

عليه وصف التحريم أو الكراهة حسب
معطيات المواقف .

وفي الفصل الرابع والآخر من الجزء
الأول عرض المؤلف أنواع الكسب المحرام
معتددا على أمهات كتب الحديث والفقه
وانتهى به المطاف إلى علاقة الأجرة بالثواب
الأخروي مقررًا أن أخذ الأجرة على العمل
المؤدى لا يذهب بالثواب الأخروي للعامل
ما دام لديه من الإخلاص ورقابة الله
ورضائه رصيد .

وقد خصص المؤلف الجزء الثانى من بحثه
لما يمكن أن لسميه « سياسة العمل فى الإسلام »
فقدم فى الفصل الخامس وأول فصول هذا
الجزء موضوع - اختيار العمال فى الإسلام -
مسترشداً بالنصوص الواردة التى استخلص
منها « أن اختيار العمل فى الإسلام إنما يقوم
على الكفاءة من قوة وأمانة فلا المودة
ولا القرابة ولا الجاه ولا المال تصلح
مسوفاً للعمل أو تقدم المنيف على القوى
والخائن على الأمين وفى هذا يقول عمر :
« من استعمل رجلاً لمودة أو قرابة
لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله
والمؤمنين » .

وتسارل فى الفصل السادس واجبات
العمال وقد أقامها على الخبرة والأمانة
وما تمتدان إليه من تجويد وإتقان وبين

وإن كان موقفه فى « الحجامة » يخالف
الخطبة التى اتجهها حين أراد أن يوفق بين
الأحاديث التى تبيح كسبها والتى تحرمه أو
تكرمه إذ قال :

فأما ما ذهب إليه ابن الجوزى من أن
الحجامة إنما كرهت لأنها من الأشياء التى
تجيب على المسلم للسلم لعاقته بها عند الاحتياج
فأكان ينبغى أن يأخذ على ذلك أجراً .
فهو قول غير صحيح لأن الرسول عليه الصلاة
والسلام أحل لنفر من المسلمين أخذ الأجر
على شفاء لديغ . وشفاء اللديغ كالحجامة
واقتضال الفريق من الأمور التى تجب على
المسلم للسلم .

ورد رأى ابن الجوزى على الأساس الذى
ذكره المؤلف يبدو غير مقنع . لأن إباحة
الرسول أخذ الأجرة على شفاء اللديغ يمكن
أن يحمل فى هدوء وارتياح على أن المعالج
كان فى حاجة إل الأجر ومتفرغاً لذلك العمل
وبأنه الأجر دون مسألة أو فرض .

وبذا يبدو ما قدره ابن الجوزى حليماً
من الناحية المنطقية والإنسانية . إذ تقدم
المعالج الخبير طيبة لتداء الضرورة واجب
يفرضه الواقع . وقد كانت الحجامة أسلوباً
من أساليب العلاج المجدى وقتذاك واجتمع
فى حاجة إليه . واتخذ العلاج سلعة
تجارية عمل غير إنسانى يمكن أن ينسحب

مسألة لم تعرض لها المراجع الإسلامية ولا نجد نصاً صريحاً بشأنها غير أن العدل الذي أمر به الله يقتضى أن يأخذ كل إنسان بقدر ما أعطى وعليه فلا يجوز أن يعطى من أكلت الدولة شيئاً أو من قدم لها الجليل من الخدمات مثل من لم يعط غير اليسير ولهذا ربما جاز لنا أن نقول إن كفالة الدولة للعالم لا يجوز أن تكون بمستوى واحد، وإنما يجب أن تتفاوت بتفاوت الأعمال التى انجزوها وكيفاً .

وهذا بطبيعة الحال لا يمنع الدولة من أن تقرر حداً أدنى لكفالة تضمن حياة طيبة مهما يقل مستوى خدماتهم السابقة .

وختم المؤلف بحثه ببيان العلاقات الإنسانية فى مجال العمل وتوصيات الإسلام التى تدور كلها حول محذور الرفق والإحسان ورفع مستوى العامل استناداً إلى النصوص الموجهة والوقائع العملية الشارعة .

وقد كان من الأوفق تيسيراً على القارئ أن يضم الجذرين غلاف واحد . وبخاصة إذا لوحظ أن الجزء الأول استوعب خمساً وسبعين صفحة والثانى مائة وستاً وثلاثين صفحة ؟ .

برسفة محمد الهادي السال

مدى مسئولية العامل فى حالة الضرر الذى يلحق العمل الموكول إليه فقال :

يفرق الفقهاء بين الضرر الناشئ عن تقصير أو أفعال أو غيابة لأمانة العمل والضرر الناشئ بسبب خارج عن الإرادة فالضرر الأول يضمنه العامل والثانى لا يضمنه .

وقد ألحق بالنوع الأول الضرر الناشئ عن قصور فى خبرة العامل بالعمل دون أن يسند ذلك الإلحاق بمشكاً قانونى .

وفى الفصل السابع بين حقوق العامل ولخصها فى حق تيسير العمل معالجة البطالة ، حق الأجر ومق وكيف يستوفيه العامل ، تأمين العامل من الأضرار وكفالاته عند العجز وكفالة زوجه وأولاده بعد وفاته . واستنتج ذلك أن يربط المؤلف بين قيمة الكفالة وبين نوع العمل الذى كان يمارس قبل العجز أو الوفاة فقال :

ومن الملاحظ أن كفالة العامل أو سد حاجته عند عجزه عن العمل قد تكون بالرخيص كما تكون بالغالى النفيس فهل تمكفل الدولة العمال على اختلاف أقدارهم بمستوى واحد أو تكفلهم بدرجات متفاوتة تفاوت أقدارهم وأقدار المناصب التى كانوا يشغلونها ؟ .

ويجيب على هذا التساؤل بقوله : وهذه

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

دكتور محمد بن الدين الزواوي

- ١٣ -

كتاب : كنز العمال في سنن الاقوال والاعمال للشيخ
علاء الدين المتقي الهندي - المتوفى سنة ٩٧٥ ١٥٦٧ هـ .
(عشرة أجزاء - الطبعة الثانية ١٣٦٤ - ١٩٤٥)
حيدرآباد - الهند

عشر فصلا ، وكتاب الطلاق ، وكتاب الطب

(وفيه بيان عن الرقي والطاعون والوباء) .

وكتاب الطيرة والقال والعدوى .

ح - حرف الفطاء : وفيه كتاب الظهار .

ف - حرف العين : وفيه ثلاثة كتب

كتاب العلم وكتاب العارية وكتاب العظمة

والقدرة .

ص - حرف الفين : وفيه كتابان :

كتاب الغضب وكتاب الغزوات .

ق - حرف الفاء : وفيه أربعة كتب

كتاب الفرائض ، وكتاب الفراسة وكتاب

الفضائل وكتاب الفن .

ر - حرف القاف : وفيه أربعة كتب

كتاب القيامة وهو مشتمل على أبواب

في علاماتها وخروج الدجال ونزول عيسى

(تمة المقال السابق)

م - حرف الصاد : وفيه أربعة كتب ،

كتاب الصلاة وهو مشتمل على ستة أبواب ،

وسنة عشر فصلا ، وكتاب الصوم ، وفيه

بابان وثمانية فصول ، وكتاب الصعبة ،

وفيه ثلاثة أبواب : باب في الترغيب في الصعبة

وآدابها ، وباب في الترغيب عنهما ، وباب

في حقوق تترتب على الصعبة من حق الجار

وآداب الركوب وعيادة المريض والاستئذان

والسلام وآدابها والمخالعة وحق المجالس وغيره

وكتاب الصيد .

ن - حرف الضاد : وفيه كتاب

الغنيافة وآدابها .

س - حرف الطاء : وفيه أربعة كتب

كتاب الطهارة : وفيه خمسة أبواب ، وأربعة

ذ - حرف الهاء : وفيه كتابان ، كتاب الهبة وكتاب المجرنين .

ض - حرف الواو : وفيه ثلاثة كتب كتاب الوصية وكتاب الرديعة وكتاب الوقف .

ظ - حرف الباء : وفيه كتاب اليمين والنذر ، وأخيرا عامة في المخترقات .

ومن فوائد كتاب « كذا بهال » أنه بمثابة عون كبير للمراجع الفقيه ، فكما ينتفع به علماء الحديث والأصوليون والفقهاء ينتفع به الباحثون في التشريع الإسلامى ومصادره . وأن ترتيبه على عنوان الأبواب الفقهية قد

أغنى الكثير ، من الطالبين والدراسين ، عن مراجعة مراجع كثيرة ، واعترف العلماء بمجهود الشيخ علاء الدين على المني ، كما صرح هو بنفسه في مقدمة كتابه قلاع السيوطى في ديباجة جمع الجوامع :

« هذا كتاب شريف حافل ، ولباب منيف رافل ، بجميع الأحاديث الشريفة النبوية كافل قصدت فيه إلى استيعاب الأحاديث النبوية ، ترصدت مفتاحاً لأبواب المساميد العلية ، وأسوق فيه لفظ المصطفى بنصه ، وأطوق كل عام بنصه ، وأنبغ متن الحديث من خروجه من الأئمة أصحاب الكتب المعتمدة ، ومن رواء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » .

محمد التريحي المدنى

عليه السلام وخروج المهدي والباية وبأجوج ومأجوج ونفخ الصور والبعث والميزان والحساب وغيرها من الأمور التى تحدث بعد القيامة ، وكتاب فى القرض والمضاربة ، وكتاب فى القصاص والديات ، وكتاب فى القصص .

ش - حرف الكاف : وفيه كتاب الكفالة

ت - حرف اللام : وهو مشتمل على أربعة كتب ، وهى : كتاب اللفظة ، وكتاب اللقيط ، وكتاب الهو واللعب والتفنى ، وكتاب اللعان .

ث - حرف الميم : وفيه أربعة كتب : كتاب المزارعة ، وكتاب المعيشة ، وهو يشتمل على أبواب فى آداب الأكل والشرب واللباس والنوم ، وآداب دخول البيت وخروجه وآداب التعميل والمشي ، وكتاب المواعظ والحكم ، وكتاب الموت وما يتعلق به ، وفيه الأحاديث المتعلقة بسؤال القبر وعدابه وزيارة القبور والتعزية .

خ - حرف النون ، وفيه كتاب النكاح ، وهو مشتمل على أبواب فى الترغيب فيه وآدابه وأحكامه ، وبيان لساء المحارم وحق الزوج على المرأة وبالعكس ، وكذلك أبواب فى النسبة والكفى والحقيقة والختان وغير ذلك .

انشاء وقرآن

ذكرى نزول القرآن

السادة المحافظون - كل في محافظته -

يوصفهم نوابا عن الرئيس جمال عبد الناصر وقد استمرت هذه الاحتفالات التي اشتركت فيها جميع الهيئات الدينية والشعبية ببرامج ضخمة لمدة عشرة ايام كاملة من ٢٠ رمضان إلى آخر الشهر الكريم .

● حضر الرئيس جمال عبد الناصر الحفل الختامى الكبير الذى اقيم بمناسبة مرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم فى مسجد الجامع الأزهر .

● أقيمت فى المدة من ٢٠ رمضان إلى آخر الشهر معارض للمصاحف الخطية والتاريخية كمصحف سيدنا عثمان ومصحف الإمام جعفر الصادق ومصحف الإمام حسن البصرى رضى الله عنهم .

● وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كفة إلى العالم الإسلامى بهذه المناسبة التاريخية الشريفة . شرح فيها بعض أسرار القرآن وتعاليم الكتاب الكريم مبينا واجبا المسلمين فى هذه المرحلة الدقيقة .

مجمع البحوث الإسلامية

● يدرس مجمع البحوث الإسلامية فى الوقت الحاضر أعداد تفهيم لقرآن الكريم يكون صالحا لترجمة إلى اللغات الأجنبية .

● يدرس مجمع البحوث الإسلامية حالياً فكرة إنشاء رابطة عالمية لحريجى الأزهر الشريف تقوم بمهمتها فى التعريف بالإسلام .

● تتخذ الإجراءات لتفعل مناصب عضوية مجمع البحوث الإسلامية الحالية .

● احتفل الأزهر الشريف بمسجد مولانا الإمام الحسين بذكرى نزول القرآن وتحدث فى الحفل السيد حسين الشافعى نائب الرئيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .

● احتفلت المعاهد الأزهرية فى ليلة السابع والعشرين من رمضان بذكرى نزول القرآن ، وعقدت مسابقات فى حفظ القرآن الكريم ومناقشات فى علوم القرآن

● أقيمت احتفالات كبرى فى جميع مساجد الجمهورية القربية المتحدة حضرها

آراء :

أما أحديكما فيسقي وجهه خمرًا - وقال المفسرون في الثاني : هو صاحب طعام الملك . أخذنا من قوله سبحانه : وأما الآخر فيصلب ، فتأكل الطير من رأسه - أى عقابا على خيائته أو إهماله في تقديم طعام الملك .

ومعنى فتيان . علامان . قال الأول كلمته . وتبعه الآخر . . فهما اثنان - فكيف نطقا معا بكلمة « نبشنا بتأويله - ... ؟

يمكن أن يحاب . بأن كلامهما - قال نبشنا بتأويله .

ويمكن أن يحاب - بأن مهبما - واهتمامهما جعلهما ينطقان معا . نبشنا بتأويله . وينحدران في القول - عبارة وزمنا .

« نبشنا بتأويله » هل المقصود تأويل الرؤيا - لو كان نقالا : نبشنا بتأويلها - أم أن الكلام على أن الرؤيا بمعنى « الحلم » وهو مذكر - فقيل : بتأويله - أم المقصود بتأويله - أى الكلام الذى حدثه به ؟

هذا أقرب . وأضيق للمعنى ؛ لأنه لم يحتاج إلى تفسير الرؤيا بمعنى الحلم - ولأن ما قالوه هو كلام « ولا كلام » أما كونه رؤيا . أو حلما - فكلاهما - يختلف عن الآخر -

لثرت مجلة الأزهر في عددها الصادر في رجب سنة ١٣٨٧ هـ مقالا لفضيلة الشيخ محمد محمد المدني بعنوان - رأى جديد في معنى آية كريمة - والآية هى قوله تعالى من سورة يوسف : ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إلى أرانى أعصر خمرًا ، وقال الآخر إلى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه نبشنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ، قال لا يأتيك طعام ترزقانه إلا نباتك بتأويله قبل أن يأتيك ذلكما مما علمنى ربى . .

وجاءنا من الأستاذ محمد البربرى الكلمة التالية في تفسير الآية الكريمة :
« ودخل معه السجن فتيان » .

رأىهما يوما مهمومين ، فسألها شأنهما ؛ قال أحدهما :

« إلى أرانى أعصر خمرًا » .
بمصر عينا . فيتول خمرًا - وقال الآخر :
« إلى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه » .

قال المفسرون في الأول : ... هو صاحب شراب الملك - أخذنا من قوله سبحانه -

ولا اتفاق على واحد منهما - وتأويل الضمير .
بالكلام يشملها - فهو أصح . .
والعبارة - مؤداها .

• • •

قال أحدهما: أرائى رأيت وكأنى أصغر
خبراً - وقال الآخر: أرائى - وكأنى رأيت
أنى أحمل فوق رأسى خبراً - والحال أننا
في ضيافة النوم . وقطعا لم يكن هذا حالنا -
على وجه الحقيقة .

هذا كلامنا . مما حدث لنا . ومنها .
فنبينا - أخبرنا - بتأويله - بتأويل كلامنا
وما قد يؤول إليه في عالم الحقيقة .

ولما كان التأويل هو إلحاق معنى
الكلام . لا يدل عليه ظاهره - وإنما
يؤسم . منه دلالات - على هذا
المعنى المتوسم . الذى سوف يؤول
إلى حقيقة .

وهذا التوسم في ظواهر الأشياء للدلالة .
على ما تهدف إليه من خفايا علم .
وترى . إنك من المحسنين . لهذا العلم .
الجيدين له .

فالتصوير في تأويله . عائد إلى الكلام .
الذى هو حال . ما أخبرنا به من حال .

وهو . كتوسم . سمات الوجه . وقسماته

وتأويلها . إلى أمور . لا تليق أن تبين
واضحة في عالم . الواقع والحقيقة . وهو
ما يسمونه (بعلم الفراسة) .

ولما رأى ههما في صورة من الذكر
- أشفق بحالها - وأراد أن يطمئنها - على
أنه سوف يؤول لها رؤياها - في صدق -

ولا يأتينا طعام ترزقانه . إلا بأتينا
بتأويله قبل أن يأتينا . ذلكما ما علمنى ربى .

إلا أخبرنا . بتوسم . فيه ما عساه
أن يكون . من واقع ما علمنى ربى - وهبى -
من الإحاطة بما يتبع عادة في السجون من
تقديم الطعام - في الأيام .

أى ما علمنى ربى من . التوسم . بمعنى
التوقع . لما عساه أن يكون .

وعلى كل فهو ليس . علم غيب . كما ذهب
إليه المفسرون ولكنه حذق وبراعة يصلان
حتى الصدق في توقع الأمور ويحدث حتى
الآن مع كثير من المقرئين ولعله السبب
الذى أطلق على بعض الناس عبارة من
أولياء الله .

وهذا تتحد كلمة « يتأويله » في المعنى
في الأولى والثانية وليس كما ذهب إليه
المفسرون من تحميل الأولى معنى والثانية
معنى آخر : كما ذهبوا في تفسير قوله تعالى :
« ولقد همت به ولم يأت من أن » همت به غير
همة من غير مبرد ولا ترجيح .
قال « أما أحذركا فيسئ ربه خيرا » .
وبلاحظ ما بين « التوسم » وهو سئ الخمر
وما بين الرؤيا - أعصر خمره أي ملكه
الذي أمر بسجنه .
قال : « وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير
من رأسه » .
وبلاحظ ما بين التوسم ، وهو أكل الطير
من رأسه وما بين الرؤيا أحمل فوق رأسى
خبراً فإنه مما يحمل الطير على النزول عليه
والأكل ، فالتوسم ، والتوقع ليس .
من علم الغيب في شيء والله أعلم ؟

الكلمة الطيبة

أهدى إلينا الشاعر / سيد عبد الرؤوف سيد مفتش اللغة العربية بأسلوب فصيحة
بعنوان الكلمة الطيبة يقول فيها :

تجىء شهاداً طيباً وقد تكون علفاً
كل له منها نصيب فسر ما تكلم
بلفاك هذا غاضباً بها وذاك باسم
كم كلك قريباً مرماً وأخرى مأتما
القبح لفظ موحش والحن معشوق المي
فاختر جميل الكلام ت واجتهد أن تلم
كن مشرقاً بكلمة وابسم ولا تجهما
إني نذرت الصوم عن لحن : أعنى صائماً

والجمل ترحب : بالكلمة الطيبة - بالفكرة النيرة - بالرائى المادف .

عبد اللطيف عبد العظيم مصطفى

concern and sorrow, disablement and laziness, cowardice and avarice, and from falling into debt or under constraint) and Allah will drive away your sorrow and help you to settle your debt."

أفلوا يا ذا الجلال والإكرام .

"Stick to (Allah the Lord in all majesty and glory.)"

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لساناً صادقاً وقلباً سليماً وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم واستغفرك عما تعلم .

"Say, (Lord, confirm me in good, increase me in determination to

keep aright, inspire me to render due thanks for Your favours, arouse me to comely worship, and grant me a truthful tongue and a pure heart. I seek Your refuge from the evil of all that You know to be evil, ask You of the good of all that You know to be good, and beg Your pardon for all that You know to be sinful)."

إن وافقت ليلة القدر قولوا : اللهم إنك غفور رحيم فاعف عني .

"When it is the Night of Qadr, say : (All-forgiving Lord, how it pleases You to pass over sins. Do forgive me my sins, Lord.)

Continued from pag 11

to build a new one for their own. Nor, can one predict that those who move away and try to build a new way of life if they would borrow some cultural elements from outside or they would go back to their past and revive their glory in the past. Nor is it significant whether their glory in the past is real or imaginary. What is really significant to the oppressed is the break with the oppressor in order to relief themselves.

When an individual who is under chronic stress, receives repeated information which indicates that his

mazeway does not lead to action which reduces the level of stress, he must choose between maintaining his present mazeway and tolerating the stress, or changing the mazeway in an attempt to reduce the stress. Changing the mazeway involves changing the total Gestalt of his image of self, society and culture, of nature and body, and of ways of actions.(1)

(1) Anthony Wallace, "Revitalization Movements", American Anthropologist, Vol. 58, April, 1956, P. 267.

In answer to a Muslim who complained to him of insomnia, the Prophet said :

إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أظلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط على أحد أو أن يبني على أحد - عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك . لا إله إلا أنت .

"When you go to bed say, (O Allah, Lord of the seven heavens and all that they shadow, of the earths and all that they bear, of the devils and all that they lead astray : abide by me and protect me from that mischief of all Your Creation lest they should misuse me or do me an ill turn. Mighty are those in Your protection, and exalted is Your praise. You alone are worthy of worship ; there is no other God but You.)"

In answer to a Muslim who complained from thrilling nightmares, the Prophet said :

قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وعن همزات الشياطين وأن يحضرون .

'Say, (I seek refuge in Allah's prefect words from His wrath and His punishment, from the mischief of the men He created and from

both the promptings and the presence of devils.)"

من قال إذا خرج من بيته : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له : حسبك ، هديت وكفيت ووقيت ، وتنحى عنه الشيطان .

"Whoever says on leaving home, (In the name of Allah. In Allah I repose trust. Allah alone gives lease to might and power) will be answered, (Well. Guided you shall be, sufficed and protected) and Satan will turn away from him."

دعوة ذي النون في بطن الحوت ما دعا بها أحد قط إلا استجيب له : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

"There shall be no one who calls on Allah with the prayer of Dhu-n-Nun* from the whale's belly but Allah shall hear him : (There is no other God than You. Glory be to You ; I have done wrong.)"

قل إذا أصبحت وإذا أمسيت . اللهم إني أعوذ بك من اللهم والحزن وأعوذ بك من الصبر والكلل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ينهب الله عنك الغم ويقتضى الدين .

'Say morning and evening, (Lord, in You I seek refuge from

* Jonah.

هلال خير ورشد (٣ مرات) - آمنت بالذي
خلقك (٣ مرات)

"A crescent and portent of good and maturity (3 times). I believe in Him who has created you (3 times).

On hearing thunder and thunderbolts

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تملكننا بمعنا بك،
عافنا قبل ذلك

"Lord, You will not kill us with Your wrath or destroy us with Your torment, but deal us security in advance."

On seeing a cloud in the horizon
the Prophet desisted from work. If he happened to be at his devotions he lighted them. And he said :

اللهم إني أعوذ بك من شرها

"Lord, I seek refuge in You from its evil."

If it rained, however, he said :

اللهم صيبا مغيثا

"Lord, let it be a joyful rainstorm."

On the blowing of the wind

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

"Lord, of You I ask the good in it, the best of it and the grace

behind its sending; and in You I seek refuge from the evil of it, the evil it carries and the evil behind its sending."

Prophetic Teachings as regards

Prayer

من قال إذا أصبح وإذا أمسى : ربنا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه

"It is incumbent on Allah to appease him who morning and evening says, (We accept Allah for Lord, Islam for faith, and Muhammad, blessed be he, for Prophet.)"

إذا أويت إلى فراش فقل : اللهم أسلمت نفسي ووجهي وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ، وغبية ورجية إليك . لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنيبيك الذي الذي أرسلت .

"When You go to bed say, (O Allah, in both trust and awe of You I commit my soul to You, turn my face to you, commend my cause to You and seek to lean upon You. Nowhere but still under You is there escape or shelter from You. I believe in both Your Book that You have revealed and Your Prophet whom You have sent.)"

وهون علينا السفر . اللهم إني أعوذ بك من
وعناء السفر وكآبة القلب ومن سوء المنظر
في المال والأهل

"In the name of Allah. Lord,
You are the companion on the
road and the successor to home.
O Allah, shrink for us the way
and lighten for us the journey.
O Allah, in You I seek refuge
from wearisome travel, dismal
return and misshapen appearance
among property and kins."

In sorrow and distress

لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله إلا الله
رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات
 ورب الأرض ورب العرش الكريم

"There is no other God than
Allah the Great, the Clemen'. There
is no other God than Allah the
Lord of the Glorious Throne. There
is no other God than Allah the
Lord of heavens the earth and of
the Throne of Grace."

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

"O Living One and all-subsist-
ing, for Your mercy I cry."

الله الله ربى . لا أشرك به شيئاً

"Allah alone is my Lord. I wor-
ship none beside Him."

On eating and drinking

الحمد لله الذى أطعنا وسقانا وجعلنا مسلمين

"Praise be to Allah who has
given us food and drink and made
us Muslims".

On wearing a new dress

الحمد لله الذى كساى ما أوارى به عورتى
وأجمل به فى حياتى

"Praise be to Allah who has
given me clothing both to veil my
nakedness and to be an ornament
to my appearance.

On entering the mosque

اللهم صل على محمد . رب اغفر ذنوبى وافتح
لى أبواب رحمتك

"Lord, bless Muhammed. O Allah
forgive me my sins and admit me
to Your mercy."

On leaving the mosque

اللهم صل على محمد . رب اغفر لى ذنوبى
وافتح لى أبواب فضلك

"Lord, bless Muhammad. O Allah,
forgive me my sins and admit me
to Your bounty."

On seeing the crescent

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة
والإسلام . ربى وربك الله

"Lord, let her be for us an
ominous beginning of prosperity
and increased faith and a new
lease of safety and surrender to
You. Allah is my Lord and Yours
also (O crescent)."

From the Tradition of the Prophet :

Selected Prayers of the Prophet

By : Soliman Barakat

(Continued from the Previous Issue)

When he awoke in the night he said:

لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك
استغفرك لذنبى وأسألك رحمتك . اللهم زدنى
علماً ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى . وهب لى
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .

"There is no other God than You. Glory be to You, Lord, and praise. Forgive me my sins and have mercy on me. Lord, increase me in knowledge and do not cause my heart to go astray after You have guided me. Grant me mercy from Your presence; You are the Munificent Giver."

When he got up in the morning

الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور

"Praise be to Allah who has given us life after death, and before whom all shall be assembled."

On leaving and returning home

The Prophet used to say, when going out :

بسم الله ، توكلت على الله ، اللهم إنا نعوذ بك

من أن نزل أو نضل أو نضل أو نضل أو نضل
أو نضل علينا

"In the name of Allah. In Allah I repose my trust. Lord, in You we seek refuge lest we should fall, go astray, do wrong or get wronged, or, in ignorance, smite or get smitten."

On his home-coming he said:

اللهم إني أسألك خير الموج وخير المخرج .
بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا
توكلنا

"Lord, bless my entrance and my leaving. In the name of Allah we pass in and in the name of Allah we leave, and in Him we repose trust." Then he invoked peace on the household.

On journeying

The moment he set foot in the stirrup of his mount, the Prophet said :

بسم الله . اللهم أنت الصاحب فى السفر
والخليفة فى الأمل . اللهم أرو لنا الأرض

good job? Can I get a good job if I work hard? Whom do I want to be like? All such questions create a great difficulty in the Negro's life. "Without question, the African slave's loss of his own name — slaves were given new names by the traders or by their new masters — was even more devastating, for in pre-literate society, a man's name is considered an essential part of his personality."⁽¹⁾

From early childhood, the Negro child is conscious of being Negro, and he knows that he is black, and black means lazy, dirty and poor. His parents, as an ideal, was already spoiled; nor can he find the ideal in his culture because his culture was already smashed, not even his history in America can provide him with a hero with whom he can identify himself, because his history in America was a sad one of slavery and bonds.

Then, what is the answer to this Negro child's dilemma? "It is therefore quite natural," Kardiner and Ovesey point out, "that the Negro ideal should be white. However, accepting the white ideal is a recipe for perpetual self-hatred, frustration, and for trying one's life to unattainable goals. It is a formula for living life on the delusional basis of 'as if.' The accep-

tance of the white ideal has acted on the Negro as a slow but cumulative and fatal psychological poison "⁽¹⁾.

It is a dilemma for the American Negro that his life is pervaded by anxiety, fear, frustration, poverty, and loss of identity which might lead to hatred of and untrust in others and self. The responses of Negro individuals to segregation show a great deal of variety. Some accept the status quo with the feeling of bitterness and discomfort. Some others hide their anxiety by addiction to dopes and/or alcohol. Some others might be able to store their hostility and maintain self-equilibrium; and some others might express their hostility in the way of violence against the majority or against some other minority groups, or more even against themselves. Some others might move away from the segregational situation by attending the "Nation of Islam". However, when people are oppressed and frustrated, no one can predict if they would violate against the oppressor, addict to alcohol, indulge into crimes, or withdraw away from the oppressor's way of life and try

---

(1) Abram Kardiner and Lionel Ovesey, The Mark of Oppression, Meridian Books, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1962, p. 47.

(continued on page 16)

(1) *Ibid.*, P. 84.

obvious to realize the harmful effect on the Negro's personality when his culture, his family unit and his self-esteem were destroyed. "...The major effects on the Negro slave of being a slave include a loss of his self-esteem, the destruction of his culture, and the forced adoption of foreign, that is, American, culture traits. The unity of the family was destroyed to facilitate the buying and selling of individual slaves. Women assumed the central role in the slave culture"⁽¹⁾.

What dramatizes this effect on the Negro's personality is his strong awareness of being a Negro, which means in other words "inferior". Goodman found out the Negro children become usually, by the age of four, aware of being Negroes; and that awareness of being a Negro is a problem in itself⁽²⁾. "You live in a city all your life, but you are never home. Maybe that is what it means to be a Negro"⁽³⁾. This feeling of inferiority is incorporated in the

Negro child's mind by the way that white society treats him even more by his parents' failure to exemplify a good character for him to identify himself with.

In the white society "the Negro is judged to be fundamentally incorrigible and he is, therefore, kept in a sium existence which, in its turn, leaves the imprint upon his body and soul which makes it natural for the white man to believe in his inferiority."⁽¹⁾ On the other hand, the Negro parents have failed to help their children solve the problem of identification, for the Negro parents themselves have become to believe that they are actually inferior. The writings of James Baldwin show this problem quite clearly. Baldwin confessed that his father "had had a terrible life. He was defeated long before he died because, at the bottom of his heart, he really believed what white people said about him."⁽²⁾

Who am I? What is my name?
Do I need to work hard to get a

---

(1) Bertram P. Karon, The Negro Personality, Springer Publishing Company, INC., New York, 1958, P. 10.

(2) Marry E. Goodman, Race Awareness in Young Children, Cambridge, Adison-Wesley, 1952.

(3) B. P. Karon. op. cit., p. 1.

---

(1) Gunnar Myrdal, An American Dilemma. Harper and Row Publishers, New York and Evanston, 1944, p. 101.

(2) Charles E. Silberman, Crisis in Black and White, Random House, New York, 1964, p. 71.

The Black Man in America

DR. IBRAHIM M. SHALABY

- II -

The Reaction of Negroes to Segregation

The minority groups in any society have no uniformity in their reactions to segregation. The case of Negroes in the United States is a good example of the variety of responses to segregation. However, George Eaton Simpson and J. Milton Yinger in their book, *Racial and Cultural Minorities*, subsumed the diversity of reaction to discrimination under three categories: acceptance, aggression and avoidance. Charles E. Lincoln, in his dissertation, *The Black Muslims in the United States*, used the same categories. In a different way yet still the same, Thomas F. Pettigrew, classifies the diversity of reactions to oppression into: moving toward, against, or away from the oppressor.⁽¹⁾ Organizations such as the National Association for the Advancement of Colored

People, Student Non-Violent Coordinating Committee, National Urban League and the likes can be classified under the first category. Violators and subversive organizations can be classified under the second category. Under the third category which is "moving away from the oppressor" a movement such as the "Nation of Islam in the United States" can be classified. Although these categories are oversimplified; they are still useful as guiding marks in the field of human behavior as reaction to segregation. To be sure, the segregational situations differ widely from place to place, and each individual with his unique biological endowments and his environmental experiences responds to segregation with great differences from others.

The Mark of Oppression upon Negro's Personality

Culture is one of the basic determining factors of individual personality, for it shapes the individual responses to situations that he encounters. Then it would be quite

---

(1) Thomas F. Pettigrew, *A profile of the Negro American*, D. Van Nostrand Company, INC., Princeton, New Jersey, 1964, p. 27.

Muhammed after Jesus to terminate the line of Prophets, Islam then did not come to pull down past religions but to confirm them and correct any interpolations. It admitted the past function and role of Judaism and Christianity and their respective contributions to human welfare.

This right attitude of the Islamic Call was a strong factor in converting to Islam from Judaism and Christianity many of the Arab tribes. They found in the New Faith, in addition to the right Monotheism, a wonderful system combining all that was essential and general in past religious legislations with much that was new and consonant with human nature.

ISLAM AMONG THE RELIGIONS

Islam is the last of the great religions, those mighty movements which have revolutionized the world and changed the destinies of nations. It is also an all-inclusive religion which contains within itself all religions which went before it. One of its most striking characteristics is that it requires its followers to believe that the great religions that preceded it have been revealed by God. It is a fundamental principle of Islam that a Muslim must also believe in all the prophets who came before the Holy Prophet Muhammed.

There is yet one more characteristic of Islam which gives it a

special place among religions. In addition to being the last religion and an all-inclusive religion, it is the perfect expression of the Divine Will. Thus it is the great mission of Islam to bring about the peace in the world by establishing a brotherhood of all the religions together to gather all the religious truths contained in them, to correct their errors and to separate the true from the false, to preach the eternal verities which had not before been preached on account of the special circumstances of any race or society in the early stages of development, and last of all to meet all the moral and spiritual requirements of an ever-advancing humanity.

ISLAM AS THE GREATEST UNIFYING FORCE

If unification be the true basis of human civilization not of one nation but of humanity as a whole, then Islam is undoubtedly the greatest civilizing force that the world has ever known or is likely to know. Thirteen centuries ago it was Islam that introduced into the world a new idea of the unity of the human race as a whole, not of the unity of this or that nation. It obliterated differences of colour, race, language, geographical boundaries and even differences of culture.

(to be continued)

his physical desires. This teaches him the lesson that instead of being the slave of his desires, he should be their master. In addition to that fasting has its physical advantages. It exercises a very good effect upon health in general. Medical authorities accept that abstaining from food at times not only greatly assists in curing diseases, but can even prevent their occurrence. In addition to its spiritual, moral and physical values, fasting has also a social value. It teaches us that all Muslims are equal in spite of individual financial circumstances.

(4) "Al Hajj" is the performance of pilgrimage to Mecca at least once in a person's lifetime, if he possesses the means. If he does not, it is not as obligatory as the previous duties. The Hajj is not a pilgrimage in the ordinary sense. It is a commemoration of a great event in the spiritual life of Abraham. It is a symbol of the journey of life, and an annual re-enactment of the principles of equality and brotherhood. It is also a "rally" of an international association of co-religionists. There, male and female, the rich and the poor alike, appear in the congregation for worship and in the sacred place of the Kaaba, clothed in a simple white garment. Here the prince and the peasant pray together in the same place and

indeed sit in the same ranks. No one has any right of precedence in the House of God. Pilgrimage is a yearly gathering of believers at a certain time every year of all nations, languages and colours, brought together from all parts of the world, to pray in that sacred place towards which their faces are set in every hour of private worship in their distant homes. No stretch of religious genius could have conceived a better expedient for impressing on the minds of the faithful a sense of their common life and of their brotherhood in the hands of faith. Here in a supreme act of common worship, the Negro of the west coast of Africa meets the Chinese from the eastern coast of Asia. The American and the European each recognizes his brother in Islam from the far east. At the same time throughout the whole Islamic world the hearts of believers are lifted up in sympathy with their more fortunate brethren gathered together in the sacred city, as in their homes they celebrate the festival of "Id-el-Abha".

FAITH IN REVEALED BOOKS

Islam acknowledges the revealed books primarily the Torah and the Gospel. These are stated to have been divinely revealed to Moses and Jesus respectively for the guidance of humanity in part. God sent

When the convert accepts, and learns, the simple teaching of Islam, he is then instructed in the following four duties and creeds, which are the remaining pillars of Islam :

(1) observance of praying five times a day (at dawn, mid-day, mid-afternoon, sunset, and evening). Prayers are a form of worship, the expression both of praise and of supplication. For the believer, prayers provide the opportunity for the glorification of the Giver of all good and of all Mercy of His grace and his Bounty. Islam also enjoins prayers as a means of the moral elevation of man. Very effective, both in winning and retaining, is the ordinance of the daily prayers five times a day. The religion of the Muslim is continually present with him, and in the daily prayer, manifests itself in a solemn and impressive ritual, which cannot leave either the worshipper or the spectator unaffected.

(2) Payment of the legal alms.

Every religion has preached charity. In Islam there is some method or regularity given to this institution. Islam makes charity obligatory and binding upon all Muslims. Here we have a brotherhood into which the rich cannot enter unless he is willing to give part of his possessions for the support of the poor and the needy members of the community.

This duty reminds the Muslim that the faithful are brothers. The alms is not imposed upon a man against whom there are debts equal of exceeding the amount of his whole property, nor is due upon the necessities of life. The amount of this legal alms is 2 1/2 per cent of the annual savings including the value of ornaments and jewelry.

(3) Fasting for one month in every lunar year. This duty is a piece of standing evidence against the theory that Islam is a religious system that attracts by pondering to the self-indulgence of man. Fasting is obligatory for every Muslim. It is not a suffering, but a discipline for the control of passions and development of spiritual powers by self-denial. During fasting a Muslim is not allowed to eat or drink or use the physical privileges of marriage between dawn and sunset. He must also abstain from vain talk and angry disputes and from luxuries and indulgences of all kinds. Those who are sick or on a hard journey are excused, but must feed the needy or else carry out the obligation later when able to do so.

Fasting has many advantages. It is a moral elevation just as physical exercise strengthens man physically, moral exercise through fasting strengthens the moral side of his life. Through fasting man has to conquer

THE RELIGION OF ISLAM — II

BY

M. ABDEL MONEIM YOUNIS

The Holy Quran says, "There is no compulsion in religion". This trumpets forth loudly the peaceful spirit of Islam. The use of force and compulsion is, then, to'ally for bidden. There is not even a single verse in the Holy Qur'an which directly or even indirectly encourages the alternative of death or Islam for the non-Muslims.

There is a misconception that Islam was spread by sword. This is absolutely incorrect. There is no verse in the Holy Qur'an which sanctions or encourages aggression. Injunction to take recourse to sword is only for defence. The early Muslims had to fight for the sake of self-preservation. After leaving their homes to save their lives, the merciless enemies followed them. At last, when all peaceful means and treaties had failed, the Muslims were obliged to take to arms. They fought and fought, till there was no danger left, to retard free growth and expansion of Islam. So Islamic wars were entirely defensive because Islam is essential for peace and even in fighting, the aim was nothing but peace

The invasion of European countries by the turks was due to the ambition of certain rulers for mere power. It was not actually on account of spiritual spread of Islam. So, Islam cannot be blamed for the misdeeds of those particular rulers.

ISLAMIC PRINCIPLES

Islam is a religion that is essentially rationalistic, in the widest sense of this term. The definition of rationalism a system that bases religious beliefs on principles furnished by the reason, applies to it exactly. It is true that Prophet Mohamed, who possessed the ardour of faith and the fire of conviction, brought forward his reform as a revelation. The religion he propagated has all the marks of a collection of doctrines founded on the data of reason.

To believers, the Islamic creed is summed up in behalf of the unity of God and in the Mission of His Prophet Mohamed, which is the first pillar of Islam. The simplicity and the clearness of this teaching are certainly among the most obvious forces at work in the religion and the missionary activity of Islam.

provided to teachers and students, particularly in the cloisters of it. Even after the introduction of regular educational institutions, a mosque remained a place of instructions. Learning of the Qur'an by heart and its detailed and comprehensive study formed the starting-point of Islamic learning and the study of the Traditions of the Prophet came next. In principle, therefore, there was not much of a difference between a educational institution and a mosque. The latter served as a school and the teacher was taking his place often beside a pillar with pupils seated in front in a row or semi-circle. It was not unusual for a teacher to live in the mosque itself where a separate room was provided to him.

The early mosques that were established in the newly conquered territories were, likewise, centres of daily, Juma and Id prayers, and of

educational, political and social activities, subject to modifications dictated by local conditions. Among the important mosques of the different lands of Islam, which have played a leading role in the spread of Islam and building of a healthy Islamic society, are the Holy mosque of Mecca, the mosque of the Prophet at Madina, the Al-Aqsa mosque, and the mosque of Umar at Jerusalem, Grand mosque at Damascus, the mosques of Amr bin Al-Aas, Al-Azhar and Ibn Tulun at Cairo, the great mosques at Cordova and at Granada in Spain, the mosques of Isfahan, Shiraz, Bagdad and Constantinople, the early mosques of Indian Sub-continent and Iran, to name only a few. The role of these mosques has been, in the long history, a circle within the sphere of calling to Allah and spreading the message of Islam in its simplicity, equality and purity.

actions throughout the prayer. This absolute obedience to the Imam is the most imperative part of the prayer and the slightest breach of it would expose the defaulter to a charge of inexcusable negligence.

The strictly enforced procedure of the congregation was expected to inculcate in the community a spirit of disciplined behaviour and a high sense of responsibility. Apart from the merit of the divine service and the cultivation of the spirit of community life, the prayer offered the best opportunity for the discussion of the day-to-day affairs of the community. Problems relating to an individual or the community as a whole would come up for review at the gathering of the residents of a locality or a village five times a day. Almost throughout the history of Islam, as we know from the literary sources, this character of the mosque as a place of divine service and public assembly has more or less remained unchanged.

By the rapid expansion of the Islamic state, the centres of political activities shifted from the mosque and it became more of a sanctuary; but could not completely cast off its old character and it still continued to be visited for purposes other than that of worship. That is why even after the center of political activities shifted from the mosque,

it remained to be the nucleus of the religious and social activities of the community. This multi-purpose character of the mosque was clearly manifested in the history of the glorious mosque of Al-Azhar. It has remained for many centuries as a proof that in Islam worship and learning go hand in glove with each other and that Islam knows no conflict between religion and learning in the widest sense of the word.

The educational character of the mosque of Al-Azhar raised it to the position of a most important educational institution in the world, and it has attracted students and research scholars from different countries. The system of education adopted by this mosque since its inception was a complete and natural one. It was the teaching centre of all branches of Islamic studies, Arabic literature and other sciences i. e. geography, astronomy, engineering, mathematics, medicine etc. It is recalled that the most famous University of Al-Azhar was first housed in this mosque more than one thousand years ago.

The mosque could thus become a permanent venue for prayer-house, a educational centre, a community hall and, sometimes, a hostel too for students. It is the mosque in which all facilities of lodging were

early mosque of the Prophet at Madina. Thus, in the early days of Islam, the mosques were centres of daily worship of the Muslims, and of the social and political administration. Islam is an exceedingly simple religion and has the minimum of doctrine and ritual. Its central theme is the belief in the Oneness of God and the apostleship of the Prophet. This doctrine of absolute submission to the Almighty and of entire dependence on His grace found expression in the daily prayers and was well reflected in the mosque, or the prayer house of Islam.

The Holy Quran laid down the designation of the mosque as the House of God and its function as a place for the worship of God, in the following verse :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا . [البقره]
(And verily the mosques are for God only ; hence invoke not anyone else with God therein) 72 : 18. It removed, as it was intended to do, all the barriers of caste, colour, race and nationality. There could be no distinction in the prayer - hall between white and black, high and low, old and young, rich and poor, master and servant. The prayer and the prayer - house have provided a frame - work that has proved capable of binding people of diverse races and cultures into a single brotherhood.

The mosques have always played an important role in the educational life of the Muslims, and the Islamic concepts of equality and brotherhood have found therein the true and complete demonstration. This phenomenon was, to a great extent, due to the true character of the prayer which required adherence to the community. The prayer could be performed anywhere, but it was better if offered in a mosque. A prayer offered in congregation was considered to be far more meritorious than the one offered in private. This stress on the community spirit in Islam, ultimately aiming at the cultivation of the spirit of equality and cooperation in the social life.

The mosque is, in fact, a meeting place of the people of the locality or the village. Here, at the appointed five times in the course of the day they would form a congregation and offer worship, led by a person called 'Imam' (leader), who is supposed not only be better qualified than the rest in learning and wisdom, but would also be known to lead a life of piety and righteousness. All the worshippers, whatever their status in life, would stand shoulder to shoulder in a straight line behind the Imam in one or more rows. They would implicitly obey him as one man in all his

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Shawwal
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

January
1967

THE MOSQUE IN ISLAMIC SOCIETY

BY

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

The mosque ('Masjid' in Arabic) is supposed to provide ultimate fulfilment of the greater human values in the individual character and community spirit, that lies at the root of the Islamic prayer. The Arabic term Masjid literally means a place where one prostrates oneself, before God, or in other words, completely surrenders to Him. Since all places are equal for God and complete resignation and submission unto Him could be shown anywhere, a sanctuary was not considered a fundamental necessity; but prayer in Islam was, however, not intended to be a mere ritual; it was something more.

The prayer (Salat) represented a whole way of life. That is why

the mosque of the Prophet at Madina became the place where the Muslims' community life manifested itself in all its nobler aspects. All the important activities affecting their daily life took place in the mosque. Here they assembled for prayer behind the Prophet; here the Prophet delivered his addresses and speeches which contained regulations affecting the religious, social and political life of his followers; here he used to sit and talk to people who came to him; here he received the delegates from other parts of Arabia calling upon him; and here were important matters discussed, cases heard and justice administered.

The general character of the mosque was determined from the

الفهرس

المصنف	الموضوع	المصنف	الموضوع
٦٤١	مضى ربيع القلوب : قبل تركها أثره ؟ للأستاذ أحمد حسن الزيات	٦٤٤	هلال شوال للأستاذ على الجندي
٦٤٥	تحيةة عيد الفطر للمصطفى الإمام الأكبر شيخ الأزهر	٦٤٨	أبيليل شاعت بينها الخفايا للككتور محمد محمد خليفة
٦٤٧	تحقيق في قضية مشهورة عن رواية الحديث	٦٤٩	الإمام ابن حزم - ٤ - للأستاذ محمد محمد أبو شهبه
٦٥٣	للأستاذ محمد محمد المدني	٦٥٦	ابن فرنس أول رائد للفتن
٦٥٤	الحمد والخوف وثقة من سوء العاقبة للأستاذ عبد العزيز السبي	٦٥٧	بين ساني العيد وذكريات شوال للأستاذ محمد محمد الطمى
٦٥٦	العالم العربي والمتمدون عليه للأستاذ طلعت حين سليمان	٦٥٨	٧٠٠ خفايا في زوايا الآلة والأدب - ١ - للأستاذ على السباعي
٦٥٧	عبرة من التاريخ للأستاذ عبد الحميد المسلوب	٦٥٩	٧٠٥ الإسلام للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأخوانى
٦٥٨	عليه كبير يتر بكمرامته للككتور محمد رجب البيرى	٦٦٠	٧١١ الكتب : - شريعة الإسلام العمل والتميز
		٦٦١	عرض وتطبيق الأستاذ يوسف عبد الهادى الشال ٧١٥ - للوفات العربية لطاء الهند المسلمين - ١٣ - للأستاذ محمد الدين الأوانى
		٦٦٢	٧١٧ أبا - وأراء للأستاذ عبد العزيز عبد العظيم مصطفى

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — The Mosque in Islamic Society	A. M. Mohtaddin Always	1
2 — The Religion of Islam II	M. Abdel Monem Younis	5
3 — The Black Man in America II .	Dr. Ibrahim M. Shalaby	9
4 — Selected Prayers of the Prophet	Soliman Barakat	12

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شهرية جامعية

بِقِصْدِ مَنْ شَجَعَنَا الْأَمْرَ فِي أَنْ نَكُنْ شَبَهَ عَمْرِو بْنِ

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة الجاسع الأزهر
بالقاهرة
١٠٠٩١١٩

مدير المجلة
عبد الرحيم فودة
«بذل الاشتراك»
١٠٠ في المرسلة امرية
٥٠ ضاحج المرسلة
والمرسلة الطوبى بخصيص

الجزء التاسع - السنة التاسعة والثلاثون - ذو القعدة ١٣٨٧ هـ - فبراير سنة ١٩٦٨ م

سما الفاتحة

يَا عِزَّةَ الْإِسْلَامِ لَذَلَّةِ الْعُرُوبَةِ!

بِاسْمِ : أَحْمَدَ حَسَنَ الزِّيَّاتِ

ربنا وب العزة ، وديننا دين القوة ،
ورسولنا رسول الجهاد ، وأدبنا أدب
الحماسة ، وعلما علم الحياة ، وتاريخنا تاريخ
البطولة ، وجندنا جند الفتوح ، فن أين
تأيننا الدلة والاستكانة ، وبصينا الحور
والهزيمة ، وبخالفنا اليأس والقنوط ،
وتعزينا أدواء الأمم الحفيرة من مخاذل
وتواكل ، ومن تحاسد وتباغض ، ومن
خيانة وخش ، ومن اختلاس ورشوة ؟
يأتينا كل هذا من لينا الله واتبعنا غير
سبيل المؤمنين ، تلك السبيل التي قال فيها الرسول
صلوات الله عليه : « تركتكم على الواخضة ،
ليها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك ،

ولقد لينا الله وزاغت قلوبنا عن نبيه رسوله ،
فأخذنا النقية وتركنا التقوى ، وعرفنا
الآخرة وأمكننا الإيثار ، واقتضينا الحق
ومعلنا الواجب ، وخدمنا الأمرة وأهملنا
الامة ، وعبدنا النفس وكفرنا الناس ،
وحفظنا الدنيا وأهملنا الآخرة ، ونحلنا من
قيود الدين لننتقل في الأرض الطلاق السائمة
في المرعى ، تشطع وتنطح وترعى وتزرو
لا يوجهها إلا الفريضة ولا يدهمها إلا الشهوة .
أجل ؛ لينا أنفسنا حتى غدونا مسلمين
من غير إيمان ، وعربا من غير عروبة .
ولو بقينا على إسلام محمد وأبي بكر وعمر ،
وعلى عروبة خالد وسعد وعمر ، لما عرفنا

لا يجدون القدوة الحسنة في أبويهم فينشأوا مسلمين باللفظ ملحدين بالمعنى ، لا يخشون الله ، ولا يقرأون القرآن ، ولا يؤدبون الشعائر ، ولا يفقهون الدين . فإذا تركوا البيت إلى المدرسة وجدوا قصور الدين وقصور المنهج وضعف المعلم : فالمنهج يجعل للدين حصتين في الأسبوع ، ولا يعمل له في الامتحان وزنا في السنة ، فينصرف التلميذ من درسه ، لأنه لا يقدم ولا يؤخر في حساب نجاحه . والمعلم يعلمه على أنه غافلة في المنهج وصغر في الامتحان ، فيعرض صوراً للشعائر من غير شعور ، ويلقي سوراً من القرآن من غير إبانة ، ثم لا يجد من عليه ولا من نقواه ما يبعث في نفوس الأطفال ليكون عوضاً لهم عما فقدوه في الأسرة ، فتضعف قنهم به وتقل هيبتهم له ، ويقتصر عليه أمر النظام فينتفح أكثر الحصة في إسكات المتكلم وإسكان المتحرك وإقرار المضطرب . ثم تساود الغلاب الشكوك وتهاجم الشبهات في الجامعة فلا يجدون من أساتذتهم من يعلمها لهم أو يدفعها عنهم ، لأن قائد الشيء لا يعطيه ، ولأن الدليل الحائر لا يخرج التائه من التيه . لذلك أصبح الإسلام رسماً يحيا في قلوب بعض ، وصوراً شوها في أذهان بعض . فالخاصة قنعوا بمظهره ثم جعلوا شرعهم غير شرعه ، ودستورهم غير دستوره ، وقبلتهم غير قبلته . والعامة عيشوا بحوهره فقبلوه

من جهلنا بالدين وعجزنا في الدنيا على أخلاق العبيد ، بطأنا لإشرافهم فلا يندى لهم جبين ، وتنقص أطرافهم فلا يحصى لهم أنف ، وتزول بهم الشدة فيتخاذلون تحاذل القطيع عاث فيه الذنب ، ويغير عليهم العدو فيتواكلون نواكل الأخوة دب فيهم الحسد ، وتجمعهم الخاطوب فتفرقهم دواصي الهوى والطمع . إن الله الذي كتب الدالة على بني إسرائيل جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين . فلو كنا مؤمنين بقرآنا على سماحة وعدهاء ، كما يؤمن اليهود بتلويدهم على قسوته وضلاله . لما انقلبت عزتنا ذلة وكثرنا قلة ، ولما بلغ بنا الهوان أن إسرائيل تطأ بأفئدائها النجسة بعض وطننا المقدس فتخرب المدن وتقتل الأبرياء وتستحي النساء وتشرذم الآمنين وتنتهك المساجد وتنتهب الأموال وتحتل القدس ، ثم يكون لها في الأمم المتحدة صوت كصوت الأقوياء ، وفي عالم السياسة رأى كراى الأعزة . فالعلة إذن لهذا الانقلاب هي ضعف القوة الروحية ، وفقدان التربية الدينية . ولو أن أهل القرى آمنوا وانفقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، وبركات الله السماوية والأرضية هي خيراته الروحية والمادية من عزة وفرة وفرة وثروة . إن البيت المسلم لا يذكر فيه اسم الله ولا تلى فيه آياته ؛ فالأم لا تقيم الصلاة ، والآب لا يسرف المسجد ، والآلاد

فقد ملئت الأذان هذا الكلام لطول اعتياده وكثرة تردادده وسوء عرضه . إنما تدرك بالأسوة الحسنة في البيت ، والتنشئة الروحية في المدرسة ، والحياة الخلقية في البيئة . والسبيل إلى ذلك كله إعداد الأم النقية ، وتخرج المربي الصالح ، وتهيئة الجو الملائم ، ووضع الجوائز والجوايز لحفظ القرآن . وجعل الدين مادة إجبارية في الامتحان ، وأخذ الأطفال بعراهم الله منذ الصغر ، والإفادة من الشاشة والمسرح في تصوير الشرائع المحمدية في مواقف الإحسان والعدل ، وتمثيل الفتوة الإسلامية في مشاهد الحق والخير ، وتجسيد الخلال القربية في هياكل الجهاد والمروءة ، وتطهير المجتمع من عوامل الفساد في الصحافة والإذاعة والكتاب والشارع ، وترغيب النفس في بيوت الله بالمنظر الحسن والفرش النظيف والدرس المشوق والخطبة البليغة ، وإقامة الممكرات الخلوية ، يجتمع فيها الشباب لرياضة الروحية ، على نحو ما يفعلون في الرياضة البدنية . وإنشاء منظمة قيادية في الأزهر تسن منها لرعاية العقيدة وتمييزها في قوس الطلاب ثم تقوم على تنفيذها في الأسرة والمدرسة والجامعة . وهذه المنظمة المرجوة ستكون الشكنة المحمدية لجند الله ، أسلحتها المصاحف لا القذائف ، ووسيلتها الحياة لا الموت ، وعائنها التعمير لا التدمير ، وغنيمتها الخير للناس والسلام على الأرض . وإن للقائد

صوفية جاهلة ، لاصلة بين شعوريتها وعبادته ، ولا نسبة بين سلبيتها ومعاملاته .

وهؤلاء وأولئك لا يجدون في أنفسهم معنى الإسلام الصحيح ولا مقوى الإيمان الصادق فيفقدون النور الذي يهدي ، والطريق الذي يؤدي . والغاية التي تجمع ، والقبلة التي تروحد . وحينئذ يصبحون كما هم اليوم ضعفاء على صدور أقوياء ، على الصديق ، يمشون في أرطهم الغنية وهم جبايع ، ويمشون في وطهم العزيز وهم أدلة ، ويبلغ بهم الشتات أن يقف مائة مليون عربي أمام مليوني يهودي وقفة المهزوم يسأل الرحمة ، والمظلوم يطلب العدل . ولو كانوا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم لصدق فهم قول الله تعالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائة » . وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ، ولكن لهم حق النصر على من قال وهو أصدق القائلين : « كان حقاً علينا نصر المؤمنين » .

إن القرية الدينية هي رياضة المجتمع الإسلامي على الرجوع إلى النهج الذي سنه الله في كتابه ، وبينه الرسول في سنته ، واتبعه الصدر الأول في سلوكه ، فبلغ بالعرب البداة الجفاة زعامة الدنيا في السياسة والمملك ، وقيادة العالم في الحضارة والعلم ، وإمامة الدول في العدالة والحكم ، وريادة الأمم في الجهاد والتضحية . وهذه الرياضة لا تدرك بخطب المساجد ، ولا عظات المحافل ولا مقالات الصحف ،

كالبنيان يشد بعضه بعضا ، قالين يعق أباه ،
والأخ ينكر أخاه ، والصديق ينافق صديقه ،
والتاجر يفتش ذبونه ، والعامل يرف عمله ،
والموظف يقتل ضميره ، والمجتمع الذى يتألف
من هذه الرذائل القائمة لا يقوى وإن كثرت
عنده ، ولا يقضى وإن توفر مدده ؛ فإن مائة
مليون صفر لا تزيد قيمتها على قيمة صفر واحد ؛
وإن ما فوق الأرض وما تحته من مال وركاز
لا ينفع الشعب إذا لم يكن لله وللوطن .

إن علاج هذه الرذائل بالظلم والقوانين
علاج مسكن ، يخفف الألم ولا يمس الدواء .
إنما العلاج الناجع هو النور لمن أعظم عليه
الليل ، والدليل لمن استبهم أمامه الطريق ،
والأمان لمن ساورته مخاوف الحياة . وكل
أولئك في كتاب الله الذى أنزله هدى للناس
ورحمة ، وجعله للسليين وباطا وعدة . وإن
هذه المنظمة الأزهرية التى اقترحتها إذا أُنشئت
على الأسس الصحيحة كانت خليفة بأن تبقى
للمعرب المجتمع المثالى الذى يسر على صراط الله
بقيادة الحق ورعاية العلم ورقابة الضمير ،
فلا نجد فيه مقى يكتمل بناؤه ، المخازى التى
تقترف فى الدواوين ، ولا المآسى التى تمثل فى
البيوت ، ولا المهازيل التى تشاهد فى الطرق ، ولا
المساوىء التى تحدث فى التعامل ، ويومئذ يقتبط
المصلحون بفتح الثورة ، ويستز المواطنون
بهم الوطن ، ويفرح المؤمنون بنصر الله ؟

أحمد حسن الزيات

الصالح المصلح جمال عبد الناصر قد دعا
فى ميثاقه وخطبه إلى رجوع الأمة إلى رحاب
الله ، وبناء المجتمع على قواعد الدين ، فهو
حرى أن يكون من وراء هذه المنظمة ،
يؤيدها بالرعاية لتقوم ، ويعيدها بالدعاية
لتنتشر ، فيضم إلى ثكنات القوة العسكرية ،
ثكنة القوة الأزهرية ، ليجمع بين أسلحة
المادة وسلاح الروح ، ويوائم بين مادة العلم
وروحية الدين ، ويبعث فى القلوب الزائفة
مات فيها من فضائل الإسلام ومنافع
المروية ، ليحود مجتمعنا كما كان فى صدر
الدعوة حيا بالجهد ، قويا بالصبر ، نقيًا
بالفطرة ، متآلفا بالحب ، متضامنا بالمروءة ،
متعاملا بالتقوى ، لا يهمل فيه الناقذ على
الواجد ، ولا ينال به الفنى الطافح أو القوى
الطامع ملء جنبه وإخوته فى الدين أو النسب ،
لا تذون بملاجه البؤس ، معذبون فى إفساد
العدو ، لا يمدون الولى الذى ينصر ، ولا
السعى الذى يهود .

لقد قطعت التربية المسادية بين النفوس
وذلك ينبوع الإلهى الذى يفيض على الموات
فيحيا ، وعلى الجديد فينصب ، وعلى الصلب
فيلين ، وعلى الخامد فينشط ، وعلى العليل
فيصح ، حتى أصبحت من الجفاف ثناكر
تناكر الغرباء وتتدابر تدابر العدو ، وتتلس
جوانبها المظلمة فلا تجد فيها شعاعا لقول الله
تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » ، ولا أمرا
لقول الرسول الكريم : « المؤمن المؤمن

احتفال الأزهري بذكرى نزول القرآن الكريم

إلى أمة القرآن

كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

على الدهر تدكم الحياة التي تمضي على الصراط المستقيم ما اتبعته وتمسكت به وأخذت بنظمه وتوجيهاته :

« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » .

لعمري أيها الناس في أنحاء الدنيا : إن القرآن الكريم هداية الله للحياة ، كلها وآيات القرآن آيات بينات ناطقة ، تعرف الناس برهيم وتتولى إليه قيادهم ، فدن كانت آيات الله في الكون صامعة يستنبط الناس منها الفكرة ويأخذون منها العبرة ، فها هي آيات القرآن تبين في لفظ وتوضع في حق لهدى الضال وتأخذ بيد الحائر .

ولقد نزل القرآن الكريم والعالم كله يجهل سبل الخير حيث كان الناس قد غلب عليهم الهوى وتحكمت فيهم الشهوات وتقطعت بينهم الأوصال وبعثوا عن منابع الحق وأصوله فكان لابد من هدى يهديهم ومن كتاب يرشدهم ويأخذ بأيديهم ويسعد الأمم جميعاً ما بقيت الدنيا فكان من لطف الله بمعباده ورحمة المولى بالبشرية أن بعث الله رسوله

سلام الله عليكم ورحته وبركاته :
فلقد شاء الله سبحانه وهو اللطيف بمعباده الخبير بهم أن يجعل لهم دستوراً يضمن لهم به السعادة في الدنيا والهناء في الحياة وحسن العافية في الآخرة ، فكان أن أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » . وهكذا يحمي القرآن ويؤله المولى وحياً إلى رسوله منذ أربعة عشر قرناً فيكون حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق على كثرة الرد ، من قال به صدق ، ومن عمل به رشد ، ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم .

لقد جاء كتاب الله إلى البشر أجمعين ليبنى قوتهم على الحق ولينشئ عواطفهم على الفضيلة والخير وليجعل الصلة القوية والرباط الصلد في المجتمع قائماً على التعاون على البر والتقوى ، فكان جديراً أن يكون ضياء الحياة ونور الدنيا ومقوم عرجها وسبيل هدايتها لأنه كتاب الحياة المقصدة بالحركة المتجددة

أن يقارب النهاية ما زالت الأمم تنخبط فيه باحثه عن منابت الحرية ومفارسها طالبة لسبل العدل والعمل المستقيم الذى يضمن الخير للناس وم مع هذا وذاك لا يهتدون إليها سبيلا ولا يعرفون إلا الحياة المستبدة التى لا تقوم إلا على القهر والقسوة والظلمة ، والقرآن الكريم هو الثورة البناءة التى تأخذ بيد الناس إلى غايتهم العليا ويبدد الإنسانية إلى قننا المشرقة .

فبالقرآن صلح شأن الإنسانية وعز سلطانها فلفقه كان القرآن الكريم صاحب الأثر البناء فى قيام الحضارة الإسلامية التى كانت مصدر الخير فى العالم كله ومصدر الإشعاع للنور على البشرية جمعاء .

هذا هو شأن الحضارة الإسلامية التى استمدت عناصرها ومقوماتها من القرآن فما أجددنا ونحن نحتفل بهذه الذكرى ذكرى مرور أربعة عشر قرنا على بدء نزول القرآن ما أجددنا أن نعود إلى الأخذ من منابع الحياة الصافية وأن نعود إلى أصولنا القوية التى أصلحت بها البشرية، فيوم أن كان القرآن دليل العمل وكان كتاب هذه الحياة فتح المسلمون العقول والقلوب والأعصار ونشروا به حضارة كانت خسر حضارة للناس ولذا كانوا جديرين يومذاك بأن يكونوا خير أمة أخرجت للناس : « كتم خير أمة

بالمهدى ودين الحق وكان أن أوحى إليه الكتاب المبين : « قرآننا عربيا غير ذى عوج » .

والقرآن منذ نزل كان ولا يزال القيم على الإنسانية يخطط لها شئون الحياة كلها فهو يعرض لنا المبادئ السلكية ويأخذ بأيدينا إلى القواعد العامة ويحدد أمامنا الأصول الشاملة ويكلف المولى سبحانه رسوله الأمين أن يبين لنا هذه المبادئ ، وأن يوضح هذه القواعد وأن يفسر هذه الأصول : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » .

ولقد جعل القرآن الكريم من البشرية جماعة مترابطة متلاحمة متعاطفة بما وفق بينهم من روابط الحب والأخوة الصادقة بدعوته إلى التوحيد فى كل شئ وحفاظا على التآلف المنشود لخير البشرية والناس أجمعين : « يأيا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تسمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » .

ومن ثم يزرع القرآن بالناس إلى أفق أعلا وإلى تعامل أسمى إذ يباهديهم وبين العنصرية التى تفرق ولا تجمع وتبدد ولا تبقى على خير طالما كان الهوى طريقا والبغى سبيلا .

إن القرن العشرين منذ بدأ وهو يوشك

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ما أجدنا أن نعود إلى كتاب الله فلهذه العمل ونأخذ منه مصابيح الحياة ونستمد منه ما نضمن به السعادة للفرد وللجموع وما يجعلنا دائما نعيش في طريق الهدى . مرة بما نأخذ لأنفسنا من أسباب القوة في الروح وفي المادة فيربنا الأعداء وتستقيم لنا الدنيا . وما أحرانا جميعا ونحن المسلمين والمسلمين في أنحاء الدنيا أن نجتمع على قلب رجل واحد مؤتلفين لا مختلفين لتكون لنا القوة ومعنا للبأس فنحمي بذلك الحق - فتهاوى أمام هذه المعاني فئات البغي والعدوان وتناقص إزاهما أهداف الضالين المضلين المدمرين المنحرفين أعداء الإنسانية والدين .

ولا مطمع لنا في نصر إلا إذا نزعنا بمبادئ الإيمان الصحيح قولا وعملا وعقيدة وسلوكا وبهذا نشق الطريق إلى النصر بعزائم قوية لا يفلها الباطل ولا تزعزعها الأعاصير ولا تؤثر فيها قوى الشر وإن تجتمعت وتكاثفت فإن المولى يقول : « يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » .

ونقوا أيها المسلمون جميعا أنحاء الأرض أننا ما لنضيع أمورنا ولا ينصف شأنا بل ولا لنضل طريقنا إلا حين نجعل القرآن على هامش حياتنا ، ولذا فقد كان قرصنا علينا واستقامة حياتنا أن نجعل العمل بالقرآن

موضع عنايتنا وأن يكون دستورنا في أعمالنا وإيماننا في حياتنا ولنحرص جميعا على أن يكون القرآن أساسا لثقافتنا وحضارتنا وأن نستضيء بنور القرآن وأن نستهديه في كل شئنا وأن نجعله رائدنا في كل حياتنا وأن نعيش معه في كل أمورنا ويوم يكون هذا سبيلنا يكون الله معنا ويكون الطريق المستقيم طريقنا ومنهاجه خطتنا وحينئذ لنطعم في نصر الله ورجو رحمة وتكون لنا القوة والعزة والكرامة : « وفي العزة ورسوله وللمؤمنين » « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء » « وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » أيد الله أمتنا وشد أزر قائمنا والذين يعملون من أجل دين الله وهم الذين يقول الله في شأنهم : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ووه عافية الأمور » . « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد عوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الماسقون » . « وبأيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحییكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون » .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عصم مأمور

كَلِمَة

السيد حسين الشافعي

نائب رئيس الجمهورية

أيها الناس :

ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية المقدسة مناسبة مرور أربعمئة عشر قرناً على بدء نزول القرآن الكريم العظيم ، نمر البلاد في شدة هي سنة الحياة ، نزل القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وعشرين عاماً هي جيل من الزمن بما فيه من حلو ومر ، وشدة ورخاء ، فما كان هذا الرخاء سبباً للغرور ، ولا كانت تلك الشدة سبباً لليأس ، فكل من عنده ، وهو سبحانه يرسم الطريق لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه ، وهو الأسوة التي نتأسى بها .

في هذه الذكرى ، أعود إلى ما هو هذا الفؤاد . . . فؤاد هذا الإنسان العظيم حينما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وأخذه بشدة جعلته يحس أنه في مجال علوي أمام حدث كبير ، وهل كان من حين أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه على هذه الموجة المناسبة للاستقبال العظيم الذي يستقبل به دستور البشرية .

إنني أتذكر في هذه اللحظة يوماً من عام

بسم الله الرحمن الرحيم :

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين .

أيها الناس :

في هذا اليوم العظيم ، وأنا حاضر إليكم لنتحتفل جميعاً بهذه المناسبة ، أحسست في نفسي رهبة ، وما كنت أحس برهبة في لقاء مع الناس ، رهبة محمد مسئولية الكلمة ولكن الرهبة - هذه المرة - وصلت إلى مستوى الخشية ، إنني ، هنا ، أقف وأستشعر أن هناك أربعمئة عشر قرماً تنظر إلينا ونحن على

إني أيضاً أستشعر رهبة أخرى حينما أقف في بيت الله إلى جوار الحسين رضي الله عنه وبين علماء أجدلاء ، يعلمون من أمر الدين وأمر القرآن أكثر مما أعلم ، وخشية يقف أمامها كل ما ذكرت حينما أتكلم عن القرآن الكريم الذي وصفه الله بقوله : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » ، فالهم ، يا رب ، اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي .

الروحانية لا يمكن أن تغلب أبدا . إن الله معنا أولا وآخرنا .

أيها الأخوة :

إننا نريد أن نتدبر أمرنا في ضوء القرآن وكيف يكون السبيل إلى أن نجعل هذا القرآن يبنى أمة صاعدة قوية لا تعرف الهزل . إن هذا القرآن الكريم يدعو إلى الرحمة وهي الغرض الأول والآخر من الإسلام ورسالاته . إن الله سبحانه . له سبيله في تدريب الناس وفي تكوين الفرد ، وفي إعداد المجتمع ليكون جديرا بهذا القرآن وتلك الرسالة ، وحينما يسمينا - سبحانه - مسلمين يريد لكل فرد منا أن يعلن على الملأ فيقول : إني برى من كل عبودية إلا لله إني خليفة الله في هذه الأرض . . . إني سيد لهذه الأرض . . . إني حر لا يستعبدني مال . ولا يستعبدني هوى ولا جاه ولا سلطان ، ولا يستعبدني فرد لا إني حر . وهذه هي الحرية بأوسع معانيها . وعلى المسلم تكاليف ، وعليه عمل طويل في التربية الإسلامية ليكون جديرا بالإسلام جديرا بالقرآن ، جديرا برسوله . جديرا بربه الذي كرمه ومن عليه بنعمة الإسلام .

هذا الذي أعلن إسلامه أو بالأحرى الذي أعلن حرية لا بد أن يلتزم بأسلوب الأحرار ، وفي مجال التدريب والتكوين فإن الله يفرض عليه أسلوبا ورحما لنا هاديا في تكوين الفرد فيفرض عليه الصلاة لتكون صلة بينه وبين ربه . . تؤدي إلى المحبة ، فلا يخطئ في أي

١٩٥٤ كنت فيه بين حجاج بيت الله الحرام أسير بين منى ومكة ، أرى جبلا عظيما أخذ على كل مشاعري . وجاء اليوم الذي صعدت فيه لكي استوحى من هذا المكان الطاهر الذي كان يتعبد فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . فاحترام وتصورت هذه الأيام التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد فيها الليالي الطوال بروح عالصة نقية مناسبة لهذا الاستقبال العظيم حينما جاءه جبريل فقال له : اقرأ : قال ما أنا بقارئ . قال : اقرأ ، قال : ما أنا بقارئ . قال اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم .

إن هذا كله يطرح بيننا اليوم ، ونحن في هذه الشدة وبين الأحداث التي هممتنا هنا عنيقا ، نستشعر ما حدث في هذه الأيام حينما انتهت المعركة ، وأحسن الناس ، أنهم - بعد أن هممتهم الأحداث ، يريدون أن يعرفوا الطريق واتجهوا جميعا بقلوبهم ونفوسهم إلى الله عز وجل أولا وآخرنا .

لقد تجملت هذه القلوب لتقول : إننا لسير في المعركة ، وسنجد كل قوانا : اقتصادية كانت أم عسكرية . وتأني أولا وآخرنا القوة الروحية المعنوية . ومن هنا في مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رحاب الأزهري الشريف نقول للعالم أجمع : إن قوتنا

الجانب الاجتماعي الخطير للإسلام العظيم .
فلا يتصور الفرد أن الصلاة والصوم
وحدما طريق يؤديه إلى الجنة فهذا إسلام
ناقص ما لم يتأيد وبكتمل بجانبه الاجتماعي
فيكون المسلم أعيا للسل و قوة له فإن كانت
حرب فكلهم أخوة في هذه الحرب ، وإن
كان جهاد فكلهم أخوة في هذا الجهاد على
اختلاف ديارهم ، وبذلك لا يمكن لقوة أن
تفت في عضد المسلمين أو تنال من العرب
الدين يعتبرون — بحق — النواة القوية
حاملة القرآن والمتكلمة بلفته ، وإذا عز
العرب عز الإسلام .

إننا نعلم هنا في هذا المسجد أننا إذا أعلننا
القرآن ، ونخلقنا بخلق القرآن كنا جديرين
بهذه الأمانة ، جديرين بهذه الرسالة ، اليوم
أكملت لكم دينكم وأنمت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام ديناً .
إن الزكاة مجالها طبقة ليس لها حدود
وإنفاق في سبيل الله ليس له حدود .

وإذا كان — بعد ذلك — هناك مجال لأن
تجتمع هذه المجموعات البشرية المؤمنة في
الحج الأكبر ، فإنه قوة المعركة الإسلامية حينها
يجتمع المسلمون جميعاً تحت الحيام يسرون
من مكان إلى مكان كالجهادين والمجاهدين
يتحركون في أوقات الليل والنهار ليشهدوا
منافع لهم ، وبذلك يتدرب المسلم خطوة
خطوة فيكون عبداً ربانياً .

هذا الاجتماع يعبر عن الرابطة الحقيقية

تصرف من تصرفاته ، بل يشر أن الله معه
وقريب منه . وهذا أسلوب في التربية لا يسبقه
أسلوب ، وهذا التدريب يكون عبداً ربانياً .
أيها الناس :

يأتى الأمر الثاني من أسلوب التربية للفرد
في الصوم . فالصوم دلالة النصر والصبر لأن
الذي لا ينتصر على نفسه لا يكون قادراً على
أن ينتصر على عدوه . ولذلك فإن الصوم ليس
حرماناً من الطعام والشراب والشهوات ،
ولكنه تدريب على الصبر والنصر . وفيه
تدريب هو السبيل الوحيد لأن تنتصر على
أنفسنا فننتصر على عدونا .

أيها الناس :

رسالة الإسلام أمانة في عنق كل مسلم فكلهم
يمثلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل
هذه الرسالة وهذه الأمانة وحين يقول الله
سبحانه . وكذلك جعلناكم أمة وسطاً
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيداً ، نستشعر المسئولية .

أيها الناس :

بعد الصوم تأتى الزكاة . وهذا أبو بكر
الصديق رضي الله عنه وأرضاه قام محارباً من
أجلها ، والإنسان لن يكون نافعا في مجتمعه
إلا إذا كان مشاركاً فيه وبأذله من ذاته .
والصوم هو المدخل السلي لما هو أفضل
لإيجابية وهو الزكاة . لن تنالوا البر حتى
تنفقوا عما تحبون ، وفي هذا المجال يتمتع

وأقول لكم :

مهما كان لنا من القوة فلا بد للقوة من عقيدة تدفعها ، ولابد للعقيدة من قوة تحميها وبهذا وحده يمكن أن يعود الإسلام إلى مكانته ويعود المسلمون إلى الصدارة بالعالم ، وبالإثارة والتضحية وبالعامل الجاد يشعرون أنهم كل لا يتجزأ .

لأنني أعتبر الجهاد ركنا سادسا من أركان الإسلام لا يمكن أن يتفصل أبدا . قال تعالى : « كتب عليكم القتال ، كما قال : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .

لأنني أتذكر في هذا الموضع قول الله لرسوله وربي وأشراف الخلق : إنا سنلقي عليك غولا ثقيلا .

فالتريق ليس سهلا إنه طريق الله - رة والكرامة وله تضحياته والتزاماته ولذلك فإن الثلاثة والعشرين عاما التي مر فيها نزول القرآن آية آية تساعد هذا النزول الذي هو إلى مع الأحداث ، أن يفعل الكل انفعالا حقيقيا بآيات القرآن فصاها أحمدا لنا وعاشها عملا وعاشها جهادا ، وكان الإيمان الذي هو الجبال وجعل هذه الزمرة الصادقة تنطلق انطلاقا الصاروخ فتندفع إلى معارك الإسلام إلى معارك الأميال وتذهب في كل موقع وكل مكان وجاءت إلى مصر وقضت على دولة الروم هناك الصطاط هنا عند جامع عمرو . وفي هذا المجال أقول كلمة : إن القسطاط كلمة إغريقية بمعنى « المعسكر »

هي « فسطاط » وعربها العرب الأول إلى قسطنطين . وكذا حينما اندفع الإسلام وتقدم كان يعترف بما هو قائم من لغات وحضارات يأخذ منها ويعطيا ، حين تقدم في شمال إفريقيا وحصل إلى « القيروان » وهي كلمة بمعنى المعسكر بلفظ فارسية ثم امتد بهم الطريق حتى وصلوا « الرباط » وكانت أول كلمة بمعنى المعسكر تستعمل بعد أن قطع المسلمون طريقا طويلا ساروا فيه على ما تعارف به الناس فليسوا بالمعقدين ولا الذين يتعرجون من أن يأخذوا العلم من مكانه حتى يكون هناك عرف جديد يبني قويا جديدة ولغة جديدة وحضارة جديدة فنكون نبعا لغيرنا كما كنا نبعا لأوروبا والحضارة الحديثة .

توجه في هذه اللحظات المباركة إلى الله عز وجل بقلوب ملؤها الخشوع والإيمان أن يأخذ سيبلنا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا وأن يكون لنا سندا وعونا ، وأن يرينا الحق حقا لتنبهه والباطل باطلا لتجنبه .

يارب :

إن هذه أمته وهؤلاء عبادك وحمل قرآنك فليقرركم لا إلا لأعداء أنبيائك وقتلتهم .

يارب :

بهذا اليوم ، وبحق القرآن ، أكرمنا ، كما أكرمت سلطنا ، وخذ يدنا فإننا بالإجابة جدير .

يا أرحم الراحمين ارحمنا وتقبل منا .

والسلام عليكم ورحمة الله

قضية السجع ونظم القرآن الكريم

للدكتور الدكتور محمد عبد الحميد

- ١ -

التكلف أو يكاد . ورد عليه إنكاره هذا .
وشدد عليه النكير الدكتور عبد الرؤوف
غخوف في مقالات ثلاث (١) لم يحاكه فيها
إلى تعريف السجع عند أهل عصر الباقلائي
وايكن إلى تعريف محدث استنبطه الأستاذ
على الجندي ، لو اتخذ معيارا لمسجوع الكلام
لكان القرآن الكريم بهما أكثره حتى سورة
الطوال كالبقرة - أطول سورة - يصبح
أكثرهما بهما ، وهذا لم يقل به أحد من قبل .
فالترريف الوارد في المقال الأول قد اكتفى
في تحقيق السجع بإعداد الروي في العبارتين
وإن اختلف الوزن ، أو باتحاد الوزن وإن
اختلف الروي . أما الاتحاد فهما معا فإنه
يحقق السجع فهما من باب أولى .

هذا التعريف قد عالج ما اصطاح علماء
البيان عليه في السجع . فهم لا يسمون بهما ما
اختلف رويه واتحد وزنه ، وإنما يسمونه
ازدواجا . وما اتحد رويه واختلف وزنه
يعيبونه بقدر ما بين الوزنين من اختلاف .

(١) نشرت في أعداد شوال ١٣٨٦
وجمادى الأولى ورجب ١٣٨٧ .

قضية السجع في القرآن الكريم جزء من
قضية النظم فيه . وقضية النظم هي قضية إيجاز
الأسلوب . فقضية السجع إذن ينبغي أن ينظر
فيها في ضوء إيجاز الأسلوب في القرآن المجمع
على إيجازه من قدامى المفسرين وعلماء البيان
وعلماء الكلام إلا من ابتلاه الله بفصاحة
أو بفلسفة فقال فيه بالصرفه ضرورا
كإبراهيم النظام .

والإمام أبو بكر الباقلائي صاحب كتاب
إيجاز القرآن الذي قيل قديما أنه لم يكتب
في موضوعه مثله ، قد جمع بين البصر بالكلام
والبيان جيما . فأما أنه من كبار أهل البيان
فيشهد له أسلوبه في كتابه وما ضمنه من قضايا
بيانية ونقد . وكونه من كبار علماء الكلام
هو الذي حله على تأليف كتابه ليذود شهاب
أهل الشك والإلحاد في زمنه عن إيجاز القرآن
آية الله الباقية . ومعجزة رسوله الخالدة ،
حين ذهبت معجزات الانبياء قبله ولم تثبت
يقينا إلا عن طريق القرآن .

وقد أنكر الإمام الباقلائي أن يكون
في القرآن الكريم سجع لأنه رأى السجع قرين

والإمام الباقلاني حين أنكر وجود السجع في القرآن أراد أن ينزه القرآن عن عيب كثير ما يكون في الكلام المسجوع ، ألا وهو التكلف وإخضاع المعنى للصيغة إذا لم يفسر التعبير عن المعنى المراد بسجع يحىء عفو الخاطر .

فالسجع كثيراً ما يضطر إلى تحوير معناه ليلائم السجعة المواتية ، كالشاعر الذي إذا لم يطاوعه الوزن أو القافية في التعبير عن معناه عدل المعنى ليلام الوزن أو القافية عنده ، وإذا كان هذا معروفاً في السجع والشعر ، وقد برأ الله القرآن من الشعر - لا القرآن نفسه بنفسه كما يقول الدكتور - لقد أراد الإمام الباقلاني أن يبرىء القرآن أيضاً من مظنة التكلف أن تغفل على بال مسلم ناشئ أو غير ناشئ شاد أو غير شاد في الأدب .

نلاحظ كذلك أن يكون ثغرة يدخل منها الشيطان على المسلم يشككه في قرآنه أن يكون سلم من التعريف ، وإن لم يكن وسيلة لتشكيكه فيه أنه من عند الله . وأسرار القرآن في الأسلوب وفي المعنى هي من الكثرة بحيث لا بد أن يخفى بعضها على أي إنسان مهما تعمق في الأدب أو في العلم أو في الفقه .

والشيطان من وراء الإنسان يحرك فيه الغرور والاعتزاز بنفسه الأدبية أو عقله الأدبي ، ويوحى إليه أنه قادر على مثل

لكن الاقتصار على اتحاد الروى من غير نظر إلى ما بين العبارتين من اختلاف في الطول يدخل في السجع ما لا يمكن أن يكون منه ، لا في العرف الجاري قبل هذا التعريف المستحدث ، ولا في الذوق الأدبي الذي نشأ على مراعاة الروى وتقارب معقول بين المبارزين في الطول ، بل إن الشيخ حسين المرصني حين عرف السجع في الجزء الثاني من كتابه المنع الوسيلة الأدبية اشترط الروى والوزن جميعاً كالباقلاني ، وعدد الاختلاف في الوزن عيباً في السجع يكون إذا قصرت ثمانية العبارتين عن أولاهما أكبر منه إذا طالت عنها .

فما كان يراه الباقلاني في القرن الرابع الهجري لم يكن رأياً عاصياً به بل كان عرفاً استمر فيما يبدو حتى للقرن الثالث عشر عصر الشيخ المرصني .

فليس الباقلاني إذن هو الذي ضيق تعريف السجع لينفيه عن القرآن ، وليس هناك فائدة جديدة تجتنب من توسيع التعريف حتى يكاد يشمل أكثر النثر الفنى أو يشمل على أى حال أكثر القرآن الكريم ، بل هذا التوسع في التعريف يذهب بالضابط الذي كان معتبراً إلى اليوم في تمييز السجع من غيره كالاردواج ، والفن كالمعلم يكون أدنى كلما كانت وسائل التمييز فيه أكثر وأدق .

وعيب ، فينتبه إلى أن الكلمة الكريمة لا يمكن أن تكون حشواً إذ القرآن منزّه عن الحشو وعن الحرف الزائد ، فكل كلمة وكل حرف فيه لمعنى وحكمة ، وإلا لما كان معجزاً في جملة وتفصيله ، وإذن فلا بد هناك من حكمة في جمع الله سبحانه الوصفين متتابعين لرسوليه موسى وإسماعيل ، وإن لم يتبينها هو ولم يقنعها فيها جواب الرافعي ، ولعله لو كان فعل ذلك كان ينتبه إلى أن الشبهة نشأت عن تعريف اصطلاحى لم يرد لا في اللغة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن النبوة في اللغة أصلها الإنباء ، وفي الدين أصل الإلباء بالغييب عن الله ، ومنه القراءة المتواترة (وجعلنا نبينا) في الآية (٢٠) من سورة مريم ، ومنه قوله تعالى عن سيدنا عيسى أيضاً وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ، إن في ذلك لآية لكم .

وإذن فالنبي هو الذى يطلعه الله على ما شاء من الغيب الذى لا يعلمه إلا هو سبحانه ، وهى صفة لا تتوافر في كل رسول ، وإذن فالنبي في اللغة وفي الشرع غير الرسول . كل منهما يوحى إليه لكن الموحى به يختلف فالرسول يوحى إليه شرح يبلغه للناس ، والنبي يوحى إليه بأنباء من الغيب قد يبلغها أولاً يبلغها للناس وكثيراً ما يوحى إليه أيضاً بإحياء دين جاء به رسول سبق ، كأنبياء بنى إسرائيل من

القرآن في بعض آيه أو قصار سوره ، فإن لم يكن فهو قادر على التعبير عن معنى الآية بسجع خلا من التكلف الذى توهمه فيها . فإن لم يكن واعتقد فيها ما يبنى للقرآن من التنزيه عن العيب ، قامت الشبهة حياله تكدر عليه اطمئناؤه الدينى حتى يزول .

وقد عرفت شيئاً متأدياً كان متصلاً بالرافعي رحمه الله قام التعريف الاصطلاحى للرسول والنبي بشبهة في نفسه من ناحية قوله تعالى في سورة مريم (واذكر في الكتاب موسى ، إنه كان مخلصاً ، وكان رسولاً نبياً) . (واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد ، وكان رسولاً نبياً) . كيف جمع الله الوصفين لموسى وإسماعيل عليهما السلام وأحد الوصفين مستلزم للآخر؟ إن الرسول نبى حسب التعريف الكلامى للرسول ، فالحاجة إلى الوصف بالنبوة ، وهو داخل في الوصف بالرسالة؟ أى أن الشيطان قام يوسوس إليه أن الكلمة (نبيا) في الآيتين الكريمتين إن هى إلا حشو ، وأظن الرافعي رحمه الله ظل حكتها بأنها من باب التوكيد ، وأذكر أن جوابه لم يزل الشبهة من نفس صاحبها فعكتب إلى (الرسالة) في صدها الأول ، في باب بريدتها الأدبي ، يستفيث من نزغ كان يكفى في دمه شره عنه أن يلجأ إلى أصل تنزيه القرآن عن كل نقص

أسلوب يكثُر من أحجابه التكلف فيظن ظان أن القرآن فيه من تكلف السجع شيء . حتى الدكتور الفاضل كاد ينسب تكلف السجع للقرآن ، إن لم يكن نسبته إليه فعلاً ، حين يقول في مقاله الثالث إن القرآن (يلجأ إلى الإجماع ويعصد إليها ويقصدها قصداً حتى ليترك مألوف الاستعمالات اللغوية وكثيرها إلى نادرها . ومن ذلك أن يفرد ما حقه الجمع ، أو يجمع ما أولى به الإفراد ، أو يؤخر ما من شأنه أن يتقدم ، أو يؤثر بتقديم ما الأصل فيه أن يتأخر ، أو يؤخر ما لم يكن ثمة مانع من أن يتقدم ، ليتحقق بذلك الصنيع التناغم الصوتي المتماثل في ردوس الآي . ويكون من وراء ذلك كله إضافة عنصر من عناصر الفن اللغوي إلى ما تضمنته النص من دلالة . ذلك — فيما نرى (أى فيما يرى الدكتور) — لتعليل لبعض ما جاء في القرآن الكريم من عدول عن الأشهر إلى المشهور ، وعن كثير الاستعمال إلى القليل وإلى النادر)

هذا بالضبط هو ما أراد الإمام الباقلاني أن يحجب المسلم أن يظنه بالقرآن . لقد حزن وحزن الله عنه بمقام القرآن أن يظن به تكلف السجع ، فكيف به لو اطلع على دعوى مخالفة القرآن ما هو أصل في اللغة إلى ما هو شاذ ، فيفرد ما حقه الجمع ، أو يجمع

بعد موسى ، لكنته على كل حال يتميز بخبر غيب يوحى إليه فإذا جمع الرسول بين الرسالة والإنباء بالنسب كان رسولا نبيا .

فانظر كيف تعرض الشبهة للسلم من المعنى الاصطلاحي كما في هذا المثل ، أو من الواقع الثغالب كما في واقع التكلف في السجع في العصر الذي عاش فيه الباقلاني إلى القرن الذي نعيش فيه ، حتى لقد أدت كثرة التكلف في سجع أول هذا القرن وآخر القرن قبله إلى غلبة استئزال السجع والتفكير منه حتى لا تمكاد تطلع على شيء منه في أدب الكتاتين اليوم . اللهم إلا من قلم محسن مجيد يتوق تكلمه بحسن بصره بمواقع الكلم .

فالمطريقة المثل لتزييف تعريف السجع الذي أورده الإمام الباقلاني وبني عليه نفى السجع عن القرآن ليست محاولة إحلال تعريف مستحدث محله ، وإدخال البلبلة بذلك في ضوابط الأدب العربي ، ولكن هي إثبات أنه تعريف خاص بالباقلاني لا بعصره . فلو أن الدكتور الفاضل استطاع أن يثبت أن السجع عند أدياء القرن الهجري الرابع لم يكن كما عرفه الباقلاني ، أو أنه خلا من التكلف في ذلك العصر فلم يكن الباقلاني أن يتخوف أو يخشى الشبهة من ناحيته على القرآن ، لكان قد ذهب بالمبرور الذي من أجله رأى الباقلاني أن يحمل مقام القرآن عن

ومن أف لفهم يقولون ما يستتبع أن كتابه
سبحانه خير محكم !

وإلا فكيف يمكن أن يكون تفصيل آيات
القرآن قد وقع في دائرة الإحكام إذا كان قد
خالف ما هو أصل في العربية ، فقدم ما حقه
التأخير وأخر ما حقه التقديم ابتغاء الحفاظ
على التناغم أو التوافق بين وهوس الآي ؟
إن هؤلاء قد كشفوا بمثل هذه الأقوال عن
أنفسهم أنهم نحاة بحت ، ليس لهم ما لمثل
الإمام عبد الظاهر من البصر بالبيان وأساليبه
فيدركوا سر التقديم والتأخير والإفراد
والجمع وما إلى ذلك في محكم الآي ومعجز
الكتاب .

إذا كان القول بالسجع في القرآن يجر
إلى مثل هذه الأقوال فهو قول ينبغي تجنبه
ويكون الإمام الباقلاني على حق في إنكاره
بالحدود التي حددناها . إن الموقف الذي
يؤدي بأهله إلى نسبة الشذوذ للقرآن الكريم
هو موقف باطل من غير شك ويتحتم رفضه
حق من غير حل ما أشكل عليهم مما سموه
شذوذاً عن الأصل في العربية ، إذ يكفي
في رفضه أنه يضاد الأصل الأصلي في الإسلام
أصل إعجاز القرآن ٩ .

محمد أحمد العمراوي

ما الأفراد أولى به ، إلى آخر هذا الذي نسبته
الدكتور إلى القرآن يمد إليه ويقصد !
كأنه قد غفل عن أن المتكلم في القرآن
هو الحق سبحانه ، فشكل ما في القرآن مراد
بالبداهة لله عز وجل ، وليس هناك قصد
وعمد إلى قول دون قول أو أمر دون أمر .
والذي يقوله الحق سبحانه في كتابه العزيز
هو الأصل في اللغة وهو المرجع ،
لا ما يقوله الفراء وأبو البقاء ، أو يتقوله
مستشرق مثل ركلان .

إن القرآن هو الحجية على علماء العربية
وعلى غيرهم ، وهو الحكم ، فإذا هم قصر بهم
عليهم أو فهمهم عن إدراك حكمة الله فيها أنزل
أو عبر في كتابه من حيث المعنى وأسلوب
التعبير عنه ، فالعيب عليهم ، والخطأ خطوهم
وحسابهم على الله حين قلوا في كتابه بالراي
ولم يتدروا بما وصف الله به كتابه ، وبما
أنشئ به عليه ، الله سبحانه بقوله : والكتاب
المبين ، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم ، ، وهم
يقولون إنه عدل عما هو الأصل في العربية
إلى غيره ، كأنهم أعلم بالعربية وأقدر عليها
منه سبحانه !

الله سبحانه يقول : كتاب أحكمت آياته
ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، وهؤلاء

في إعجاز القرآن

للأستاذ محمد النادى البدرى

على أن بلاغة القرآن وفصاحته هي موطن الإعجاز وموضع البحث وذلك لأمرين :

أحدهما : قرب عهد هؤلاء العلماء بتفوق ملكة البيان والولوع باللسان العربي بينة وزمنا ، وفربي لدى الخلفاء وحظوة .

والآخر : ما حفل به القرآن الكريم من آيات التحدى الصريح لأرباب البلاغة والفصاحة ، ببلاغة الكتاب المبين وروعة بيانه وإحكام نسجه ، ونبل أهدافه ، وسمو مقاصده ، وبمكيك المكابرين والسخرية بهجرهم عن معارضته .

فيقول : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » .

« أم يقولون اقراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » .

« أم يقولون اقراء قل فأتوا بشعر مثله مفرجات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » .

ثم يقول : « قل لن اجتمعت الإنس

شهد شهر التنزيل حفاوة بالغة بالكتاب المنزل فوق ما اعتاد المسلمون الحفاوة به في مثل هذا الشهر ، بنية الوقوف على مجائبه ، والتعرف على جوانبه ، والكشف عن نواحي الإعجاز فيه ، وشارك في العناية ببيان أسرار هذا الإعجاز كثير من المتخصصين في علوم الدين واللغة والحياة ، لجلوا بالعلم غوامض من مجائب قدرة الله يقوى بها إيمان المؤمن ، ويلين لها قلب الجاحد . وعلى الرغم من ذلك الجهد المشكور ، ومن الجهود السابقة للسالفين من العلماء فإن الحصلة كانت أشبه بما يحمل الخيط إذا أدخل البحر ، وظل إعجاز القرآن الكريم فوق الإدراك العقلي الذي يهدى البشر إلى فض أسرار هذا الكون .

فقضية إعجاز القرآن الكريم ، وبيان أسرار هذا الإعجاز قد شغلت العلماء الأقدمين فأفرغوا طاقتهم في التدليل عليها . كل حسب ثقافته وعقليته وملكته ونزخته في فهم أسرار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه ، ومن هذا الاختلاف نشأ اختلاف المنهج في التدليل على قضية الإعجاز وإن اتفقوا جميعا

تعلقون .. وغير ذلك كثير من الآيات حفزت العلماء قديها وحديثا إلى بيان أوجه الإيجاز في لطاق هذا التحدى باعتباره الأساس في التدليل على صدق الرسالة التي جاء بها محمد ابن عبد الله إلى جانب إخباره عن المنغيات ، وقصه لأحوال الأمم السابقة وأخبارهم على لسان رسول أى ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه يمينه .

فتوفر هذه الأسباب ووضوحها ويمكن دواعيهم لديهم صرف اهتمامهم إلى العناية بإيجاز هذا القرآن من هذا الجانب .

ولم تختلف نظرة المحدثين إلى الإيجاز البلاغى للقرآن عن نظرة الأقدمين إلا بحدود ما أضافوا إليها من مستحدثات المعرفة والثقافات الإنسانية والربط بينها وبين النسق القرآنى بمراعاة لوازم العلاقة بين المعنى والوجدان وبين الوحي والبصيرة بما لا تدرك ولا تبلغه بلاغة الإنسان ..

ولقد تجاوز البحث في أسرار الإيجاز لطاق التذوق البلاغى والتفوق البياني إلى دائرة البحث العلمى المعلى بفضل التقدم العلمى فى كل ما يتصل بالكون وبحقق حكمة الله فى تسيير ما خلق لخدمة البشر ، فاعتدى الباحثون بإشاراته إلى مواطن البحث فى السموات والأرض والإنسان والحيوان والنبات فانكشف لهم من أسرار الحكمة

والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .. .

كل ذلك تحد صريح ببلاغة القرآن لمشرى العرب من قوم الرسول الذين بلغوا شأوا بعيدا في مضمار البلاغة والفصاحة وبحر البيان ، فهو تحد للسلكات واللفظ ، فيها جعلت عليه الفطرة ، وبرعت فيه الملكة .

وينتقل القرآن الكريم بالعرب الفصحاء نقلة أخرى يستشهد بها دواعى المعارضة والتعمس لها بآيات التقرير والتبكيك والسخرية فيقول تعظيما لشأن القرآن وتفهيماً لآمره : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم .. » « ق والقرآن المجيد .. » « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله .. » إن هذا القرآن يهدى إلى أى قوم ويبشر المؤمنين ، « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. » « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشأ متصدعا من خشية الله .. » ويمعن فى تبكيكهم ويكشف عن عجزهم فيقول : « وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين . » « أولم يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم .. » « كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون .. » « إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم

الحق . . . يلحظ قوة الربط بين هذا الكتاب المنظور وكتاب الله المنزل كما جاء في مفتاح سورة الرعد إذ يقول : المرتكز آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . الله الذي رفع السموات بنور عمد ترونها ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، يذبر الأمر يفصل الآيات لعلكم تلقوا ربكم توفنون . . . إلى آخر الآيات التي تناولت مظاهر القدرة والحكمة وسعة العلم ، بما يشهد بصدق الرسول في دعوى الرسالة ، ووحدانية الله في تعريف هذا الملك .

ولسوف يعضى على نزول القرآن الكريم قرون وقرون ، والبحث في أسرار إيجازه على قدم وساق في كل مجال من مجالات الحياة دون أن يستوعب البحث كل جوانب الإيجاز ويظل نالق هذا الإيجاز في صدق وعدالة بحفظه دون أن يلحظه تحريف أو تزيف ، أو يصاب بأفة من آفات التفسير والتبديل ، أو يقع اختلاف بين الناس فيه ، فبعد أربعة عشر قرناً شهدت فيها الأمة تواتراً حليلاً ضارباً بعمق كل طائفة وإمكاناته لإطفاء نور الله ، وكان القضاء على الإسلام أميتهم وهدفهم بالثقافة المدسوسة ، والسياسة الخبيثة ، والقوة الطاغية . ومع ذلك بامت محولاتهم بالفشل

الإلهية والقدرة وسعة العلم بأن القرآن تنزل من حكيم حميد ، لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتلك شهادة من لم يتخذ كتاباً ممن لا يدينون بالإسلام ، وذلك ليس استدلالاً بشهادتهم على صدقه قدر ما هو استدلال بالقرآن نفسه على شهادتهم مصداقاً لقول الله عز وجل : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . .

وقد عرض المتخصصون في مناسبات الاحتفال بمرور أربعة عشر قرناً على إزال القرآن ثمرات من البحوث والدراسات العلمية التي أرشد إليها الكتاب المعجز منسوبة إلى أصحابها من غير الملة .

وقرأها الناس أو استمعوا إليها وكلها آيات من الإيجاز في الطب وعلوم الطبيعة والحياة تزيد إيماناً مع إيمانهم بأن كل ما يشتمل عليه القرآن تنزل عن أحسن كل شيء خلقه ، وأساطير بكل ما في الكون علماً ، وأن آيات الإيمان به فيما خلق هي آياته فيما أول .

والمستبح لآيات الكتاب الحكيم يلحظ قوة الربط بين الكلام عن الكتاب المنظور المائل في كل ما خلق الله في السموات والأرض من الإنسان والحيوان والنبات ، والشمس والقمر والنجوم المسخرات ، والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وكل ما يعيش بالسكان الحسى ويعيش به السكان

لرسالته . . ليس بمسد ذلك إلا الإيمان به
بالنفسية للجهاد ، والعمل بمقتضاء بالنفسية
للنفس ، والامتداد بهديه بالنفسية للنفس
عنه والمرضى ، فإذا بعد الحق إلا الضلال .
هذه هي الناية الأصلية من الحفاوة به بعد
أن تحدث أهدافه ، وعرفت مقاصده ،
ووضعت سيده بعد البحث العقلي المجرد عن
يدينون بالإسلام ومن لا يدينون به ، وقد
أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه
الأهداف والمقاصد والسبل فيما روى عن
على رضى الله عنه قال : قيل يا رسول الله :
إن أمتك ستفتن من بعدك فسال - أو سئل -
ما المخرج من ذلك ؟ فقال : كتاب الله العزيز
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه تنزيل من حكيم حميد ، من ابتنى العلم
في غيره أضله الله ، ومن ولي هذا من جبار
لحكم بنهذه قصمه الله ، وهو الذكر الحكيم ،
والنور المبين ، والصراط المستقيم ، فيه خير
من قبلكم ، وتبيان من بعدكم ، وهو فصل
ليس بالهزل ، وهو الذى سمعته الجن فقالوا :
إنا سمعنا قرآنا عجبا يهdy إلى الرشد فأما به
لا يخلق على طول الرد ، ولا تنقضى عبره ،
ولا تنفى مجانبه . . . ولمثل هذا فيعمل
العاملون ؟

محمد بن عبد الله البدرى

وظل القرآن هو القرآن ، حتى التزام كيفية
أدائه وتلاوته المروية عن الرسول صلى الله
عليه وسلم ظلت وسوف تظل مظهر روحانيا
من مظاهر الإعجاز تتجلى ووعته في معرفته
بالتلاوة في سمع الناس جميعا على اختلاف
ألسنتهم . ومن هنا يمكن القول بأن القرآن
الكريم معجز بما هو به قرآن . أما سر هذا
الإعجاز فليبحث عنه الباحثون في كل مظهر
من مظاهر هذا الوجود . . كلها آيات من
أسرار إعجازه .

أما الناية من هذا الإعجاز فهي التي يجب أن
تكون قضية المسلمين الأولى ، وهي قضية
الإيمان الصحيح المستلزم للتوفيق بين العلم
والعمل ، والإيمان القلبي والواقع الملموس .
ولسأل أنفسنا : هل يمكن أن نحتفل
بالقرآن قولا : لعدد مناقبه ، ونشيد بحفظه
ونتنفى بروعته وجهاله ، ونباهى ببلافته
وإعجازه ونفخر على الدنيا بأحكام نسجه
وسعة عليه . . ؟

إن القرآن كتاب هداية ، ومنهج عمل
الإيمان الحق به هو العمل بما جاء فيه ودعا
إليه ، وتطبيق أحكامه واتخاذ شريعة وإماما
هو الخطوة الملحة والتكريم الصادق له .
وليس بعد التذليل على أنه من عند الله ،
وأنه حجة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومعجزة

مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ

البحث على تآخى المسلمين وتناصهم

للكاتب محمد بن محمد بن أبي شامة

ثم بالتحقق فأجزه وكان سنة يومئذ خمس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح، وشهد بيعة الرضوان والغزوات بعدها، وقد أثنى عليه النبي عليه صلوات الله وسلامه ووجهه إلى الأزد يناد من العبادة فقال: «لعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فكان لابن أمية ذلك من الليل إلا قليلا.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وروى عنه كثير من الصحابة والتابعين، وكان من المتصدرين للفتوى والرواية، ومن أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره: يزل حيث نزل، ويصلي حيث صلى، ويقف حيث وقف، وكان كأبيه زاهدا في الدنيا ولم تقتنه زهرتها عوفي سنة ثلاث، أو أربع: أو سبع وسبعين عن سبع وثمانين عاما فرحى الله عنه وأرضاه.

«المسلم أخو المسلم» المسلم هو المعتق لدين الإسلام وهو الدين العام الخالد الذي

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم في صحيحهما (١).

«الشرح والبيان»

«عبد الله بن عمر» هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني أحد الأئمة الأعلام، وأحد السبعة المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، هاجر مع أبيه وهو ابن عشر سنين فشب وترعرع في ظل الإسلام.

عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر الكبرى فاستقره. ثم بأحد فرقه أيضا

(١) صحيح البخاري كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم .. وصحيح مسلم كتاب الأدب - باب تحريم الظلم.

المسلم على أخيه المسلم أن لا يتقصه حقه ، ولا يبتغى حرمته في دين ، أو نفس أو عرض أو مال وفي حجة الرداع صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقوق فقال : « فإن دعاءكم وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، وسنلقون بكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، ثم قال : ألا هل بلغت ؟ قلنا نعم ، قال : اللهم اشهد » ، رواه البخاري ومسلم ، وبذلك قرر الإسلام حقوق الإنسان قبل أن يعرف العالم الحديث ذلك ببضعة عشر قرناً .

ولا يسلمه ، بضم الياء ، يقال : أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى المهلكة ، ولم يحمه من عدوه ، أى لا يسلمه لأعدائه ، أو يدعمه ينشكون به ، بل يجب عليه أن ينصره ولا سيما إذا استنصر به ، ويدفع عنه ظلم الأعداء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وكذلك لا يسلمه فيما ينزل به من غوائل ومصائب وكره بل عليه أن يساعده ويأخذ بيده حتى ينقذه مما ألم به ، وفي رواية أخرى لمسلم : « ولا يخذله أى لا يترك نصره ومعونه إذا احتاج إليه وذلك في كل ما هو حق ، وفيها أيضاً ، ولا يحقره » فاحتقار المسلم للمسلم حرام ويتناق مع حقوق هذه الأخوة ، روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال

جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي يعتبر عاتم الأديان وأكملها وأوفاهما وإن الدين عند الله الإسلام .

والمراد بالأخوة : الأخوة في الإسلام ، وهذه الأخوة الدينية فوق الأخوة النفسية ، وسواء فيها الحر والعبد ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والغنى والعقير ، والعربي وغير العربي وعلى هذه الأخوة قام الإسلام ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول عمل قام به أنه أخى بين المهاجرين والأنصار ، وكان محملاً أوفى على النفاة في الحكمة والحكمة السياسية ، فقد كان لهذا العمل للفد آثاره البعيدة في تاريخ الدعوة الإسلامية ، وبهذه الأخوة كانوا يترافعون ، ويتعاونون ، ويتناصرون على الأعداء ، بل وكانوا بها يتوارثون حتى نسخ ذلك فيما بعد لما استقر المسلمون ، ومن الإسلام فصار الثوارث بالقرابة قال عز وجل : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم » (١) وهذه الأخوة حقوقها المأثورة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الحقوق بقوله لا يظلمه ولا يسلمه .

الظالم : تنص الحقوق أربعاً ، ويطلق على وضع الشيء في غير موضعه ، فمن حق

« ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » :

الكربة بضم الكاف : القضة ، والكرب الغم الذي يأخذ بالنفس - كما في القاموس - وكربات بضم الكاف والراء جمع كربة ويحوز فتح الراء ، وسكونها ، والكربة تجمع على كرب أيضا - وبها جاءت رواية الإمام مسلم ، والكرب يجمع على كربوب .

وهذا حق آخر من حقوق الأخوة وهو مظهر من مظاهر التعاون في الضراء والنكاح بين المسلمين ؛ وسواء أكان تفريجة الكربة بماله ، أو مساعده ، أو جاهه ، أو أزالها بإشارته ورأيه أو نحو ذلك كيبلغها لمن يقدر على تفريجها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : « أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، فإن من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة » (١) .

« ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » : وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي : « ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » وهو أهم من الأول وأشمل وهذا حق آخر من حقوق الأخوة وهو الستر على أخيه المسلم وهو أمر مندوب إليه إلا أن الحديث ليس

رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تحاسدوا ولا تاجشوا [١]) ، ولا تباعدوا ، ولا تدابروا ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظله ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاثا - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وعرضه ، وماله ، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقوق لأنها الأهم ، فهي رمز إلى وحدة المسلمين وتعاونهم في السراء والضراء ، وبها تكون العزة ، والغلبة على الأعداء ، والله العزة ورسوله ، وللمؤمنين ، ولكن المناهقين لا يعلمون .

« ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » :

هذا حق آخر من حقوق الأخوة الدينية ، فمن سعى في قضاء حاجة أخيه في الله وفي الوطن قضى الله سبحانه له حاجته وهو في معنى قوله في حديث مسلم « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » وهو مظهر من مظاهر التعاون على الخير ، وهذه عدة من رسول الله صادقة لا عالة ، ومن أصدق قولا من الله ورسوله ؟

(١) أخرجه البيهقي ، والطبراني ، والترمذي في الشبائل السوية .

(١) هو أن يزيد في ثمن السلعة ولا رغبة له في شرائها بل ليغر غيره ويخدعه .

عليه وسلم ، الحسنة بشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، رواه الشيخان لأن التفاوت حاصل بالكيفية ، وشتان ما بين كربة الدنيا وكربة الآخرة ، وما بين ستر العبد على أخيه وستر الله عليه .

وقد تكفل هذا الحديث للشرع بالإفصاح عن بعض الحقوق التي تقتضيها الآخرة في الله وفي الدين ، وتكفلت الأحاديث الأخرى ببيان غيرها فن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، وإتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس » ، ورواه البخاري ومسلم ، وروى مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حق المسلم على المسلم ست . . . » فذكر هذه الستة زاد ، وإذا استنصحتك فأنصح له ، إلى غير ذلك من الحقوق

(وبعد) : فيا أيها المسلمون في مشارق الأرض هذا هو نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يدعوكم إلى هدى من هديه ، ويذكركم بالأخوة الإسلامية التي تميزهم بها عن غيركم من أهل الملل والشعوب ، أخوة لا تتحاز في زمان ولا مكان ، وإنما هي أخوة عامة شاملة وصدق الله حيث يقول : « إنما المؤمنون إخوة » ، أخوة جمعت بيننا في الآلام ، والآمال والمشاعر والأهداف وفي الحديث الصحيح

على إطلاقه وظاهره ، فالمراد به الستر على ذوي الهيات ونحورهم عن ليس معروف بالآذى والإفساد ، وإنما صدر ذلك منه على سبيل المحفوة والزلة . أما المعروف بالإفساد والآذى ، والذي مرن على المعاصي والفسق والتجور ، والاستنثار بالقيم الدينية والخلقية فالمستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر ليقيم عليه العقوبة ؛ لأن الستر على مثل هذا يجره على الاسترسال في الإيذاء والإفساد ، وانتهاك الحرمات . ويجعل غيره يتجاسر على مثل فعله .

وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت . أما معصية رآه عليها ، وهو بعد متلبس بها ، فتجب المبادرة إلى إنكارها عليه ، ومنعه منها إن قدر على ذلك أمثالاً لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « من رأى منك منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ، رواه مسلم في صحيحه . وقوله : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر عن يعملون » ثم لم يغيره إلا عنهم الله بعقاب ، رواه الإمام أحمد في سنده وقصداء الأجرية في الثلاثة من جنس العمل ، وليس في الحديث عناقلة لقوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسئنة فلا يجزى إلا مثلاً وهم لا يظنون » ، وقول النبي صلى الله

بيننا الصباينة يمتعون بخيرات الأرض الطيبة
المباركة أرض فلسطين الشيدة .

يا أيها المسلمون : إن بيت المقدس ثاني
مسجد وضع في الأرض ، وثالث المساجد
المشرقة التي تشد إليها الرحال ، وأولى القبلتين ،
ومهاجر الانبياء ، ومصرى غانم المرسلين
يستصرخ بكم ، ويستغيث ، فهلوا إليه خفاقا
وثقالا ، وشيبا وشبابا حتى تستخلصوه من
قبضة السفاحين الأفاكين ، وما ذلك على
عزيزتكم بعزير

محمد بن أبي شهاب

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ترى المؤمنين
في توادم ، وتراحيمهم ، وتعاطفهم كمثل الجسد
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
الجسد بالسهر والحمى ، رواء البخاري ومسلم .

ألا ما أشد حاجتنا في هذا العصر الذي
تكالفت علينا فيه عوامل الشر والفساد ،
والهدم والتخريب ، إلى أن نكون يدا واحدة
وعلى قلب رجل واحد ، وأن تتناصر
وتتعاون على الأعداء من إسرائيل ومن
وراءها ، حتى نخلصهم عن أرض الإسلام
والعروبة ، ونعيد الأرض المقتضية إلى أبنائها
الشرعيين الذين شردوا في الصحاري والقفار ،

المرء يعرف في الأمام بفعله

وفعائل الحر الكريم كأصله

لا تستغيث فقتناب فرجها

من قال شيئا قيل فيه بمثل

وتجنب الفحشاء لا تنطق بها

مادمت في جد الكلام وهزل

الإمام البوصيري .

عاطفة الأبوة بين جموح الغريزة وقيادة الدين

دكتور محمد حسن جبار

عاطفة الأبوة من أقوى العواطف الإنسانية وأنبها وأسمها .
بل لعلها أقواها لشدة اتصالها بالغريزة ، وأسمها لتجردها من
الغرض ، وأنبها لتقاتها من الأناية . وأبقها لتعلقها بسر الوجود .

بين الإفراط والتفريط ، وقصد بين المغالاة
والتقصير .

وكما تجمع هذه العاطفة الأبوية نحو الأبناء
عند بعض الناس ، فتندفع في غلواء الحب
إلى أبعد المدى ، حتى تكون فتنة ووبالا ؛
تنحرف أحيانا عن طبيعتها ، حتى تتحجر
في بعض النفوس ، فتستحيل إلى شر عظيم .
لقد تحجرت هذه العاطفة النبيلة في نفوس
الجاهليين ، فكان منهم من يبد البنات خوفا
من السبي ، أو خشية من العار ، حتى قال
بعضهم :

إني وإن سيق إلى المهر

أحب أصفارى إلى الغير

ومنها من وأد المعينة نشاؤا من عيها
كالكسعاء . ومنها من قتل أولاده خشية
الإفلاق ، وخوفا من الفقر ، لا فرق في ذلك
بين الذكر والأنثى .

فالأولاد زينة من زينات الحياة ، وشهوة
من شهوات الدنيا ، تتعلق بها القلوب ، وتهيم
النفوس ، ويفتن الناس ، يقول الله سبحانه :
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » ،
ويقول : « زين للناس حب الشهوات من
النساء والبنين والقناطير المفطرة من الذهب
والفضة » .

والإسلام - بحكمته الهادية - لا يدع
الفرائض والعواطف تعمل عملها المطلق ،
وتندفع في جموحها إلى غاياتها الطليقة ،
ومنها ما البعيد ، حتى تورد أصحابها موارد
المعطب والهلاك ، وتهوى بهم في المهارى
للحقيقة من العواقب الوخيمة ؛ كما أنه
لا يكبت هذه العواطف ، أو يصرف عنها ،
أو ينفر منها ؛ ولكنه ينظم عملها ، ويوجه
سلوكها ، ويذهب عشاها ، ويكبح جماحها ،
ويقودها إلى الخير والعلاج ، في اعتدال

بأبنائهم : « ولا تقتلوا الأولادكم خفية إِملاق
نحن نرزقهم وإياكم » ، فقد ذكر الأولاد
ثميناً لأهلهم التي تنوِّجس فقر أولادهم ،
وتطمينا لهم على مستقبلهم ، ودفعاً لما
يتوقعونه من إِملاقهم .

وكانت عاطفة الأبوة المشبوبة - وما تزال -
فتنة الكثير من الناس ، توقعهم في الحرج ،
وتصرفهم عن الواجب ، وتشغلهم عن
حقوق الله . وتقعدهم عن الضرب في مناكب
الأرض طلباً للرزق ، أو الخروج للجهاد
ابتغاء مرضاة الله .

هذا أبو خالد القتاني يقعد به عن الجهاد ،
الخوف على بناته ، حيث يقول
لقد زاد الحياة إلى حبا
بناتي ، إني من الضعاف
أحاذر أن يرين الفقر بعدى
وأن يشرين رفقاً بعد صاف
ولولا ذلك قد سومت مهري
وفي الرحمن للضعفاء كاف
أبانا من لنا إن غبت عنا
وصاروا لحي بعدك في اختلاف ؟
وعلى هذا التحو من الاقتان بالأبناء
والخوف على البنات ، نجد حطان بن المعلى
يقول مع صاحبه ، محققاً القول المأثور :
« الأولاد بمنحة ميخلة » :

ويعتد هذا الانحراف مع الزمن ، حتى نرى
شاعراً كإسحاق بن خلف يتحدث عن ابنته ،
فيقول :

تهوى حياتي وأهوى موتها شعفاً
والموت أكرم نزال على الحرم
أعشى فظاظة عم أر جفاء أخ
وكنت أبني عليها من أذى الكلم
فالشاعر هنا يجمع عاطفة الأبوة في نفسه ،
حتى يدفعه حبه الجارف لابنته إلى تمنى موتها
خوفاً عليها من الذلة والمهانة ؛ حتى إذا
استجاب القدر لأمنيته ، ووقع ما تمناه ،
أخذ يقول في بكائها :

قد كنت أعشى عليها أن تقدمنى
إلى الحمام فيبدي وجهها العدم
قالن نمت فلام يؤرقني
يهدا الفيور إذا ما أودت الحرم
للوت عندي أباد لست أنكرها
أحيا سروراً وبى عما أتى ألم
وقد نهى القرآن الكريم عن هذا الادفاع
للقاتل . واليأس الكافر ، والإشفاق المبيح .
وكان من دقائقه في التعبير ، ولطائفه في
البيان ، أن قال في جانب الفقر الواقع فعلا :
« ولا تقتلوا أولادكم من إِملاق نحن نرزقكم
وإياهم » ، فقدم ذكر الآباء على الأبناء في ضمان
الرزق ، تطمينا لنفوسهم التي تضيق بالفقر
الواقع . وقال في جانب توقعهم نزول الفقر

الذى يصد عن طلب الرزق ، أو يبطئ عن
الواجب ، أو يعطى عن الجهاد ، أو يقتن
المرء في دينه بإثارة الأبناء والركون إليهم ،
على طاعة الله والاستجابة لأمره ، فيقول الله
سبحانه في كتابه :

« قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فترهبوا حتى يأتي الله بأمره » ، ويقول :
« يا أيها الذين آمنوا لا تتركوا أموالكم ولا
أولادكم من ذكر الله » ، ومن يفعل ذلك
فأرثلكم الخاسرون » .

ويحذر من فتنة الاندفاع في حب الأبناء ،
فيقول : « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » ، كما يقول :
« إنما أموالكم وأولادكم فتنة » .

وليس يعنى هذا أن الإسلام يصرف عن
حب الأبناء ، أو ينفر من عاطفة الأبوة ،
أو يريد من الآباء أن يكونوا غلاظ الأكباد
قساة القلوب ، إنما يريد - كما قلنا - تعديل
هذه العاطفة وتهذيبها وتوجيهها إلى الخير ،
بحيث لا تصرف عن الواجب ، ولا تنفرد
إلى هلاك .

فالإسلام أبر بالطفولة ، وأعطف على
البنوة ، وأحنى على الأولاد ، وأرحم بالصغار
وأحرص على إشاعة الرحمة والحنان .

لولا بليات كزغب القطا
رددن من بعض إلى بعض
لسكان لى مضطرب واسع
فى الأرض ذات الطول والعرض
وإنما أولادنا بيننا

أكبادنا تمشى على الأرض
لو هبت الريح على بعضهم
لا تمتعت عينى من الفمض
وهكذا يحمل ضعف الأولاد وسيلة
للزومين ، والقعود عن السعى ، مع أنه داع
ملح للضرب فى الأرض ، واقتحام الصعاب ،
وركوب الأهوال ، فى سبيل إسعادهم .
كما يقول الشاعر الآخر :

ومن يك مثلى ذا هيال ومقترأ
من المال يطرح نفسه كل مطرح
وكا جعل إسحق بن خلف وجود البنات سبباً
فى حبه للحياة ، ومقاساته للأهوال واقتحامه
للدياجى ، انتماساً للفنى والمال :

لولا أميمة لم أجزع من العدم
ولم أقاس الدجى فى حندس الظلم
وزادنى رغبة فى الميثى معرفتى
ذل القيمة يحفوها ذرو الرحم
أحاذر الفقر يوماً أن يلم بها

فبهتك السر عن لحم على وضرم
والإسلام لا يفر الاندفاع المعضى إلى
التواكل ، ولا يرضى عن ذاك الجموح

ويجعل من يشاء عقياً إنه عليم قدير .
وفي ظلال الإسلام الرحمة عرف الناس
حقوق الأولاد على آباؤهم ، وما ينبغي لهم
من لين الجانب ، ورقة القلب ، وحلاوة
الكلمة ، وحسن التلطف ، وإظهار المودة .

ومن شريعته الحكيمة العادلة أدركوا
ما يجب لهم من الإنفاق عليهم ، وحسن الرعاية
لهم ، وتربيتهم تربية صالحة ، ونفستهم تنشئة
كريمة .

لقد كان الرسول صلوات الله عليه ، القدوة
المثالية ، والأسوة الحسنة ، لسوء الإنسانية
المتفشلة في حبه للأطفال ، وملاطفتهم الصغار ،
ورحمته بالأولاد ، ونفوره عن لايرحمهم ؛
وفيما رسمه للأباء بما أوجبه عليهم لأبنائهم ،
حتى في اختيار أسمائهم .

يقول عليه السلام : « إنكم تدعون يوم
القيامة بأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم » .

ويقول في واجب العناية بأدبهم وحسن
تربيتهم : « الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم » .

ولقد كان من حكته عليه السلام وإدراكه
النفس الرقيق لأصول التربية السليمة ،
ومعرفته بدعائل النفوس وأدائها ، أن أمر
بالعدل بين الأولاد في الهدايا والمداخية
والحنان والإحسان ، فإن التفاضل بينهم
يؤدي إلى التباغض والعقوق : « أعدوا بين

إنه يدعو إلى هذا الحب ، ويبارك تلك
العاطفة ، ولكنه يعصمها من الفتنة ، ويحميها
من الانحراف ، وينأى بها عن التفريط في
الحقوق والواجبات ، ويسمو بها عن الأثرة
التي تفقد المؤمن الثقة بآفه الذي لا يضيع
أحدا من خلقه .

يقول حبيبة البصري حين خرج للجهاد :
(فكرت في بناتي ، فقلت : لا مسكن عن
الخروج اليلة لتفقدن ، فلما كنت في جوف
الليل ، استسقت نبية لي ، فقلت : يا أبت
استقني ، فلم أقم ، فلما كانت الثانية ، قامت
أخية لها أسن منها ، فسقتها ، فسمعت على
الخروج ، وعلت أن الله غير مضيعن) .

وكما حارب الإسلام وأد البنات ، ولعى
عليه وحذر منه ، كما في قوله تعالى : « وإذا
المودة سئلت بأي ذنب قتلت » ، وكما يقول
« قد خسر الدين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » ،
لمى على تلك العاطفة الجاهلية التي تؤثر الذكر
على الأنثى ، والتي لا تزال إلى اليوم تسبق
بكثير من الناس : « وإذا يشرأ حدم بالأنثى
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » ، يتوارى من
القوم من سوء ما يشر به أيمنه على هون
أم ينسه في التراب ، ألا ساء ما يحكمون » .
ويقول : « لله ملك السموات والأرض
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن
يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراً وإناثاً

أبنائكم في النحل كما يحبون أن يعدلوا بينكم
في البر والطيف .

أما العطف على الأولاد ، وإشعارهم بالحبة ،
وإسعادهم بالمودة ، وإناسهم بالكلمة الطائفة ،
والقبة الحانية . واللقاء المؤنس ، لحسبنا ما
يحدثنا به أبو هريرة رضى الله عنه . قدم ناس
من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالوا : تقبلون صبيانكم ؟ فقال
الصحابه : نعم ، فقالوا : ولكننا والله ما نقبل
فقال الرسول : أو أملك إن كان الله قد نزع
من قلوبكم الرحمة ؟

وقبل عليه السلام . الحسن رضى الله عنه
وعنده الأقرع بن حابس ، فقال الأقرع : إن
لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر
الرسول الرحيم ، ثم قال : ومن لا يرحم لا يرحم .
وما ورد من حبه للحسن والحسين
ومداعبته لهما ، واحتماله فى رضا وبشاشة ،

وبمثل هذا يفرس الإسلام عاطفة الأبوة
الجياشة بالحب والحنان فى قلوب الآباء ،
ويقويها وينميها ، ويباركها ويذكرها ؛ على
ألا تكون فتنة جاعة ، تصد عن الواجب ،
أو تصرف عن الخير ، أو تفتن عن الدين ؛
أو تحول بين الأب وبين ما يتطلبه الإيمان
من العمل والدمى ، والجهاد فى سبيل الله
وفى سبيل الوطن .

إنه حينئذ يردّها إلى الاعتدال ، ويوجهها
إلى الحق والعدل والخير ، إنه حمام الأمان
لثوران العواطف ، وفوارق الفرائر ،
ونزوات النفوس ؟

صلى جاد

« وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله

إن الشرك لظلم عظيم »

قرآن كريم

سلوك متمرد يكشف القرآن مصدره

للكاتب الدكتور محمد بن محمد بن محمد

ومن ثم يكون السلوك تعبيراً صحيحاً عن النفس في ميزان التقويم والتقدير .

والله المثل الأعلى ، فكما يجري العلماء تجاههم على ألوان معينة من الحيوانات للاستفادة منها في خدمة الإنسان ، قدم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نماذج لقطاع من قطاعات البشر ، شاءت حكمته أن يكون ذلك القطاع صارخاً في جنوحه وانحرافه . . على الرغم مما أفاده من ثم تترى ، كما يعتبر الإنسان من هذه النماذج قباخذ ويدع على انجم مع تعاليم السماء ومعطيات الحق ، وما يدعو إليه العقل الرشيد لا حسيباً يميل به الهوى وتنطلع إليه الشهوات ويمليه دافع التردد والعناء .

وقطاع البشر الذي يتجسده التردد والعناء والانحراف السلوك ، أولئك الذين حلت عليهم اللعنة جزاء وفاقا ، فعاشوا جرائم مشتتة ، تفارق الإنسانية في مشرق الأرض ومغربها بما ابتدعت من أساليب الإغلاق وبما أوحى به جنوحها من أنانية ، وليس أصدق من كتاب يكشف عن تلك النفسية ويعربها ليمثل المألون مسارها ومتجباتها ، وحتى يكون

ليس بين أيدي البشر كتاب أصدق من القرآن الكريم ولا أوثق منه ، وحين يتحدث نطمئن النفس إلى حديثه ، إذ هو التنزيل من الحكيم العليم .

وقد تحدث عن الإنسان في جانبيه : الجانب المنظور والآخر غير المنظور ، وأقصد بالجانب المنظور ذلك الهيكل المرقى المركب من أمشاج العظم واللحم والدم وما بينها مما يكون جسد الإنسان ، والآخر غير المنظور هو ما يسمى بالنفس تارة وبالروح تارة أخرى وقد التفتي حديث القرآن في الجانب المنظور بمقدرات العلم النقاء بأهرا ومعجزات المؤمنين إيماناً بأن القرآن من عند الله وألهم المعادين والمكابرين .

فيذا تحدث في الجانب غير المنظور اطماننا إلى حديثه كل الإطمئنان وأخذناه مسلبة من المسلمات ؛ فالقرآن تنزيله والإنسان من خلقه وهو العلم الحكيم .

وكما قال سبحانه في : ألا يعلم من خلق وهو العزيز الخبير ١٥ .

وسلوك الإنسان يصل إتصالاً مباشراً بالجانب غير المنظور باعتباره مصدره ودافعه

وعلى الرغم من أن موسى عليه السلام أخذ يفتح عقولهم وأفكارهم بمحسوس الأساليب ، ويسعفه به بالآيات البيّنات ويبيّن لهم أسباب العيش الرضى والنعم الوفيرة . . فلم يزد ذلك إلا تشبثا بميول مضحكة وذات دلالة أيضاً .

ويقدم القرآن ذلك الموقف العجيب فيقول :
 « وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الساعة وأتم تنظرون . ثم بثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما زرناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفُسهم يظلمون .
 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب بهذا وقولوا حطة نفقر لكم خطاياكم وسيزيد المحسنين . »

بعد هذا العرض الوصفي لآيات الله ونعمه على أولئك المشاكسين يعرض موقفهم فيها فيقول : « فبذل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا دجرا من السماء بما كانوا يفسقون . » وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كرا واضربوا من رزق الله ولا تمشوا فى الأرض مفسدين . » وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج

ورجع ذلك التلى حفرا من تلك النفسى ويقتلة من شروها ، ومحاولة التوقى من أوصاها .
 ويقتل إلى ذهنى ، وأنا أجهل هذه الكلمات لإجابة أستاذ من أساتذة التاريخ فى جامعة برلين عن سؤال لأحد طلابه عن أكبر غلطة وقع فيها (هتلر) . إذ قال الأستاذ : إن أكبر غلطة وقع فيها (هتلر) هى عدم القضاء على اليهود فى ألمانيا قضاء تاما .

وأعود سريعا إلى حديثى فأقول :
 إننا باستعراضنا لكتاب الله نلمس على نماذج عارية تلك النفسى الشقية المضطربة ، والى تمكس شقوتها واضطرابها على العالم بأسره وأوله ما يطالعنا من تمردهم بالغ اللذوة فى الكنود والحفاة أيضا ذلك الموقف الذى وقفوه من سيدنا موسى عليه السلام بعد أن خلصهم من إذلال فرعون الذى أذاقهم ألوان المتاعب والمكاره وأدركهم الله بعنايته وصلح بهم سبيل النجاة . فإذ إن عبر بهم البحر وزال عنهم القزم والرعب إذا بهم يطلبون إلى موسى غريبا بعد إذ رأوا قومها يعبدون أصناما .
 ويحكى القرآن الكريم ذلك الواقع لتلك النفسى المتناقضة الكنود فيقول .

« وجاوزنا بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . »

النفسية ؛ تلك هي شغفهم بالمال وكلهم عليه
ومحاولة الاستكثار منه بشق الأساليب
ومختلف الخيل ، والخبراء الاقتصاديون
يرجعون لشاة الربا وابتكاره إلى أولئك
الذين تفتنوا في أكله بالباطل . وفكرة
إنشاء البنوك ولدت مع هذه النزعة الخبيثة ،
وكانت الهدف منه دون ما اعتبار لقيمة من
القيم التغليفية أو رعاية لحرمة من الحرم ،
ويصور القرآن هذه الظاهرة فيقول :

« وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا
يعملون . »

وفي آية أخرى : « فيظلم من الذين هادوا
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدون عن
سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا وقد نهوا
عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدوا
للكافرين منهم عذاباً أليماً . »

وجاء تلويدهم الذي وضعوه يرسم منهم
حيال غيرهم في التعامل فيظهر بما لا يدع مجالاً
للسك تلك النفسية واتجاهاتها البغيضة .

وتعاليم التلويح كلها توجب على اليهودي
أن يستحل في معاملة غيره كل وسيلة فيجدة
كالسرقة والظلم والغش بل والقتل أيضاً ؛
إن قتل الأعمى كما يقول الرابانيون مهم قربان
إلى الله يرضيه وبشيب عليه ، لأن الأيمن (١)

لنا عما تنبت الأرض من بقلها وقتاتها وفومها
وعندنا وبصلها قال أتقبلون الذي هو
أدنى بالذي هو خمر ... » ١١ ٥٤

ويتطلعون إلى التماسك تحت لواء الملك ،
ويبد الله لهم في الأمل ويهوه لهم وسائل
تحقيقه ، وحين يجد الجدد يأخذ الله عليهم
طريق العمل إذا هم ينكصون نكوصاً مجللاً
بعار الجبن والعديد ، صوره الكريم في آيات
من سورة البقرة تقول :

« ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد
موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعت لنا ملكاً
نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب
عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا ألا
نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا
وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا
قليلاً منهم واثقه عليهم بالطالين . »

وتمضى بهم الأيام والأجيال ومعهم
عادتهم من الجبن والخور لا تتخلى عنهم ولا
يتخلون عنها ، حتى تلقى بتلك العادة مجسدة
يعريها القرآن الكريم أمام رسول الله صلى
الله عليه وسلم وجماعة المسلمين بعد قرون
متطاولة ، فيقول في حقتهم :

« لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو
 وراء جند بأسهم بينهم شديد تحببهم جميعاً
وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . »

وظاهرة أخرى واضحة تبدو مميزة لتلك

(١) يريدون بالأيمن غير اليهود .

وبذلك نضع قوة إرادة الشعب تحت وحمة أولئك الذين سيحددونه من قوة طبيعته (١)، ويقصدون بالأساس البلوتقراطية الحكم على أساس الغنى والثروة، فالبلوتقراطية حكومة الأقلية الغنية التي تمتلك الثروة.

وهم - لاشك - الذين يسيطرون على معظم الثروة وتوجيهها في مختلف مجالات النشاط حتى مجال الإنتاج الحربي.

كما أنهم يقصدون بالأرستقراطية الطبيعية والوارثية خرافة أنهم شعب الله المختار، تلك التي يبرع عنها القرآن الكريم ويرد عليها بقوله تعالى: «وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء...» هذا السلوك كما صوره القرآن. ثم كارسحه التلمسود منها للتعامل يعكس نفسية من طراز غريب، ولطمعن كثير إلى وصفها بأنها نفسية اختلطت فيها الحيوانية التي لا تعرف غير لغة الظفر والناياب بلون من ألوان البشرية، فكانت من ذلك المزيج العجيب ١١٠٠

قبل لنا أن نطعن إلى تعبير القرآن الكريم عن أولئك ؟ إذ يقول فيهم في سورة البقرة الآية ٦٥ : « ولقد علم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة غاشقين » وفي سورة المائدة الآية ٦٠ « قل هل أنبئكم

(البقية على ص ٧٥٩)

(٢) المرجع السابق ص ١٣٠

أعداء الله واليهود وهم بهائم لا حرمة في قتلهم بأى وسيلة ١١ وسرقة اليهودى أعاءه حرام، ولكنها جائزة بل واجبة مع الآى ، لأن كل خيرات العالم خلقت لليهود فهي حق لهم عليهم تملكها بأى طريقة... وإذا انتصر اليهود في موقعة وجب عليهم استئصال أعدائهم عن آخرهم ومن يخالف ذلك فقد خالف الشريعة وعصى الله (١)

ثم هم بعد ذلك يحملون ١١٠٠

يهدفون في حلهم إلى السيطرة التامة على مقدرات العالم توطئة للتسلط الباغى المستعبد، ويصرحون بذلك في البروتوكول الأول إذ ورد فيه صراحة:

لقد أقمنا على أطلال الأرستقراطية الطبيعية والوراثية أرستقراطية من عندنا على أساس بلوتقراطية، ولقد أقمنا الأرستقراطية الجديدة على الثروة التي تفلسط عليها وعلى العلم الذي يوجهه هلاؤنا ، ولقد عاد النصر أيسر في الواقع، فإننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا عنى لنا عنهم، كنا دائما نمحرك أشد أجزاء العقل الإنسانى إحساسا أى نستثير مرض ضحايانا من أجل المنافع وشرهم ونهمهم، والحاجات المادية للإنسانية، وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع - وحده - مستقلا بنفسه أن يحطم طبيعة الشعب ،

(١) بروتوكولات حكماء صهيون للأستاذ

خليفة التولسى ص ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢

يفحات القرآن

الخوف وقاية من الهلاك

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

(أ) ذلك يوم مجموع له الناس ،

(ب) وذلك يوم مشهود .

آية ١٠٢ هود

من جانبه تعالى . الله الواحد القهار ،
فلا سلطان ، ولا أمير ، ولا كبير ولا صغير .
ولا غنى ولا فقر . وإنما هو عالم تقوُّصت
معامله ، وتلاشت ملاح الوجود فيه ،
وبقى فيه وجهه ربك ذو الجلال
والإكرام .

ثم يأذن الله بالنفخ في الصور مرة ثانية ،
فهب الخلق من أجدانهم ، ومن مواطن
استقرارهم ليعرضوا على ربهم ويقرأ كل
امرئ كتابه ، ويشهد ميزانه ، ويعرف
مآله ، فما ينيب أحد عن هذا الموقف ،
ولا يتفرقون بعيدن كما كانوا في دنياهم
مبغضين هنا وهناك . بل هم في الموقف على
قدم وساق في ذلك اليوم المجموع له الناس ،
بين يدي رب الناس .

٢ - وذلك هو اليوم المشهود الذي
يحضره الملائكة ، يحضره الإنس والجن ،

سبقت الآية بقول الله تعالى : « إن في ذلك
لآية لمن عاف عناب الآخرة » .

١ - والآن يقول الله تعالى : ذلك يوم
مجموع له الناس ، وفي هذه الآية مراحل :
الأولى : وصف اليوم الآخر الذي جعل الله
الإيمان به ، وبما يجرى فيه من حساب ،
وجزاء : ركنًا من أركان العقيدة الدينية ،
في جميع الشرائع السماوية ، ومن لم يؤمن به
فهو الذي لا يخاف عذابه ، ووصفه الآن ،
يجمع الناس فيه ، لأنه الموعد المحتوم ، الذي
يلتق فيه بين يدي الله - تعالى - أهل الدنيا
جميعًا منذ عمرت الأرض بالإنسان إلى أن
ينفخ إسرافيل نفخته الأولى ، فيصق الله
كل مخلوق في الكون : إما من شاء الله بقاءهم
إلى موعد قريب . ثم يصير الكون خرابًا
كأوله ، ويتردد فيه النداء من جانب الله
« لمن الملك اليوم ؟ » . والجواب كذلك

على من كان قريبه وأليفه . وآية رابعة تقول : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » . وهكذا عما يفيد أن هناك كلاماً . وما يفيد ألا كلام في الموقف وذلك مثار التوقف عن الفهم الصحيح عند أناس من الناس .

والعلماء عن هذا جواب أول - وهو أن يوم القيامة طويل أو فيه مواقف متعددة . . . ففي بعض المواقف لا يؤذن لأحد بالكلام إطلاقاً . . . وفي بعضها يأذن الله لمن يأذن . . . بخصوص الكلام الطيب كشفاة الشفاعة من عباده لمن يريد الله أن يعفو عنه أو يخفف حسابه من عباده . . . وفي بعض المواقف يتيح الكلام لمن يتحسرون على ما فاتهم أو يتلاومون فيما بينهم ، فإن ذلك نفسه نوع من العذاب الذي ينزل بهم . . . وعلى هذا الجواب لا يكون في الآيات تناقض أو لا يشعر الفهم في توجيهها .

٤ - والعلباء كذلك جواب : ثان ، هو أن الكلام هناك غير معدوم ، ولكن التقي . معناه : عدم فائدته بالقبلة للكفار ، فهم لا ينطقون بكلام يفيدهم . . . وكل ما يحصل من الندم ، والاعتذار ، وطلب الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً : لا يفيدهم شيئاً ، لأن الإنذار قد سبق ، والتحذير كان يليناً في الدنيا ، والحياة كانت مبنودة بأجلها المسمى . ولكن لم تكن الآيات والنذر .

فالقوم لا يحديهم كلام ، وكله مهدر ،

ويحضره كل من درج في هذه الحياة الدنيا . يحضرونه ويشهدون فيه تصريف الله بين خلقه وسيعلم المكذبين به أن هذا هو اليوم الذي تحدث عنه الرسل ، وأكدوه كأنه حاضر لديه . وذكروا أهواله كأنها مرسومة بين أيديهم . . . فآمن به يومذاك من آمن ، وكفر به من كفر . أما الآن فقد شهدوه ، واستوى عليهم به . ومبها كان من تعاؤل الزمن على أهل الدنيا ، فقد انطوى ذلك الزمن . . . كأنه يوم أو بعض يوم . وإنما أخره الله لحكمة سبق بها قضائه ، ولم يعاجل به خلقه حتى حان حينه ، وأذنت حياة الدنيا بالانتهاء وذلك تقدير العزيز العليم .

٣ - المرحلة الثانية : شأن الناس وقد ضمنهم الميقات المعلوم . . . ويقول الله في ذلك : « يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه » فالناس في موقف القضاء صامتون في رهبة شاملة وأهوال مذهلة ، ولكل منهم شأن يفنيه عن أمه ، وأبيه ، وذوخته وبنيه . فلا تكلم نفس إلا بإذنه .

وهنا تتعارض الآيات الكثيرة فيما تفيد ما يتنا صريحة في أن الله يأذن لبعض الأنفس بالكلام دون البعض . وآية أخرى تقول : « هذا يوم لا ينطقون » ولا يؤذن لهم فيعتذرون . وآية ثالثة تقول « وأقبل بعضهم على بعض ، يتلاومون » . يعني أن الكفار يتبادلون الملامة ويلقي بعضهم تبعه كفره

صدورهم.. وزقيرا يخرجونه لها من أفواههم فهم في اختناق.. وهم دائما على ضيق ، وجزع ، وليس لديهم أمل في نهاية ، وهم عالون في النار أبدا كما عرفوا من خلود السماوات ، والأرض في اعتبارهم أن الدنيا لا تلتى ولا يفجؤم فيها موت ، وإذا ماتوا فالدنيا بعدم حالة ، ولا بصع هناك ، ولا حساب ، ولا عذاب وزعموا هذا .

ربما كان المراد من هذا الخلود هو خلود السماء والأرض الحادثتين بعد فناء هذه الدار الأولى ، كما يحدثنا الله عن ذلك بقوله تعالى : يوم تبدل الأرض غير الأرض ، والسموات يعني وتبدل السماوات المعبودة من قبل .

٧ — يستثنى الله من هذا الخلود في النار ما يشاء .. وذلك أن بعض المعذبين في النار ليسوا كفارا ، وإنما هم من العصاة في أديانهم السماوية منذ كانت الأديان السماوية قائمة إلى نهايتها فأولئك العصاة إذا لم تكن لهم توبة مقبولة ، ولم يصادفهم عفو كريم ، ويدخلون النار قبل الجنة وبعد خروجهم من النار يدخلون الجنة بفضل الله ، فيكون عذابهم هذا شقاء سابقا ، ولكنه شقاء محدود ، لا يترتب عليه خلودهم في النار ، والتعبير بالخلود لا يشملهم كما يشمل الكافرين ومؤلا العصاة من أهل الإيمان : يكون عذابهم في النار أخف من عذاب الخالدين فيها لأن مبدأ الإيمان يفرق بينهم وبين من لم يؤمنوا

وكانه لم يحصل منهم كلام ، ولا يجدون حيا يواسيهم ، ولا شفيقا يترفق بهم ..

٥ — وبعد هذا الموقف الذي يكون للناس فيه على أشد ما يقتابهم من الرعب والفرع ما عند الصالحين المقبولين الذين أحسنوا أعمالهم ، فأحسنوا بذلك إلى أنفسهم . وطبأهم ربهم ، فلم يحزنهم الفرع الأكبر . نقول : بعد ذلك يبدو التفاوت بين أهل الموقف جلياً .

وهذا بيان الله في قوله تعالى : فهم شقي .. وسعيد . كانوا في صعيد واحد .. ولكن المصير قد تميز بينهم حسبما قضى الله في شأنهم ففريق يستحق النار .. لأنه كان في دنياه بعيداً عن جانب الله .. وكان في مسلكه تحت الوعيد بعذاب الله .

وفريق كان في دنياه على صراط الله . فهو في مسلكه في ظلال الوعد الكريم . وفريق في الجنة .. وفريق في السعير .

٦ — ثم يزيدنا الله تفصيلاً بشأن كل من الفريقين ، لزيادة الإقناع بما وراء الحساب من جزاء ، ولتقف بكل فريق عند مصيره الذي كان يتناقل عنه .. ويبدأ بذكر الأشقياء لأن هذا المقام مقام الرجوع ، والإنذار ، والترهيب ، فأما الذين شقوا : ففي النار .. لهم فيها زفير أو شقيق ، هم في النار على أوضاع مبتذلة .. وفي كربات مضاعفة ، يتسمون من الانتفاش شفيقا حاراً تضيق به

فهم : « إن الذين سبقتم لم هنا الحسنى : أولئك عنها - عن النار - مبعدون ، لا يسمعون

حسبها ، وهم فيها اشتت أنفسم عالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر ، وتتقام الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون » .

والخلود فى الجنة بالنسبة لغيرهم مقطوع من أوله وهم الذين تحدثناعنهم من أهل المعاصى .

٩ - وخلاصة هذا : أى من دخل الجنة لا يخرج منها ، سواء أكان عالدا من أول زمنها . . أو من بعد تطهيره فى جهنم من سابق ذنوبه .

وكما تفاوت الناس فى اللحاق بالجنة يتفاوت لعيمهم فيها بنسبة أعمالهم الطيبة ، ولكل درجات مما عملوا ، وعلى أى حال : فلا إيمان ثمراته ، والثبوت من الله لبعده عطاء غير مجرود ، يعنى غير مقطوع ، بل هو نعيم أبدي لا نهاية له .

وقد ظن بعض السلف أن الاستثناء المذكور فى الخلود فى النار فى قوله تعالى « ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ، إلى قوله : إلا ما شاء ربك » . ظنوا أن الخلود فى النار ينتهى كله بقاء الكفار فيها ، فتلقى أبوابها ، ولم يعد لها عمل . . ولكن ذلك رأى مرفوض عند الجمهور ولا قيمة له أمام الأدلة البالغة من الكثرة والقوة عند اليقين التام : والحديث متكة ٢

عبد اللطيف السبكى

وهذه عدالة الله فى خلقه ، إن ربك فعال لما يريد .

٨ - وأما الفريق الثانى : وهم السعداء الذين عاشوا فى دنياهم على صراط مستقيم فيتحدث الله عنهم بقوله : وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدن فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك .

فهذا وعد كريم يسجله الله على نفسه للؤمنين فيسببهم سعداء ، ويقرر لهم الخلود فى الجنة والخلود كذلك مقدر بالأمد الذى لا نهاية له ، ويضرب الله المثل بخلود السماوات والأرض فى اعتبارنا ظاهر . . ونحن نعتبر الزمن الطويل لكل شىء مقياساً عرفياً لخلود فنقول - مثلاً : لا أقبل كذا ما دامت السموات والأرض . لا أحدث فلانا طول الزمن إلى اليوم الآخر والفصد من ذلك الإعراب عن الاستمرار الطويل .

وهذا الخلود فى الجنة يستثنى الله منه من دخلوا النار سابقا ، فقد فاتهم زمن أول ، وهو زمن وجودهم فى العذاب أولا .

فالخلود بالنسبة للعصاة فى النار منقطع عن آخره ، ودخولهم الجنة متأخرين عن السابقين يعتبر سعادة لهم .

والخلود فى الجنة يكون من أول زمنها إلى أمد غير محدود بالنسبة لمن حرم الله عليهم النار ، كالملائكة ، والرسل ، ومن أخبرنا القرآن بأن لهم العاقبة الحسنى ، وأن الله قال

عبد الرشيد ابراهيم

داعية الاسلام في آسيا

للدكتور محمد رجب البنيوي

وفارس ومصر وتركيا، وينقل في شق
ربوع الإسلام ليوقد جذوة تشعل وتطير
حتى استطاع أن يضع معاني جديدة يعتمدها
أبناء الأمة المحمدية، ويطمس معاني أخرى
من التواكل والجود والاعزال كان المتقد
أنها من لباب الدين وهو منها براء هذا
الرجل معجزة حقاً ولو لا أنه رثى بالعين
وسمع بالأذن وألف بالقلم وخطب باللسان؛
لقال القائلون : إن وجوده يستحيل .

من الناس من قرأ حياتهم فتخالها أسطورة
خرافية لما حوت من غرائب الشجاعة
وعجائب الجهاد مما يتعذر في العادة أن يقوم
به فرد واحد ، فأتت إذا قرأت تاريخ
جمال الدين الأفغاني ظننت أن الرجل معجزة
عارقة ، إذ كيف استطاع وحده أن يبعث
أول صحيفة مدوية ترج العالم الإسلامي في كافة
أقطاره رجلاً
فتراه وهو الأعزل الفرد يهز الأفغان

(بقية المنشور صفحة ٧٥٨)

ولا يخاطبني أدنى شك في صدق عبارة
القرآن الكريم وصدق مدلولها أيضاً ، وقدرة
الله مطلقة لأحد لها .

وأما أحلامهم فهي خيالات تفكير
مريض يهدف في تيه الأوهام ، والحق أعلى
مما يؤمنون ، وصدق الله العلي القدير ، فأما
الربيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث
في الأرض . . .

بشر من ذلك مثوبة عند الله من لمنه الله
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير
وعبد الطاغوت ، أولئك شر من كانا وأضل
عن سواء السبيل ، وفي سورة الاعراف الآية
١٦٦ : « قلنا اتوا عما نؤا عنه قلنا لم
كونوا قردة عاسين » .

أما كيف اختلطت فيهم عناصر الطبيعتين
فلم ذلك عند الله حتى هذه اللقطات ، وقد
تكشف الدراسات النفسية إذا وجهت توجيها
واعياً وصادقاً إلى ذلك في المستقبل .

محمد رجب البنيوي

قد كانت ميدانا لجولات الشيخ التبشيرية ،
ورحلاته الدينية ١

فإذا ذهب مصل إلى مسجد الإسلام
بطوكيو عجب حين يرى الرجل الأسطورة
في الخامسة والتسعين من عمره ينهض قبل
شروق الفجر فيقيم صلاة التهجد ثم يؤم الناس
في صلاة الصبح ولا يكاد يفرغ من تسبيحه
حتى يتنطق عليه جماعة من حواريه ليشرح لهم
سور القرآن وأحاديث الرسول فإذا أشرقت
الشمس انتقل إلى حجرة الدراسة الملحقة
بالمسجد ليجد نفرا من صبيان المسلمين
يستقبلونه فيقوم لهم دور المعلم يكتب لهذا
لوحة ، ويسمع من ذلك سوره ثم لا يستنكف
أن يكون في هذه السن المتقدمة وبعد هذا
الجهاد المتواصل معلم صبيان قرأ على يديه
مبادئ اللغة العربية ، ويحفظ الناشئة قصار
السور من جزء (عم) وبعض المأثور من حديث
الرسول صلوات الله عليه وسلامه ، وهو
من كبار زعماء الإسلام في ثلاثة أجيال
نامرت القرن ١١ وإذا كنا في مطلع هذا المقال
قد ذكرنا جمال الدين فإنما نعدنا ذلك
لنتؤكد ما كان بين الداعيتين من صداقة
وطيدة ، ونوضح كيف التقيا في جهة واقترفا
في جهة ، التقيا في ناحية الشعور الخاد بوجوب
نهضة الإسلام وبقظة بلاده ثم التنقل في شتى
الأصقاع المحمدية لإيقاظ الغافلين وتنبيه

لنا أن نعلم إلى أسطورة جمال الدين
أسطورة أخرى شابهت الأساطير في غرائب
ما أبدعت وعجائب ما أنمرت ١ تلك هي
أسطورة الداعية الرحالة المجاهد الصابر
التموب ، عبد الرشيد إبراهيم ، فقد تاهز
المائة من عمره المبارك مجاهدا في سبيل الله
حتى التحق بالرفيق الأعلى في ٢١ أغسطس
سنة ١٩٤٤ وكان في جميع أدوار حياته مثال
الدأب المتواصل والكفاح الفتيق ، مجاهد
روسيا القيصرية بسلاح الإيمان والعزيمة ،
ويرحل إلى الحجاز ليتعمق دروس الشريعة
واللغة ، ويصل إلى تركيا ليوجه جهود
الخطفاء إلى فصرة المستضعفين من أبناء
الإسلام ، ويسافر إلى الهند والصين واليابان
ليعلن كلمة الله في ربوع نائية لا تكاد تعرف
عن الإسلام غير التور الضئيل ، ثم يستطيع
بعد ذلك أن يقنع الآلاف باعتراف الدين
الإسلامي ، لينهض بعد ذلك داعية غيوراً
يشرح شعائر الوضوء والصلاة والزكاة
ويبنى المساجد باذلا الجهد في جمع التبرعات
من شتى ربوع الإسلام ليعلن كلمة الله في بيوت
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له
فيها بالندو والآصال ، ثم يزور مصر ليؤكد
صلاته بأقطاب الفكرة الإسلامية ويشرح
أحوال المسلمين في أقاصي آسيا من بلاد
الصين واليابان ومثشوريا وكوريا ، وكلها

البوذي والمسيحي دينين رسميين في اليابان ، فاعترض بعض الأعضاء قائلين بأن الإسلام ؟ ثم دوت أصوات المعارضة عن شمال ويمين وطالت المباحثات في ذلك ثلاثة أيام وانتهت برد المشروع إلى وزارة المعارف حتى يضمه الاعتراف بالدين الإسلامي مع الدينين البوذي والمسيحي ، وقد حم ذلك وصادق عليه البرلمان فلما ذاع هذا الخبر ولشرت الجرائد اليابانية ما دار من المناقشات فيه أخذ الناس يأتون إلى المسجد أفواجا وبطلبون من الجمعية الإسلامية في طوكيو كتباً في الإسلام باللغة اليابانية ١ .

ولقد كنا نصل الجمعة ذات يوم في مسجد الأستاذ عبد الوهاب عزام رحمه الله لحدث المصلين عن دعاة الإسلام في العصر الحديث وتطرق إلى الشيخ عبد الرشيد ، فكان مما قاله آنذاك : إن من العجيب العاجب أن يصدر الشيخ عبد الرشيد مؤلفه (عالم إسلام) فلا يذيع وينشر وترجم ويعم كل مكتبة إسلامية مع أنه يجمع مشاهداته الشخصية البصيرة في شق دمج الإسلام في آسيا وأوربا

وإفريقيا ١ ويصف أدواء المسلمين وعلمهم بما لم يفسر الإلمام به لأحد إلا أن يكون الأمير شكيب أرسلان ١ ونحن نرى الآن طبعات متكررة لرحلة ابن بطوطة وأمثاله فأى شيء تكون رحلة ابن بطوطة إذا قيست

النائمين ، واقترباً في مسلك الدعوة ومنحاه فقد كان جمال الدين ثائراً مضطرباً ما يريد أن يغير معالم الدنيا في لحظة عين ، فهو لا يهدأ له قرار إذ يرى أمثلة مؤلة من الخضوع والاستكانة والاحتلال فيشعل الثورات محتاراً جنودها من تلاميذ بررة أمدم بروحه وفقت فهم من حيثته ، أما عبد الرشيد فقد آثر أن يكون جندياً يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، يؤلف في حميت ويخط في هدوء ويرحل في مشابرة ، ويترك الأيام أن تنضج بذوره الطيبة دون تعجل ، وقد أحسن الله عاقبته فحضر في الإسلام حتى شاهد نوره يمتد على يديه إلى معالرح نائية كانت تعمه في الظلمات ، وماعات حتى استطاع في سنة ١٩٣٩ م أن يجر البرلمان الياباني على الاعتراف بالإسلام واحداً من أديان الدولة الرسمية ١ وبهذا الاعتراف بنى الشيخ الكبير مسجدين لا مسجداً ، وقد نشرت جريدة البلاغ خلاصة ما تم بصدد ذلك إذ جاء ما نصه في أحد أعداد مارس سنة ١٩٣٩ :

« أرسل الأستاذ عبد الرشيد إبراهيم رئيس الجمعية الإسلامية بطوكيو يقول إن وزير المعارف فيها عرض في أول يوم من مارس ١٩٣٩ على البرلمان الياباني مشروع قانون يسمى سززال أراكي- يقضى باعتبار الدينين

يسرعون إليه متعجبين حين طلب ماء ليشرب
إذ علوا أنه لا يشرب الماء مجزأً عنه
بالشاي وكانت إحدى أمانيه أن يرى مسجداً
في طوكيو فاستجاب الله له فأراه في اليابان
مسجدين .

وإذا كان الدكتور عزام أحد كتاب العرب
المعجبين بعبد الرشيد ، فقد كان محمداً كف
شاعر الإسلام في تركيا . وهو أيضاً صديق
عزام . يقاسمه الإعجاب بالرحالة الداعية حتى
جعل بطلاً مثالياً لإحدى قصصه الأدبية
المسافرة إذ تخيله واعظاً وقوراً يقوم بين
المسلمين في مسجد سليمان القانوني فيشرح
لناس بالمسجد الجامع أدواء المسلمين وعظائمهم
ويدهوهم إلى الرشاد بعد الفسق واليقظة بعد
النوم ثم قال عنه فيما نقله الدكتور عزام من
ترجمة منظومة عاكف : « وأضرعت الجماعة
نحو الكرسي ، فإعجاباً من علا الكرسي ؟
شيخ آلمى السبا ، كأنما ينبض قلبه في جبينه
تحيط لحينه الطاهرة للناسحة وعمامة البيضاء
تشاققه بجمته الواسعة ووجهه الذي يرف
عليه ضوء الصباح كأنه يحيط الحالة بالبند
رب ما هذه الصباحة ؟ وما هذه المهابة .
وما هاتان العينان بل الشهابان السياران اللذان
يحرقان الإدراك بشعاع واحد منهما ، وما هاتان
الحزمة النورانية الجاثقة من عينيك ، وهاتان
الأرواح المسكنة التي تهفو إليك . »

رحلة أكبر داعية في العصر الحديث 1 لقد
كان ابن بطوطة يرحل ليتزوج ويرى ويتمتع
دون أن يكون له هدف غير تسخير الخرافات
والكرامات وتدوين ما يسمع من الأعاجيب
أما عبد الرشيد فقد ركب البر والبحر والجو
ليدعو إلى الله وكما احتمل عنق ذوى الجبال
وسفافة أولى الضلالة ، ثم أصدر الكتب
النافعة ودون رحلاته المأتمنة فلم نجد من الذبوع
ما وجدته رحلات الغرائب والخرافات مهما
بولغ في تقديرها .

هذا بعض مما يحضرني من حديث الدكتور
عزام رحمه الله ، وقد كانت صلته وثيقة
بالشيخ الكبير إذ سارع إلى التعرف عليه
حين قدم إلى مصر ، فأسمعته بزيارة بيته
بحلوان عدة مرات ، ثم رثاه بكلمة متواضعة
نشرها بامضاء مستعار بمجلة الثقافة العدد
٣١٢ جاء فيها بقلم عزام :

« وكان مجلته يجمع المختلفين في المآرب
والمذاهب على الإعجاب به والسحب منه :
من مصغ إلى شيخ مسلم يتحدث عن جماعات
المسلمين ويصف أدواءهم وأدويتهم ، ومن
متص إلى جهائب وغرائب الأوطان ، ومن
مكبر لهذا الشيخ الوقور لا تقعد به السن
عن الأسفار البعيدة ، بل رأيت الصبيان
يتعلمون إلى مجلته ليروا الرحالة التركي المرم
الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها ورأيتهم

أنقل إلى الحديث عن تاريخه الشخصي ،
ليحدد الإطار للعام لصورة خلاصة ذات
بهاء مشرق وسعت بديع !!

• • •

حين كانت القيصريّة الرومية في قمة طغيانها
العنصري كان المسلمون في مجاهل سبيريا
يعانون أشقّ مشروب العنت والاضطهاد وقد
ولد الشيخ عبد الرشيد بمدينة تلوا بسبيريا
سنة ١٨٤٦ في أسرة تمتاز بإسلامها ولا يزيداها
التكال العنصري إلا تمسكا بدينها القويم ،
فأتيح له أن يتلقى دراسة بصيرة على أيدي
أناس يفهمون رسالة الإسلام حتى ألهمهم هم
أريد له أن يزود من معين الثقافة الإسلامية
بالحجاز فارتحل في الثامنة عشر إلى مكة وأخذ
في مدى عشرين عاما يغذي نفسه بمصادر
العربية الصحيحة ، ويجالس حملة هذا الدين
في مهده الأول مستفيدا من تاريخه الأزهر
في مراعاة الوضئ وكانت كل خطوة ما بين
مكة والمدينة تذكره بتاريخ السلف فتوقد
في صدره حمية مشتعلة وغيره متيقظة ، وكأنه
قد عز عليه في مفترقه المسكن أن يترك أبناء
وطنه في مجاهل سبيريا يترضون إلى من
يزعزع عقائدهم بشبهات باطلة وأراجيف
مختلفة دون أن يجدوا من يميز لهم الخبيث من
الطيب في منطق واضح وإيمان سديد ففكر
راجعا إلى بلده مزودا بحصيلة وافية من

« لا تحسبوا أني ارتقيت هذا الكرسي
لأعظ ، لست عالما فلا يهددكم هذا الزم ،
حسبك علماؤكم يفقهونكم في دينكم ويفتونكم
فيما يشكل من أموركم ، ولكن سلوني ما شئتم
عن العالم الإسلامي فارتكت به بقعة إلا زرتها
وطوقت في أرجائها ، جبت ما بين أقصى
المشرق والمغرب الأقصى ولم أذع موطننا
للمسلمين في آسيا وأوروبا وأفريقية إلا يعمته
وتعرفت ماضيه وحاضره ، وقد حطقت
الأسفار المتبادية ، وقننتي الرحلات المتوالية
ولم أصبر على المضي في طريقي لولا نداء
لا ينقطع ينبس من أعماق نفسي ألا تنقف ،
تقدم ، امض في سبيلك ، نداء غيرتي على
ديني ، الفيرة التي تضطرم كالبركان بين جرائحي
فلا أطيق وقوقا ، ولا أثبت في مكان ولا
بقيدني حب للنفس والوطن والأهل والولد ،
إنها لا تثني عن عزمي ، ولا تعذل في عن
مقصدي . لا أبني غير هذا . ذلكم كل
أمل لا أبني سواه . »

ذلك إيجاز بليغ لحياة الباعية الكبير !!
لقد أردت أن أكتب عنه فتأخرت إذ تقدم
إلى ذلك ما كلف العظيم ثم جاء عزام الغيور
فأصاب في ترجمته وأبدع ، وهما بعد أولى
بالحديث عنه فقد جالساه وشافاه ، وليس
لي غير أن أستعيد على أني بعد هذه الإمامة
القصيرة ببعض مناحي هذه الشخصية الكبيرة

يجعل اللغة العربية نصيبا من دعوته لتصل رسالته إلى أبناء الإسلام في الشرق والغرب فأصدر بعض رسائله المتتابعة بالعربية تحت عنوان «التليذ» وأصبح بها مأساة قومه في كل صقع عربي ! وليته وجد سميعا ؛ فإن قراء العربية من المسلمين كانوا في شغل شاغل بكوارثهم الاستعمارية عن إخوانهم في بلاد الروس ثم شاعت الأقبار أن تندحر جيوش روسيا أمام اليابان فاشتغلت القيصرية بنفسها عن التعصب قليلا وينهض المسلمون بقيادة عبد الرشيد إلى كتابة المقالات الموقظة ونشر الدعوات التحريرية ثم رأى الشيخ أن يقوم بجهاده التبشيري فتعددت رحلاته منذ سنة ١٩٠٥ إلى تركستان ومنشوريا وبلاد المغول واليابان وكوريا والصين وسنغافوره وجرائر ما وراء الهند ليعلم الناس أن الإسلام دين المستقبل وأنه أول دين ينتف بالحريّة والإعلاء والمساواة ، فلاق من الصعوبات الخطيرة ما يؤود العصبه أولى القوة فكيف بفرد واحد يسافر بعيدا إلى مطارح مجبولة دون عَضد من مال أو رفيق ! ولكنه حصر رسالته في التبشير الإسلامي لا يبال على أي جنب كان في الله مصرعه ، وإذا كان الله لا يضيع أجر العاملين فقد لمس المجاهد الكبير من بشارت التوفيق ما زاده إيمانا وحاسة ، حتى ذعرت منه دوائر التبشير المسيحي بآسيا

المعارف الدينية الصحيحة ولم تمض غير سنوات حتى عقب أريجهم وفاح عرفه فانتخب قاضيا بالمحكمة الشرعية ثم وكيلًا للإفتاء الديني ولم يكن من تخذروهم عليا المناصب فيؤثرون الراحة على الجهاد بل جعل منصبه أداة توجيه وإصلاح لجواهر القيصرية بوجوب العمل على مساعدة المسلمين ومساواتهم بغيرهم إذ هم سواء في الحقوق والواجبات ، ولكن كلمة الحق تصم الآذان وتثير الحفائظ لدى المغرضين هذبوا أمرهم للوقية به ، وقد لمح خيوط المكيدة تحاك بلبيل ، ففر إلى استانبول مقر الخلافة العثمانية وجهر بمآسى قومه في بلاد القيصرية ونشر رسالات مدعمة بالوقائع والأسانيد حتى إذا هدأت الحال بعض الشيء لم يرض المنصب في دولة الخلافة وارتحل ثانية إلى مضمار الجهاد في وطنه وكامح وجالد حتى استطاع أن يستخرج رخصة بإصدار رسائل مؤقتة تقوم مقام الصحافة ، وأخذ يوالى رسائله باللغة التركية القازانية تحت عناوين المرأة ، والصيحة ، وغيرهما وضم إليه الطلقة المستنيرة من أبناء دينه فكانوا يجمعون المسلمين في كل بلاد الروس ليقروا عليهم لشرات عبد الرشيد ، وهي دعوات جريئة إلى الإصلاح الديني والتفكير بمبادئ الإسلام واليقظة المنتبهة إلى ما يديره الصليبيون من مكائد سافرة لا تلتئم بقتاع ، ثم شاء أن

« معلومات » و « الصراط المستقيم » ،
 ولك أن تدعش حين تجد الرجل يترك مجال
 المنبر والقلم ليشارك في ساحة الحرب حين
 تدفعه الرغبة الملحة في نصر الإسلام ، فقد
 أمهم في حرب طرابلس ضد العدوان الطلياني
 سنة ١٩١٢ وحين قامت الحرب العالمية الأولى
 أخذ مكانه في الجبهة الإسلامية فتنشط إلى
 القوقاز مع الجيش العثماني ثم دلف إلى ألمانيا
 للاتصال بأسرى المسلمين هناك ، وما زال
 يحجوب الانقطاع من شرق إلى غرب حتى انتهت
 الحرب على غير ما يود ، فلم يأس في شيء
 بل ترك ميدان الحرب ليعود مبشرا في اليابان
 وما زالت جهوده تتوالى حتى أسلم على يديه
 المئات والآلاف وحتى أصبح الإسلام
 معترفا به في بلاد الشمس المشرقة وحتى
 ارتفعت في طوكيو مؤذنتان عاليتان في مسجدين
 كبيرين تردد كلتاها في اليوم الواحد خمس
 مرات هتاف الإسلام الخالد : الله أكبر الله أكبر
 أشهد أن لا إله إلا الله ! لما نعلم أن بعض
 كتاب القصص الروائية يبحثون عن بطل
 جريء تكون له وقائع مذهبة يجذب القارئ
 فهل ينض أحدهم إلى كتابة قصة عبد الرشيد
 وهي بطلاتها الرائعة تنقن عن الاختلاق
 والافتعال ، أو ليس لهم أسوة في محمد عاكف
 حين جعل عبد الرشيد بطل قصته الخالدة
 فتحدث عنه وهو حي ليقدم المثال الرائع
 والنموذج الفريد ؟

و محمد رجب البيومي

وعده - وهو الوحيد الفقير الأعزل - خطرا
 على جبهاتها التبشيرية ، ومؤسستها المالية
 ذات المورد الضخم والرعاية الكبرى من أهم
 غالبية تتحكم بالمال والقوة والبطش في عصر
 كانت أوروبا فيه صاحبة الأمر وباعثة الحضارة
 والمدنية والعلم كما يحلو لأذنبها أن يذيعوا
 ذلك عنها في كل مكان ! ولعل جهاد عبد الرشيد
 وحده مما يعطى للعالم أجمع أكبر دليل لا يقبل
 الشك على أن الإسلام ينتشر ببذاته وحدها
 وأن عوامل بقاءه كاملة في تعاليمه ، وإلا فبأي
 سلاح ختم هذا التبعية النمود إلى الإسلام
 آلافا من الناس غير سلاح المنطق والإقناع
 والدعوة إلى الله بالموعظة ومجادلة أهل
 الكتاب بالتي هي أحسن ؟ لقد كان بعض
 النفس من مبشرى المسيحية في الصين يرى
 انتصارات عبد الرشيد الرائعة فيكتب إلى وزارة
 الخارجية في بلاده ليسر إليها بأن المسيحية تعاني
 كثيرا من جهود عدو يحف عليها بقوة !
 وقد فهمت وزارة الخارجية الأمر على غير
 وجهه فبعثت تساملا عن قوة هذا العدو
 ومدى نفوذه الحربي فإذا الإجابة المخزية
 تعلن أنه شيخ واحد ذو منطق وإيمان !
 ولم يرض الشيخ على أحد بتجاريبه في الدعوة
 ومعلوماته الحية مستمدة مما رأى وشاهد
 فشر رحلته في مجلدين كبيرين تحت عنوان
 (عالم إسلام) ثم اشتغل بالتحريير في أمهات
 الصحف الإسلامية بتركيا وفي طليعتها مجلتا

الأرض الحرام

للأستاذ علي الخطيب

ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلوا له : إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه
وسلم ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي ساعة من
نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها
بالأمس ، وليبلغ الشاهد الغائب (١) ، فليس
لأحد أن يشير بها فتنة على أي وجه كان ،
وظاهرة تحريم القتال هذه جعلت البقعة حرما
آمنا للناس أجمعين .

ثانيا : تحريم اقتلاع نباتها أو قطع شجر
فيها من ذلك النوع الذي يثبت بأصله
كالطراة (٢) والبليلان ، والبلل البري أخضر
كان أو يابساً ، ولو استنبتته الناس ، وتحريم
هذه الفصائل أعطاها أمنا في تلك المنطقة
فلا يختل خلاها ، ولا يمتد شجرها [٣] .

(١) من حديث عليه الصلاة والسلام ،
البخاري شرح القسطلاني ص ٣٠٥ - ٣٠٦ .
(٢) الطرفاء من فصيلة الأثل لكنه أدق
منه عودا ، وأقل صلابة ، وذو شوك ،
والبليلان : شجر السم .

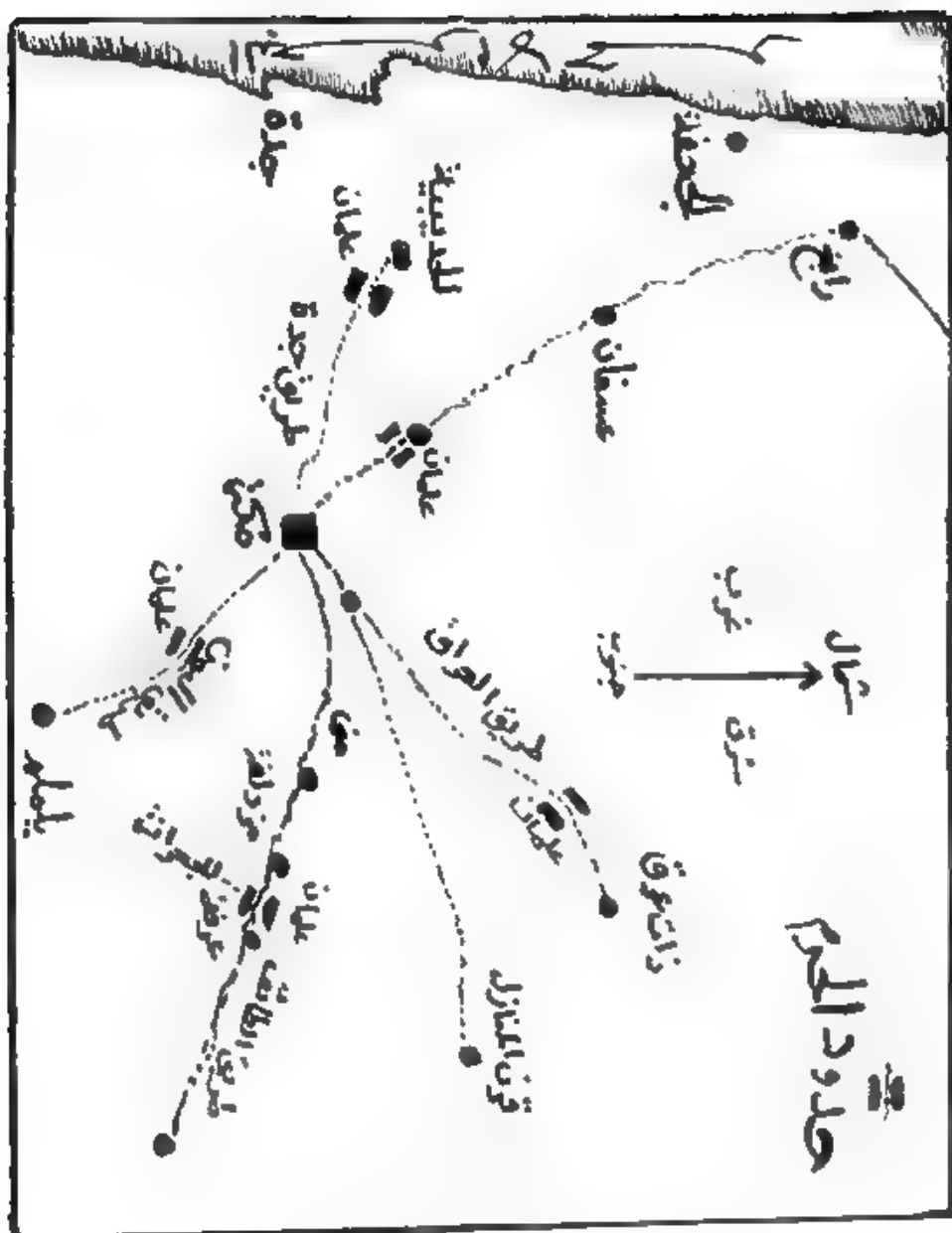
(٣) من حديثه عليه السلام المرجع السابق
ص ٣٠٦ - ٣٠٧ ، ومعنى يختل : يمزج ، خلاها :
كلها الرطب .

توسط مكة أرضا حراما مركزها الكعبة
بيت الله العتيق وحرمة الآمن ، ومن كل جهة
حول الكعبة تمتد تلك الأرض وتنبسط
ورفتها غير أنها في الشرق - شرق البيت -
ذات مساحة أبسط عرضا من التي في غربها ،
وبينا تمكاد تكون أقرب إلى التريبع ،
في الشرق يمتد في الغرب في ضيق شيئاً
بعد شيء حتى تمكاد تمثل شكل مثلث ذي زاوية
سادة تفتش في الغرب كما ترى في الرسم ص ٧٦٧ .

تجمع هذه الأرض بين السبع والجبل
والسهل والوعر والمدينة والقرية ، فاستحال
بناء سور يطوقها بقبض في أطرافها معالم
منصورة تشير إلى تلك الحدود .

إن رب هذه البلدة الذي حرّمها ولم يحرمها
الناس وبانتصار الإسلام انتهت تماما حرمة عدة
أراض جعلها العرب - حول أصنامهم - حراما
في جاهليتهم ، فبقيت حرمة الله في تلك الأرض
وحدها لا يشركها غيرها في أحكام التحريم .
إن سلام هذه المنطقة وأمنها استوجب
ظواهر تحريرية ثلاثا :

أولها : تحريم القتال فوقها ، فلا تنطلق
فيها نار ، ولا يشهر فيها سلاح ، فإن أحد

حدود الحرم نقلا عن : إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك .

بالحرم ، أذى هذا الحيوان وصيده . فاصيد منه بالحرم ، أو صاده محرم من خارج الحرم أو ذبحه محرم لغير محرم من هذه الحيوانات ، أو ذله عليه ليصيده ، أو صاده وجعل حلال خارج الحرم بنية إهدائه لحرم . فكل ذلك ميتة لا يعمل أكله .

ولقد أهدى له صلى الله عليه وسلم عضو من لحم صيد فرده ، وقال : إنا لا نأكله لما حرم . (١)

وأنى عليه الصلاة والسلام بيض النعام فقال : « إنا نقرم حرم أطعموه أهل الجبل » . (٢) بهذه الظواهر فضلت تلك الأرض على غيرها ، ولو أبيحت حرمتها لاستوتت بغيرها من البقاع فضاغ فيها أمن الساكن ، وسلامة الوحش ، والنبات ، وليست جريمة التعدي هنا متساوية بمشيتها في مكان آخر . إنا هنا - بعد الجريمة - تبديد حرمة البقعة التي أكد الله أمنها وثوقه ، وأعله الناس أجمعين .

ولقد شامت إرادة الله ألا يعمل سببا أو أسبابا تكفر خطيئة الحرب والقتال فيها ، وما كان ذلك إلا لعظم تلك الجريمة وبيان غضب الله على من يثير فيها فتنة قتال ، ودعوى حرب .

(١) ٢٠ ج ٥ نيل الأوطار للشوكاني من رواية الإمام أحمد .

(٢) (٢) ص ٨١ ج ٥ نيل الأوطار للشوكاني ورواه كل من الإمام أحمد ومسلم وأبو داود .

ثالثا : تحريم الصيد وقتل أى حيوان يرى متوحش بما يتألفه الناس ، ولا يتأس بطبعه (١) على شريطة ألا يكون مؤذيا (٢) . فنجبا داخلها من القنص والمطاردة النزال والأرنب البري ، والصفدعة والسلحفاة والضبع ، والثعلب والضب وحمام مكة ، والحرم ، وبامها ، والمصفور ، والهدهد وحرار الوحش ، وبقرة ولعامة والفيل .. الخ وكما حرم التعرض له حرم التعرض لبيض البيوض منها .

ولقد تكتسب هذه الحيوانات حصانة الحرمه خارج المنطقة الحرام بالنسبة لإنسان معين هو المحرم بجم أو المحرم بعمره طيلة مدة إحرامه ، فإنه يمنع بالإحرام كما يمنع (١) يذبح المستأنس بالحرم كالإبل والبقر والغنم

(٢) أما المؤذى فيجب التخلص منه حتى يظل الحرم آمنه وسلامته لذلك وجب التخلص من : أسد ، وفهد ، وصفر ، وباشق وزنبور ، ونسر ، وذئب ، ونمر ، والأصل في إباحة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « خمس من الدواب يقتلن (أى الإنسان) في الحرم : الغراب ، والحداة ، والعقرب ، والثفارة ، والكلب العقور ، وقيس ما تقدم عليه . والحديث الشريف رواه الإمام البخارى ص ٢٧٧ ج ١ باب ما يقتل المحرم من الدواب

والجاني غير فيما يلتزم به من هذه الثلاث [١]
وفي ذلك كله يقول تعالى :

وأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء
من الصيد تناله أيديكم وربما حكم ليعلم الله
من يخافه بالغيب . فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم ، بأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرم . ومن قتل منكم متعمدا فجزاء
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين
أو عدل (٢) ذلك صياما ليدق وبال أمره
هذا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ،
والله عزيز ذو انتقام . أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة . وحرم عليكم
صيد البر ما دمتم حرما . واتقوا الله الذي
إليه تحشرون (٣)

على الخطيب

(١) قال في بلغة السالك : والحاصل أن
الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن
الصعابة أولا فإنه يخبر فيه بين المثل والإطعام
والصيام ؛ وما لا مثل له لصفه فقيمت طعاما
أو عدله صياما على التحريم ١ ج ١ ص ٢٧٩
(٢) مثل ذلك

(٣) المسائمة الآيات ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ .

وشاء سبحانه أن يكون لصيد الحيوان
المحرم صيده أو قتله أو إحداث أمر به يتلعه
وكفارة ، هي جزاء تقرر ، وحكمة ، من
عضوين بشرط فيما : الإسلام ، والعدالة .
والعلم بقانون الجزاء في الصيد ، هذا القانون
الذي يتمثل في أحد الإلزامات الآتية :

١ - شراء حيوان من الإبل أو البقر
أو النعم مماثلا في القدر والصورة إن أمكن ،
أو القدر في الجلة لهذا الحيوان التالف الممنوع
صيده . ثم يأتي به الجاني سليما إلى متى (٤)
أو مكة فيذبحه بأحدهما ، ثم يوزع
في المساكين .

٢ - أو يقوم المقتول في يوم تلفه بمكان
التلف بطعام فيقال مثلا : هذا الصيد غزان
فقيمت في هذا المكان أردب قحاً فيشتره
الجاني ، ويوزعه على مساكين المحل الذي
وقعت به الجناية ، فيعطى كلا منهم مداً أي
مقدار كفين متوسطتين مبسوطتين .

٣ - أو يصوم عن كل مد من هذه الأمداد
يوماً في أي مكان وزمان يريد ، وإذا انتهت
الأمداد إلى كسر في الآخر صام عنه يوماً
كاملاً .

(١) بلدة قريبة من مكة جهة الشرق .

في الحج امتحان ومكافأة

للأستاذ محمد محمد الشرقاوي

وإذا أخذنا في اعتبارنا التكليف بالصلاة . أو بالسعي في طلب العيش ، وتحصيل الأرزاق ألقينا أن مناط المحنة في تلك الأعمال اليومية المتجددة للدين والدنيا معا . إنما هو في ترك الراحة والكسل ، وموادة القعود والدعة واستبدال ذلك بالنشاط النائب ، والعمل الجاد لأداء صلوات تامة الأركان ، موفورة الاطمئنان ، أو اكتساب أرزاق من وجهها المشروع ، ولو توسل لذلك بالعرق والدموع وهذا لا يخرج عن امتحان المرء بغير ما اعتاد وبهند ما ألف ، . ومثل هذا . يقال عن الصيام الذي يتمثل في الإمساك الحازم عن شهوات المرء المألوفة ، وعاداته الغذائية المعروفة ليضع في مكان ذلك تجرداً أشبه بتجرد الملائكة . وروحانية مقامية تروى بالمسادة وأهلها ، ونحي في صعيد النفس براعم المثل العليا ، والقيم الإنسانية الخالدة . فابتلاء الصائم يتركز أساساً على الامتحان بما يتخالف المألوف ، ويهجر جرت عليه التقاليد الدارجة . على صورة تختبر بها العزائم الصلبة وتبتلى بها السرائر الخفية . وصدق الله تعالى حين قال : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » ، ولقد فتنا الذين

إذا تتبعنا الفرائض والنوافل التي استفاضت بها الشريعة الغراء وجدنا أن أساس الابتلاء بها ، والامتحان فيها واحد لا يختلف في جوهره وإن تعددت المظاهر ، وتوعدت الأشكال . ألا وهو تكليف المرء عكس ما ألف ، وضد ما اعتاد وذلك ليظهر من خلال المقاومة لسلطان العادة ، والتحل من صيطرة المألوف مدى ما تنطوي عليه الشريعة من معناه ، وما يتسلح به الضمير من قوة وإيمان . ولنتعرب لذلك الأمثال : فشرعية الجهاد المسلح في سبيل المبدأ والعقيدة ، وما يحف بها من مكاره ، وما يمتورها من أخطار وعناوف . قد تؤدي إلى الهلكة والبور . إنما هي إلزام للمرء بالخروج عن عادة الأمن التي ألفها . والانفكاك من نعمة الهدوء والسلام التي استقام إليها ، وطابت حياته بها . فسر الابتلاء هنا . . إنما هو في مجانبة ما درج عليه المرء من حب الذات ، وإثارة الملذات . مع شحذ الهمة لركوب الأخطار ، وغوص العثار ، ومقارعة الأقران بالحديد والنار تحصيلاً لما يترتب على ذلك من آثار كبرى . . في نصرة الحق ودحر الباطل ، ونشر رسالة الصلاح والإصلاح بين العالمين .

والتكليف بخلاف العادات ؛ تجدد هذا في كل ركن من أركانه ، وفي كل نافذة من نوافله ؛ ففي أول خطوة على طريق الحج ؛ حين يستفتح الحاج بالإحرام ؛ تبدو هذه الفكرة أوضح من الشمس في رابعة النهار .

ذلك لأن الإحرام هو التجرد من كل مخطط ، وخلع مظاهر الزينة والرخرف ؛ مع التوبة الخالصة والقصد إلى العبادة ؛ ليخلص من كل ذلك إلى صورة المساواة المطلقة التي برأ الله للناس عليها والتي سيلقي الناس ربهما ؛ حيث لا طبقية ولا عنصرية ، ولا فوارق ، ولا أجناس ؛ لكل عباد رب واحد . . . في مظهر واحد ؛ وغير واحد ؛ وفي ملابس فطرية ساذج ؛ وفكر ديني عميق ؛ لا يفتنون رأسا ، ولا يفتنون خفأ . وهذا باستثناء المرأة التي يحمل لها ذلك . ولا يقتلون صيدا ، ولا يقطعون شجرا ولا حشيشا رطبا بقصد الإتلاف ، ولا يقصرون شعرا ، ولا يحلقون رأسا ، ولا يطيبون عضوا ، ولا يلبسون ظفرا . . . فهذه أعمال تبدو فيها ظواهر المخالفة الطييمة للعادات المعتادة ، والتقاليد المألوفة ، ومن هنا كان وجه المحنة ، وملح الابتلاء . . لأن هذا الصنيع أدل على تجشم الصعاب في مقاومة النفس ، ومغالبة الطبع ؛ للظفر بالغاية المثلى ، التي نصها الإسلام على الطريق السوي .

من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين . .

وهكذا كلما قلبت النظر ، أو ألعمت الفكر في لون من ألوان العبادات ، أو شكل من أشكال الطاعات . . وجدت أن محور المحنة والابتلاء فيها ؛ تجمع . . في نقل الإنسان من عادة ألفها . . أو تقليد درج عليه . . إلى عكس ما ألف ، وعند ما اعتاد .

تجدد ذلك في الزكاة التي توجب في مال الغنى الخروج عن حق معلوم . . للسائل والمحروم ، والمساهمة في أعمال البر والخير بالقدر الذي تسمح به النفس ، ونحوه . . فوق حقوق السائلين ، ومؤونة المحرومين . . وذلك مع ملاحظة أن الناس اعتادوا الحرص الشديد على المال ، والعضن به على غير الأمل والعيال .

ولاشك أن هذا التكليف بضد المألوفات ، وعكس المعتادات ، لا يقصد به العنت والإرهاق ، وإنما يستهدف تحقيق الصالح الخاص والعام ، ويعمل على توفير الخير كما عليه الله للفرد والجماعة .

وما الحج في صورته الشكلية ، وأبعاده الضمنية ، إلا صورة انصقت مع سائر العبادات في إطار المحنة ، وارتكزت على نفس القاعدة التي استقامت عليها سائر الطاعات ، فتسجت على منوال الامتحان بالأضداد ،

يطوف به ثم إلى الصفا والمروة ، يعلمها حيناً ويهبط ساعياً بينهما حيناً آخر ؛ حتى يتم أشواطه السبعة ؛ ثم إلى عرفات واقفاً ؛ وسط الحجيج ، غارقاً بين الضجيج والمعجيج ؛ ثم إلى المشعر الحرام داعياً فيه ، متبركاً به ؛ ثم إلى المزدلفة قائماً فيها ليلته ؛ ثم إلى منى رامياً بحجره ، ذابحاً نسكاً مقيماً ليله ، لا يخطر بباله عن تلك الأشكال المادية التي صيغت فيها تلك الشعائر ؛ أى إحساس بعبادة ذواتها ، أو تقديس أحجارها ، وإنما يتمثل في هذا المقام بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود : « إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » كما رواه الشيخان .

فالْحَاجُّ الصَّادِقُ الْإِيمَانُ . . لا يخالجه شك في أن ذات الله تعالى فوق الأشكال والصور ، وأنه أحد صمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . وأنه يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار ، كما عبر عن ذلك علماء التوحيد بقولهم : « كل ما خطر عن الله ببالك ، فانه بخلاف ذلك » .

والْحَاجُّ يلحظ في عبادته لربه ، أن مركز الإجلال والإكبار هو الكعبة بيت الله الحرام ؛ وفيها استفاض التعظيم على ما جلورها من أماكن ومعالم ؛ ومصدر ذلك أن الله تعالى وضعها للناس ليهديهم من ضلال ، وترشدهم

والْحَاجُّ في مجموعه تكرر لتلك الصورة الامتحانية ، في أشكال متنوعة . فهو فرض على ومال . . يتعلم الجسم والروح والقلب في اختبار متكامل . . تسود فيه الإرادة على العادة . ويعلم فيه الإيمان الحق على نوازع النفس ومطالب الجسد ، فالْحَاجُّ يهجر استقراره الذي ركز عليه حياته ، ويجفو عيشه الناعم الذي رف عليه بين أهله وذويه وهو لا يدري : ماذا سيدهمه من تقلبات الجو ، أو عثرات الطريق ، وبهم وجهه إلى واد غير زرع عند بيت الله المحرم في جحرة إلى الله أولاً وآخرها لا إلى دنيا يصيبها مستعذباً في ذلك العذاب ، لا شيء . إلا لأن ربه دعاه فأجاب ، وأمره فأتى . . وبعد أن كان المال عزيزاً عليه . . أثراً لديه . . صار يخرج عنه لفقره الحرم في طواعية واختيار وبعد أن كان ولده وفلذة كبده ألزم له من ظله ، وأقرب إليه من نفسه . انفصل الفل عن جسمه ، وفارق الأصل فرعه . ابتغاء رضوان الله . وطمعاً في ثوابه ، وخوفاً من عذابه . وهو بين هذا وذاك يبالغ عادات ما أطيبها ، ويقاوم مألوفات ما أعذبها .

وهذا هو سر المحنة في تلك الرحلة لتحصيل منافع كثيرة رتبها الله على تلك العبادة المقدسة بقوله تعالى : « ليتهدوا منافع لهم . . . »

فإذا ما انتقل الْحَاجُّ إلى البيت الحرام ،

حين عرض لهم بالسوسة ، مع الامتثال المطلق لأمر الشارع العظيم .

وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله :
« وأما رى الجمار فليقصد به الرأى الانقياد للأمر . . إظهارا للرق والعبودية ، وانتهاءا لجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم يقصد به التشبيه بإبراهيم الخليل . واعلم أنك في الظاهر ترى الحصى ، وفي الحقيقة ترى وجه الشيطان وتفهم ظهره . .
وهنا أيضا يبدو وجه المحنة وأنها حين تسلم أيها الحاج لتعليات الحج ورسومه وأشكاله : ما فهمت فيها . . وما لم تفهم ، وما اعتضمت من حكمته ، وما لم تهتضم ، وتعرف كل ذلك إلى الحكمة الإلهية التي قد يسمو على الأبواب منهاها ، ويعز على الأفهام استشفافها . . ومن هذا الاستسلام ينبثق الإسلام ، وتنبج حقيقة الإيمان . أما المكافأة على هذا الامتحان القاسي الذي ابتلي به الحاج بعكس مألفاته ، وضد عاداته فحسبنا في ذلك أن نروي ما اتفق عليه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ، وما رواه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه . . »

محمد محمد الشرقاوي

من حماية ، ولتكون مثابة للناس وأمانا يأوي إلى قبها الأمن العاكف والباد . إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا . فالكعبة في هيئتها الظاهرة ، بناء مربع تقريبا يرتفع خمسة عشر مترا من أحجار حماء زرقاء ، ويحمل في ركنه الشرق الحجر الأسود الذي وضعه إبراهيم عليه السلام ليكون علامة البدء والنهاية لكل شوط حق لا يشقه المد على الطائفين ؛ وهم في دوامة الزحام ، أو لشوة الهيام ، حسين تعصف بأرواحهم الذكري ، وهم يحومون حول البيت الحرام . . كما يحوم الفراش الهائم في مساج النور ، وأمواج الضياء .

وبمثل هذا الشعور الصادق بطبائع الأشياء ؛ يعطى الحاج سائر الشعائر الحسية ، ذات الهياكل المادية ، حظها من الواقعية القائمة على تنزيه المعبود عن الشبيه والمثيل ، والزمان والمكان . ليس كمثلته شيء . وهو السميع والبصير ، فالصفا والمروة موضعان متقاربان يثيران في مخيلة الساعي بينهما ذكرى السيدة هاجر ووليدها إسماعيل عليهما السلام ، فيتمثل أطفا من جلال الإيمان مع بساطة الحياة ؛ كما إنه عند الجرات الثلاث يستعير من تليد الدهر صلابة عزم إبراهيم وولده وزوجته عليهم السلام في مطاردتهم للشيطان الرجيم

انتشار الإسلام في طبرستان

للككتور حامد غنيم أبو سعيد

ومن هذه الوحدات أيضا جبل (دهاوند) أو (دباوند) وكان حاكمه يعرف (بالمصنفان). لعبت هذه الجبال ووعودتها دوراً دفاعياً هاماً ضد محاولات الفتح الإسلامي؛ فقد استعصت هذه الجبال لفترة طويلة على الجنود المسلمين لعدم معرفتهم بمسالكها، ولكونهم لم يتربسوا على أساليب القتال في مثل هذه البيئات الجبلية.

كانت بلاد طبرستان محكومة بعدة أسر تمتع كل منها بحكم شبه مستقل في ظل الدولة الساسانية، ولذا فهي تعتبر في مجموعها إحدى الوحدات السياسية التي تألفت منها الإمبراطورية الساسانية التي أخذت الدولة الإسلامية تتاجها في عهد الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، فإيه بعد موقعة نهاوند سنة ٦٢٩م انتجحت الجيوش الإسلامية صوب طبرستان، وقد استطاعت هذه الجيوش أن تحقق بعض الانتصارات المحلية، وأخذت الإتاوة من أهالي بعض النواحي وأعطتهم عهود صلح وأمان.

واصلت الجيوش الإسلامية محاولاتها في عهد الدولة الأموية، وواصلت البلاد

يقع إقليم طبرستان إلى الجنوب من بحر قزوين، ويحده من الغرب إقليم الديلم أو كيلان، ومن الشرق إقليم جرجان، ومن الجنوب قوص والزي وإقليم الجبال. والسمعة المميزة لإقليم طبرستان هي كثرة الجبال العالية التي يتألف معظمها من جبال البرز، وقد استمدت البلاد تسميتها من مظهرها الطبيعي؛ لأن معنى (طبر) في لغة تلك البلاد (الجبل) و (ستان) تعني الناحية، فعني طبرستان، ناحية الجبل أو بلاد الجبل، ويقع هذا الإقليم ضمن المناطق الشمالية لإمبراطورية إيران الحديثة، ويطلق عليه في هذه الأيام إقليم (مازندران).

ساعدت الطبيعة الجبلية لهذه البلاد على انقسامها إلى عدة وحدات سياسية، كل وحدة عبارة عن جبل تسيطر عليه أسرة، وغالبا ما يحمل الجبل اسم الأسرة الحاكمة. من هذه الوحدات جبل (فادوسبان)، والضيعة الفارسية له (يادوسبان)، ويادوسبان اسم الأسرة الحاكمة التي ساد ورؤساؤها هذه الناحية لفترة طويلة. ومن هذه الوحدات (الرويان) وكان يطلق على حاكمه لقب (الاصهبند).

وطرفها ؛ الأمر الذى مكّنه من أن يلحق هزيمة ساحقة بالأصبهيد ملك الرومان ، وكان اسم هذا الأصبهيد خورشيد ، وقد وافته منيته بعد الاستسلام .

بموت خورشيد هذا سقطت أسرة « جيلانشاه » التى حكمت في طبرستان عاتة وأربعة عشر عاما ، وقد أخذت بنات خورشيد وأعطيت لإحداهن العباس بن محمد الهاشمي فسيماها أمة الرحمن ، وكان له منها ولده إبراهيم .

بعد القضاء على مقاومة الأصبهيد خورشيد واصلت الجيوش الإسلامية توغلا في إقليم طبرستان ، وكان الهدف في هذه المرة هو المصنفان صاحب دماوند الذى سبق أن تحالف مع خورشيد في مواجهة الوحف الإسلامي ، وفي هذه الجولة أيضاً استطاعت القوات الإسلامية أن تبرز النصر على أعدائهم الجيوش .

كان من الضروري مواصلة الجهود حتى يتم إخضاع إقليم طبرستان بصورة كاملة ؛ فإنه قد حدث بعد موت الأصبهيد خورشيد واستسلام المصنفان أن ثار الأصبهيد شروين صاحب حصن فریم ، وهو حصن منيع ، حدث ذلك في سنة ١٤٢ ، وقد قتل شروين من كان يبلاده من المسلمين . وجه الخليفة المنصور إلى المتمرّد الجديد قوة على رأسها أبو الخصيب ، مولى الخليفة ، وحازم بن خزيمه

مقاومتها ، وكانت أهم المحاولات في هذا العهد هي المحاولة التى قادها يزيد بن المهلب في سنة ١٩٨ هـ ، فإنه يذكر عنه أنه في هذا التاريخ قاد حملة كبيرة إلى هذه الجهات ، وبعد عدة معارك اضطر يزيد إلى الانسحاب من البلاد مكتفيا بصلح عقده مع رؤسائها ، وكان هذا الصلح ، شأنه في ذلك شأن ما تم في عهد بن الخطاب ، لا يتم بصفة الدوام .

هكذا انتهى العهد الأموي ولم يحدث فيه حملة كبيرة ذات أثر إلا حملة يزيد بن المهلب التى لم تستطع أن تخضع طبرستان للحكم المباشر للدولة الإسلامية ، وبالتالي فن الممكن القول بأنه حتى ذلك التاريخ كان الدين السائد في طبرستان لا يزال هو الدين الجومى ، ولكن ملاح هذه الصورة تغيرت بصورة حاسمة في العصر العباسي .

بدأت المرحلة الجديدة لفتح بلاد طبرستان ونشر نور الإسلام فيها في عهد الخليفة العباسي المنصور (١٣٦ - ١٥٨) ففي سنة ١٤١ تفض أهل طبرستان العهد المعقود بينهم وبين المسلمين فكتب هذا الخليفة إلى المهدي أن ينزوه هذه البلاد ، وجد الجيش الإسلامي من أهل طبرستان جبهة متضامنة ، ولذا كان من الصعب عليه أن يحرز نصرا حاسما . حيثنذ وجه المصور قائمه عمر بن العلاء ، وكان عمر هذا على دراية تامة بمسالك البلاد

ذلك التاريخ كانت بعض المناطق الجبلية لا تزال ممتنعة على المسلمين ، ومن ثم ظلت محتفظة بكيانها السياسي .

يستطيع الباحث أن يتصور حالة الإسلام بطبرستان في ذلك الطور المكر ، وهذه الحالة لا تختلف عن مثيلاتها في الأقاليم الأخرى ، أول عهدهما بالفتح الإسلامي ، فقد أخذت الجاليات الإسلامية ، عسكرية ومدنية ، تستوطن الإقليم ، كما نشط الدعاة المسلمون في دعوة أهل البلاد لاعتناق الدين الإسلامي وبذا تبيأت القصر لجيوش طبرستان أن يتصرفوا على الدين الجديد عن كسب ، وبما لا شك فيه أن عددا من هؤلاء الجيوش قد اعتنق الدين الإسلامي آنذاك عن اقتناع وعقيدة ، ومعنى هذا ضرورة استمرار المحاولات حتى يصبح الدين الإسلامي دين الأغلبية في البلاد .

في سنة ١٨٩ ذهب الخليفة هارون الرشيد إلى مدينة الري ، ومن هناك بعث برسالتين : في الأولى أمان لشروين أبي قارن ، وفي الثانية أمان لونداهر من جد مازيار ، قدم لونداهر من على الرشيد وقبل الأمان وضمن السمع والطاعة وأداء الخراج ، وضمن على شروين مثل ذلك فعقب ذلك منه الرشيد ، ووجه معه هرثمة ابن أعين فأخذ ابنه قارن وشهريار بن شروين وهبعتين ، وقدم على الرشيد أيضا سعيد الحرشي

وروح بن حاتم حاصر الجنود المسلمون الحصن مدة طويلة ، ثم فتحوه بحيلة أبي الخصب ، فقتلوا من الحصن من المقاتلة ، وسبوا الذرية ، ويقال إن شروين كان معه سم شربه فأت .

أقام أبو الخصب في الإقليم ، ووضع على أهل البلاد الخراج والجزية ، وقد جعل أبو الخصب مقامه بمدينة سارية التي أنشأ فيها مسجدا جامعاً ، وكذلك فعل بمدينة آمل .

والمسجد الجامع الذي بناه أبو الخصب بمدينة سارية هو أول بناء إسلامي في طبرستان ، ويستطيع الباحث أن يحدد أواخر سنة ١٤٣ على أنه هو الوقت الذي أنشئ فيه هذا المسجد الذي أصبح رمزاً للدين الجديد الذي وفد على الجوسية التي كانت لها السيادة على هذا الإقليم . من الآن فصاعداً سيهر انتشار الإسلام في هذه البلاد جنباً إلى جنب مع اندماجها السياسي في الدولة الإسلامية .

وهكذا ، ابتداء من سنة ١٤٣ أصبحت طبرستان في حملتها ضمن أقاليم الإمبراطورية الإسلامية وإن لم يعتنق أغلب أهل البلاد الدين الإسلامي . كان أبو الخصب أول ولاء طبرستان ، وتلاه أبو خزيمة الذي فرق الجنود في المدن المختلفة ، جاء على كل مدينة عدداً يتفق مع أهميتها تحت رياسة أحد القواد . ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه حتى

أن إسلام مازيار وإخلائه لم يكونا حقيقيين ، فقد ارتد عن الإسلام في سنة ٢٢٤ ، وأمر أتباعه من المجوس بهدم المساجد وإزالة الآثار الإسلامية .

كتب الخليفة المعتصم إلى عبد الله بن طاهر بأمره بمحاربة مازيار والقضاء على حركته ، وقد أخذت هذه الحركة فعلا ، وأحضر مازيار إلى عاصمة الخلافة العباسية حيث مات بعد أن ضرب ضرباً مبرحاً .

تمثل ثورة مازيار آخر مقاومة مجوسية في وجه الفتح الإسلامي ، وبالقضاء على مازيار وثورته تمتع العباسيون بالسيادة على طبرستان إلى حين ، فقد افتتحت البلاد سلبها وجلبها ، وتولاها عبد الله بن طاهر وابنه طاهر من بعده ، وقد استمرت طبرستان تحت سيطرة آل طاهر حتى منتصف القرن الثالث من الهجرة .

وكان الصراع الدائم هو طابع العلاقات بين العباسيين ومنافسيهم العلويين .

في هذا الصراع استطاع العباسيون أن يلحقوا بمنافسيهم عدة هزائم ، وإزاء ذلك لم يجد الآخرون بداً في سبيل التوجه بحياتهم من ترك العراق والحجاز والهجرة إلى مناطق بعيدة عن متناول أيدي العباسيين ، وكان نصيب طبرستان من أولئك اللاجئين كبيراً .

ومعه أربعمائة بطل من أهالي طبرستان فأعلنوا إسلامهم بحضرة الخليفة .

أظهر زعماء طبرستان الاستسلام وخضعوا للأمر الواقع بعد أن أدركوا عدم جدوى المقاومة .

مات الأصيبذ شروين في عهد الخليفة المأمون ، وخلفه ابنه شهریار ، وقد قام صراع بين شهریار هذا والوالي عبد الله بن خرداذبة ، وقد انتصر الأخير على خصمه وأرغمه على الاستسلام .

مات ونداهرمز ، وقام مقامه ابنه قارن ، وقد تولى قارن هذا الخليفة المأمون في محاربة البزنطيين ، فحاز رضاه ، ولكنه أبى أن يعتنق الإسلام ، بعد ذلك مات قارن ، وخلفه ابنه مازيار ، اعتنق مازيار هذا الدين الإسلامي ولذا لقب بمولى أمير المؤمنين وكنى بأبي الحسن ، وفوق هذا ولاد الخليفة أحمال طبرستان ، وجعل له مرتبة الأصيبذ ، وبمساعده افتتح موسى بن حفص بن عمر ابن الملأ جبال شروين ، وهي أمنع جبال طبرستان وأصعبها مثالا .

يعتبر مازيار بن قارن أول وال عباسي من أهل طبرستان نفسها ، ولعل الخليفة المأمون كان يهدف من وراء ذلك إلى وضع حد للتنازع بين أن الحوادث أثبتت فيما بعد

وفي طبرستان نشط أولئك العلويون ، الذين أخذوا يفتنون على طبرستان في العقد الأخير من القرن الثاني الهجري - أقول نشط أولئك العلويون في دعوة أهل البلاد إلى اعتناق الدين الإسلامي ، واتباع المذهب الشيعي . استجاب كثير من أهل البلاد ، وخاصة من الطبقات الدنيا . للدعوة واعتنقوا الدين الإسلامي مصطنعاً بالاتجاه الشيعي . اندمج الوافدون مع مواطني طبرستان ، وفي نفس الوقت أخذت المساجد تظهر في مختلف أنحاء البلاد ، كما أحضت أسماء الجيل الجديد تحمل السمات الإسلامية .

وهكذا يمكن القول أن طبرستان أصبحت منطقة إسلامية في منتصف القرن الثالث من الهجرة ، وهذا لا يعني أن الدين المجوسي قد قضي عليه تماماً في ذلك التاريخ ، إذ ما لاشك فيه أن البعض قد ظل متمسكاً بعقيدته القديمة

ولكن هذا البعض يعتبر أقلية بالنسبة لمن اعتنقوا الدين الإسلامي . وفي منتصف القرن الثالث من الهجرة ، وعلى وجه التحديد في شهر رمضان من سنة ٢٥٠ كتب بعض أهالي طبرستان صفحة جديدة في تاريخ البلاد ، وذلك حينما ثاروا ضد السيادة العباسية ، وقد ترتب على ذلك أن قامت الدولة العلوية في طبرستان تحت قيادة الزعيم العلوي الحسن بن زيد ، وقد قدر لهذه الدولة أن تتمر حوالى أربعين سنة .

هذه هي قصة انتشار الإسلام في طبرستان ، ولا شك أن وراء هذه القصة الكثير من الجنود المجهولين والعزاء الكبير لأسماء أولئك الجنود الذين طوامم القيان أن جهودهم قد كللت بالنجاح .

عاصم غنيم أبو سعيد

« من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ، ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم » .

(الإمام الشافعي)

التعليم الإسلامي في إفريقيا

حاضره ومستقبله

للاستاذ محمد جلال عباس

- ٤ -

قد وصلت بأفكارها إلى قلب القارة الأفريقية فساعدت على استمرار هذا التعليم الإسلامي مكافأ للحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية في إفريقيا فيما يلي الصحراء .

تراث الاستثمار والثقافة الدينية :

مما كانت موجة الاستقلال التي اجتاحت البلاد الأفريقية في السنوات العشر الأخيرة ، فأخذت الدول الأفريقية تعادو تخطيط سياستها التعليمية بما يتفق مع العهد الجديد الذي دخلته ، ولكن هذا التخطيط الجديد للسياسة التعليمية قد تأثر بعوامل متعددة أهمها ما ورثته تلك الدول من تقاليد تعليمية أرسيت قواعدها في عهد الاستثمار وأصبح الأمر يتطلب زمنا طويلا أو ثورة شاملة للنخلص من هذا التراث الاستعماري ، ومن أم ما ورثته الدول الإفريقية من العهد الاستعماري تقاليد عارضة التعليم الإسلامي وسياسة إضعافه وذلك ما لم تستطع هذه الدول بعد استقلالها أن تتخلص منه نهائيا لسببين رئيسيين :

اتينا في المقالات الثلاث السابقة من استعراض مراحل التطور التي مر بها التعليم الإسلامي في إفريقيا ، فبين لنا أن دور القارة قد ارتبط بدخول الإسلام وانتشاره وأن ازدهار التعليم الإسلامي في إفريقيا قد ارتبط بنشأة الممالك والإمبراطوريات الإسلامية التي ازدهرت من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر ، ثم أصابه تدهور ارتبط بالضعف والتفكك اللذين أصابا التنظيم السياسي للمسلمين في القارة ، مما حوذه الازدهار على يد الطوائف الصوفية ابتداء من القرن الثامن عشر ، ولئن كان هذا الازدهار قد طبعته الحياة الصوفية ومفاهيمها إلا أنه كان عصر استمرار لتقاليد التعليم الإسلامي إلى أن أقي الاستثمار في أواخر القرن التاسع عشر فعمل ساسته على القضاء بشق الوسائل على التعليم الإسلامي بقصد وقف انتشار الإسلام والقضاء عليه لإحلال السبيل للحكم الاستعماري والتبشير المسيحي ، غير أن حركات الإصلاح التي قامت في مراكز الثقافة الإسلامية في مصر والجزائر والمغرب

التعليم الإسلامى من دولة لأخرى باختلاف لسة المسلمين وقوتهم السياسية والاجتماعية وباختلاف السياسة العامة للحكومات التى انعكست على موقفها من التعليم الإسلامى ، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقسم الدول الأفريقية إلى المجموعات التالية :

١ - دول تبنت حكوماتها التعليم الإسلامى وبدأت تقويه وتوجيه الوجهة التى تفيد مستقبل الحياة فيها مثل الصومال وموريتانيا حيث يكون المسلمون ١٠٠٪ من سكانها وتعد حكومتا هاتين الدولتين حكومات إسلامية صرفة.

٢ - دول تركت التعليم الإسلامى يودهر على يد جماعات إسلامية قوية تساندتها الحكومات كالحال فى نيجيريا الشمالية والكرتون ، أو تحف بها موقف الاحترام لهذا النوع من التعليم ولا تحاربه بل وتعترف بوجوده نتيجة لقوة الأغلبية الإسلامية فيها ووزنها السياسى الهام كاهو الحال فى السنغال وجمهورية النيجر.

٣ - دول تحف من التعليم الإسلامى الأهلى موقفا سلبيا لا تؤيده ولا تحاربه بل تتركه وشأنه ، مثال ذلك سيراليون وساحل العاج وتوجو فى غرب أفريقية ، وأوغنده وكينيا وتوانيا وشرق أفريقية حيث تقوم الجماعات الإسلامية القوية بمجهودها فى إحياء التعليم الإسلامى الأصلى ونشره حسب

أولها : كان غالبية القائمين على شئون التعليم من تربي فى أحضان الاستعمار وامتلا بالولاء للنمى وللعاطفى الحضارة الغربية ذات الطابع العلمانى ، أو ممن تربي فى كنف الإرساليات التبشيرية التى أهدت العقيدة وزعزعت القيم الحضارية الأصيلة للشعوب الأفريقية .

وثانيتها : أن الدول الأفريقية التى سلكت طريق الاشتراكية قد اتخذت من حرفة الماركسية ما دفعها إلى محاربة الدين وبالتالي الحفاظ على السياسة الاستعمارية فى محاربة التعليم الإسلامى بالذات متأثرة فى ذلك أيضا بالدعايات الاستعمارية والاستشراقية والتبشيرية المضادة للإسلام ، ومتخوفة من نشوء نزاع طائفى على أساس دينى على مثال ما أثاره الاستعمار بين المسلمين فى عهد حكمه .

وكانت النتيجة أن التخطيط التعليمى الذى سارت فيه الدول الأفريقية بعد استقلالها قد تناول الإصلاح فى بعض جوانب التعليم وأهمل إصلاح التعليم الإسلامى الذى يشكل فى واقع الحياة الأفريقية عنصرا هاما يجب العناية به وتوجيه الوجهة التى يخدم بها مصالح الشعوب فى عهد استقلالها .

اختلاف موقف الدول من التعليم الإسلامى : وعلى الرغم من هذا الانحياز العام نحو إهمال التعليم الإسلامى فقد اختلف وضع

الدول التي تخضع لحكم الأقليات الموالية للذوب أو التي تدين بالولاء للبشر تحارب التعليم الإسلامي حرباً علنية أو خفية .
الأوضاع الحالية :

ولا يتسع المقال هنا لاستعراض الأوضاع التعليمية في كل دولة من الدول الأفريقية ولكن هناك ظواهر مشتركة تحملها فيما يلي :
أولاً : التنظيم والقوانين :

١ - أن التعليم الإسلامي تفضل عليه جميعات أهلية في كل أنحاء أفريقية المدارية غربها وشرقها باستثناء الصومال وموريتانيا والنيجر وشمال نيجيريا حيث تفضل على الحكومات بجانب منه .

٢ - أن تمويل التعليم الإسلامي تمويل ذاتي لا يلقي أي معونات مالية حكومية أو من الخارج إلا في حدود ضيقة للغاية .
ثانياً : المراحل الدراسية .

١ - يقتصر التعليم الإسلامي على المراحل الأولى وأغلبها المرحلة التي تعادل التعليم الثانوي في كل البلاد الأفريقية باستثناء نيجيريا حيث يوجد معهد عال للدراسات الإسلامية في كاتو بشمال نيجيريا وفي الصومال حيث يوجد معهد للدراسات الإسلامية في مقديشو .

٢ - أن الأزهر بمصر والزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب تستقبل جميعاً طلاب الدول الأفريقية لاستكمال دراستهم الإسلامية

إمكاناتها ووفقاً لرغبات المسلمين الذين يكونون غالبية أو نسبة كبيرة من السكان .
٤ - دول تحارب حكوماتها التعليم الإسلامي بصورة علنية سافرة مثل جمهورية تشاد التي - على الرغم من الأغلبية العظمى الإسلامية التي تكون سكانها فإن حكومتها الموالية للاستعمار والصهيونية - تجاربه حرباً علنية وتمنع قيامه بالقوة وهناك دول أخرى تحارب التعليم الإسلامي حرباً خفية عن طريق تشجيع وتقوية جانب التعليم البشري مثل جمهورية أفريقية الوسطى وغانا وليبيريا .

٥ - دول تترك التعليم الإسلامي وشأنه بحكم أغليتها الإسلامية ولكن مخاوفها من وجوده تجعلها ترقب خطواته خشية أن يتجه اتجاهها لا يتفق مع السياسة العامة لهذه الدول مثل جمهورية مالي وغينيا حيث اعترفت في نظم تعليمها بوجود التعليم الإسلامي في صورة تعليم (فرانكو أراب) أي عربي فرنسي ليسير خطة الدولة في نشر التعليم مع الحفاظ على اللغة الرسمية ، كما أنهما عنيقاً في التعليم الحكومي بإدخال دراسة اللغة العربية ضمن مناهج الدراسة وتضمينها بعض دروس القرآن والحديث والدين .

وينصح لنا من هذا التقسيم أن الدول والأقاليم التي بها أغلبية إسلامية قوية يسير التعليم الإسلامي في طريق الأزهار بينما نجد

حقيقة المشكلة الكبرى:

هذه الظواهر المشتركة التي تميز التعليم الإسلامي في إفريقية وتلك السياسات المختلفة تكشف لنا عن نقاط ضعف واضحة فيه سواء من حيث تنظيمية أو كفاءته المهمة الجذيلة التي يضطلع بها في الحياة الإفريقية ، وتؤدي بذلك إلى مواجهة صعبات عديدة تحتاج إلى جهود لحلها .

وتتمثل المشكلة الكبرى التي تؤدي إلى ضعف التعليم الإسلامي في إفريقية في عدم اعتراف معظم الحكومات الإفريقية بهذا التعليم وما تمنحه مدارس من شهادات كؤهل للعمل والمشاركة في مجالات الحياة المختلفة لمواصلة الدراسة في المراحل التعليمية الأولى ويرجع ذلك لأسباب متعددة أهمها :

١ - اقتصاد التعليم الإسلامي على العلوم الدينية أو تركيزه عليها بحيث يتحدد أفق المتخرجين في المدارس الإسلامية في هذه العلوم الدينية دون غيرها من العلوم المدنية اللازمة للحياة .

٢ - عدم وجود مناهج دراسية ثابتة وكتب مقرررة يعتمد عليها في التعليم .

٣ - نقص المدرسين المؤهلين عليها وتربويها للاضطلاع بمهمة التعليم . واعتماد المدارس على المجتهدين من المعلمين الذين

وإن كان للأزهر النصيب الأكبر من هؤلاء للطلاب .

ثالثا : المناهج الدراسية :

١ - لا توجد مناهج موحدة أو ثابتة وإنما تختلف المناهج باختلاف الدول وباختلاف الجمعيات التي تتبعها المدارس ، وكثيرا ما تعتمد على اجتهاد المعلمين أنفسهم .

٢ - أن العلوم الدينية طالبة على التعليم الإسلامي ، وأن التبر فيها كثيرا ما لا يتناسب مع مستوى التلاميذ النارسين أو حتى مؤهلات بعض المعلمين القائمين بتدريس هذه العلوم .

٣ - يستثنى من ذلك المدارس التي تتبع بعض الجمعيات الإسلامية الكبرى مثل الاتحاد الثقافي الإسلامي في غينيا ومالي والسنتال ، وجمعية الأخوة الإسلامية في سيراليون وجمعيات التعليم المختلفة في نيجيريا الشمالية . تلك الجمعيات التي طورت مناهجها لحد ما لكي تلائم مقتضيات العصر واحتياجات التلاميذ في مستقبل حياتهم بإدخال دراسة اللغة الرسمية الأجنبية (الإنجليزية في سيراليون ونيجيريا والفرنسية في مالي وغينيا السنغال) ودراسة الحساب والمواد الاجتماعية وبعض المواد العلمية المبسطة . ولكن هذا التطوير غير كامل .

ولا يتأتى ذلك إلا بوسيلتين رئيسيتين :
الأولى : دراسة علمية إحصائية للوضع بقصد التعرف على حقائقه وإمكانياته القائمة وللكشف عن أوجه الضعف بصورة دقيقة مع تقصى أسبابها الحقيقية تمهيدا لوضع خطة للتغيير الشامل والتوجيه الثورى النابع من الواقع .

الثانية : تكوين هيئة إسلامية إفريقية تشترك فيها الحكومات والمنظمات تضع خطة التعليم بما يتلائم مع مصالح المسلمين وبما لا يتعارض مع اتجاهات الدول ، وتكون له الصفة الاستشارية ، والقدرة على تقديم العون المادى والفنى للمنظمات والحكومات المعنية بالتعليم الإسلامى .

• • •

وبناء على الدراسة العلمية للأوضاع وفى إطار الخطة المأمولة يمكن للأزهر الشريف وجمع البحوث الإسلامية المؤخر عن طريق الهيئة المتخصصة أن يقوموا بدور إيجابى فعال يضمن مستقبل التعليم الإسلامى فى إفريقيا بما يجعله يؤدى رسالته فى حياة الشعوب الإفريقية ويسهم بنصيبه الواجب فى تخليص القارة من آثار الاستعمار والأخذ بيد شعوبها لتحقيق لها الكرامة التى أرادها الله للإنسان بدينه القويم .

محمد جبريل عباسى

يغلب عليهم الحماس الدين فيجعلهم يفعلون جوانب التأهيل للحياة .

٤ - عدم وجود مؤسسات محلية أو إقليمية أو منظمات لها كيانها الرسمى تثبى هذه المدارس وتعرف بشهادتها .

المحل للمستقبل :

وتقع مسئولة حل هذه المشكلة وإزالة أسبابها - على عاتق الأزهر الشريف وجمع البحوث الإسلامية ، وإذ لا تنكر جهود الأزهر فى تزويد الجمعيات الإسلامية والمدارس فى كل من الصومال ونيجيريا وسيراليون وتوجو بالوعاظ والمعلمين ، وإذ نرغب بتقدير عظيم إقبال أبناء الدول الإفريقية على الدراسة فى الأزهر الذى يقدم المنح الدراسية والقيادات الدراسية والإقامة ؛ إلا أن هناك واجبا أمسى على الأزهر وجمع البحوث الإسلامية أن يضطلعا به باعتبارهما مركز إشعاع الثقافة الإسلامية ، وبما لهما من كيان على معترف به .

فإن كسب اعتراف الحكومات بالتعليم الإسلامى سيتمنح هذا التعليم قوة دافعة على التطور ، ويجعله يسهم إسهاما فعالا فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين فى أنحاء القارة الإفريقية مما يرفع مستواهم المادى والمعنوى ويقوم كيانهم الاجتماعى والسياسى

خفايا في زوايا اللغة والأدب للأستاذ علي السباعي

- ٢ -

بعد) ولعل البعد عنده نشأ من أن الإشباع بابه ضرورة الشعر وبزيد الزعشمري رأي بما قرره في الأساس (ورى) سمعتم يقولون أوردني بمعنى أرتبه وهو من الوردى أى أبرزه بمعنى بينه وأظهره وبرأى الزعشمري يكون استعمالها صحيحا ويؤخذ الوعد والوعيد من الفحوى والمضمون، فإذا قال المتكلم غاضبا مخاطبه: (سأورك ما يقطع منك الأنفاس، ويسوى بك الأرض) كان وعيدا، وإذا قال فرحا (سأورك ما تمر به عينك، وبملا قلبك سرورا) كان قوله للبشرى والمسررة.

١٤ - أيه إيه: اسم فعل بمعنى زد في حديثك الخاص وينون على معنى زد في مطلق الحديث وأيه: صوت يقال أيهت بالفرس إذا دعوتها، وأيه القناص بالصيد: زجره قال البعيث:

فصبيحه عند الشروق غدية

كلاب ابن حمار عطاف وأطلس
مخرجة حصص كانت عيوننا
إذا أله القناص بالصيد عفرس

١١ - الهندب: بضم أوله وسكون ثانيه، قال القاموس واللسان: (وابن الهيدى شاعر) والصواب كما في هامش المخصص ١٥٥ ص ٢٠٨: وابن هندابة شاعر واسمه زياد بن حارثة بن عوف شاعر فارس كندى.

١٢ - الهندب: وقال القاموس أيضا: (هندابة بالكسر أم أبي هندابة) والصواب أم ابن هندابة كما في هامش المخصص السابق.

١٣ - أوراه: أراه قال شفاء القليل: أوراه بمعنى أراه عامة لكن الزعشمري قال هند نفسه (سأريك دار الفاسقين):

(وقرأ الحسن سأورككم وهي لغة قاشية بالحجاز يقال: أوردني كذا وأوردته ورجه أن تكون من أوريت الزندكان المعنى بينه لي وأثره لاستيئنه) وهي القراءة التي يقتضها رسم المصحف المتداول بيننا الآن (طبع المساحة ودار الكتب) وعدما أبو البقاء السكري في كتابه (إملأ ما عن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمع القرآن) شاذة إذ قال (قرى في الشاذ براو بعد الهزرة وهي ناشئة عن الإشباع وفيها

(أبو) وليس غلطاً كما توهم بعضهم .
١٥ - بحث : قرأت فيما سبق من مجلة
الأمر الفراء مقالا لحوى عظيم عاب في
آخره أن جمع كبير مفتش اللغة العربية بحثا
على أبحاث معتمدا في نقده على قول النحويين
إن (أفعال) لم يسمع في جمع فعل مفتوح
القاء ساكن العين صحيحا إلا في قول الله تعالى
(وأولئك الأحمال أجملن أن يضعن حملهن)
آية : الطلاق وإلا في قول الأعشى :

وجدت إذا اصطلحوا خيروم
وزندك أنقب أزنادها

وإلا في قول الخطيئة :
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ
زغب الحواصل لا ماء ولا شمر

ومستندا إلى أن جمهور لا يقيس جمع
فعل السابق على أفعال .

وقرأت في محضر مؤتمر جمع اللغة العربية
(الدورة ٢٦ لسنة ١٩٦٠-٥٩) قول عضو
من السادة الأعضاء في ص ٦٤ (تكررت
كلمة أجماد في المحاضرة وأحب أن أقول إن
فعل يجمع على أفعال أو فصول ولكنه لا يجمع
على أفعال إلا في كلمات قليلة مثل زند وأزناد)
وقول العضو نفسه في ص ٦٥ (جمع نهر على
أنهار غير صحيح لأن أنهر جمع نهر) وقول
عضو آخر في الصفحة ذاتها (بحثت عن الألفاظ
التي جمعت من فعل إلى أفعال فلم أعثر إلا على

وقد روى الثاني محسرة حصا ولكن
ابن برى قال الرواية بالرفع وروى الكلستان
والصباح والتاج إذا أذن والرواية في شعره
إذا آيه ، والضمير في فصحه عائد على حار
الوحش ، وفي عيونها عائد على السكاب
وتذكيره في بعض المصادر تحريف ووم ،
والمعجم كلها ثبت أن (آيه) يتعدى بالياء
كما سبق لكني قرأت في ديوان حميد الخلال
طبعة العلامة الميمنى قصيدة صوب نسبها
إلى أبي داود فيها :

كبر الرديني بين الأكف

جرى في الأنايب ثم اضطرب

عدونا نريد به الآبدات

نقيه بين هاب وهب

ما يدل على تعدد بعضها ، و (أبو)
كلمة يجيبها الندى : صيان المقام والفنادق
من يطلبونهم لمطالبتهم ، ويظن بعضهم أنها
عامية ، ولكن الشهاب الخفاجي في كتابه
(شفاء الغليل) جوز استعمالها وصحتها مستقندا
إلى قول الزمخشري في الكشف عند تفسيره
قوله (وينبشونك أحق هو قل إى ودى)
(إى بمعنى لهم في القسم كما كان هل
بمعنى قد في الاستفهام خاصة
وسمعتهم يقولون في التصديق
(أبو) فيصلونه بواو القسم ولا ينظفون به
وحده) والناس تزيد عليه هاء السكت فتصير

قرء : حيض أو طهر وأقرأء ، نسى : تأخر
الحيض وأساء .

ومن الباء : نقب : طريق بين جبلين
وأنقاب ، ورب : وجار الوحش وأورداب
ورطب : سقاء اللبن وأوطاب ، وغب :
سقط المتاع وأوغاب ، وقب : أحق وأوقاب .
ومن التاء : — أمك : مرثع من الأرض
وأماك ، غيبك : مطنن من الأرض
وأخبات ، خرت : ثقب وأخرات ، مرت :
مفازة وأمرات ، وقت وأوقات .

ومن الثاء : — برث : أرض سهلة وأبراث ،
دمك : أرض سهلة وأدمات ، دمك : أول
المرض وأدعات .

ومن الجيم : — خرج : إفاوة وأخراج ،
عفج : معى وأعفاج ، مشج : كل شيتين
مختلطين وأمشاج .

ومن الحاء : — شج : شخص وأشباح ،
قزح : نابل وأفزاح ، ندح : ما اتسع من
الأرض وأنداح .

ومن الخاء : — ججخ : حجر وأجباخ ،
فرخ وأفراخ .

ومن الدال : — ثمد : ماء قليل وأثمد ،
رأد : غصن وطب وأرمد أو أراد ، وزند
وأزناد ، صدك : صلب أملس وأصلاد ، عضد
وأعضاد ، ويقول اللسان : ولا يكسر على غير
ذلك في جميع لغاته ، علك : عصب العنق

حوالى ثلاثين كلمة لثرتها في مجلة المجمع
العلمي بدمشق .

ولوى أن حكم التحويين بتدوة أو شذوذ
هذا المجمع في الثلاثة السابقة لامتني له ولا حق
فيه بعد أن استعمل القرآن خمسة منه : ألف
وآلاف ، وحبر وأحبار ، وحل وأحال ،
ومشج : خلط وأمشاج ، ونهر وأنهار ،
ونحن نعلم أن القرآن لا يأتي بالفاذ ولكن
يأتي بالقليل ، وراجع قول اللغويين ٢٧٥٥
من الجزء الثاني من حاشية بس على التصريح ،
والمواهب الفتحة ١٠ ص ٥٥ نقلا عن ابن
عروة وهو يرد على أبي عمرو .

وأرد على من قال بعدم صحة أنهار بآية ١٥
من سورة القتال وفيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ،
إلى غير ذلك من عشرات الألفاظ في آي القرآن
ويقول على كرم الله وجهه في اللسان (مجد)
أما يتو هائم فأجماد أجماد .

وأرد على من لم يصر إلا على حوالى ثلاثين
كلمة باستنباط أكثر من هذا مرتبا للكلمات
بحسب أبواب اللسان شارحا ما غمض منه
بتعقبي التمهيد من علامات الترفيع :

فن باب الهزة : يده : خير نصيب في
جزر اليسر وأبداء ، ج زه وأجزاء ،
شطه : ما خرج حول أصل الشجرة وأشطاء

وأحفاص، شحص : شاة ذهب لبنا وأشخاص،
شخص وأشخاص، عرص : وسع بين النور
وأعراص .

ومن الضاد : — أرض وآراض - ولم
تجىء في القرآن جماعاً - برض : قليل من
الماء وأبراض ، بعض وأبعض ، مرض
وأعراض، غرض : حزام اللقنب وأغراض،
غرض : منخفض من الأرض وأغراض ،
نقض : ما نقضته وأنقاض ، وفن : مجلة
وأوقاض .

ومن الطاء : — رطط وأرطط ، مشط
وأمشط .

ومن العين : — ريع وأرباع ، جمع وأجماع
سمع وأسماع - ولم يجىء في القرآن جماعاً - ،
ضبع : وسط الضعد يلحمه وأضباع ، لطمع :
حنك وألطمع مرع : كلاً وأمرع .

ومن الفين : — رفع : أصل الفخذ من
باطن وأرفاع ، صبغ وأصبغ .

ومن القاء : — ألف وآلاف ، ألف
وآلاف ، شنف وأشتاف ، صنف وأصناف،
شُف وأطاف ، ظلف وأظلاف ، لطف :
محسب السيل والجاف ، نصف وأنصاف .

ومن القاف : — سبق وأسبق ، شق
وأشداق ، عقق وأعماق ، ماق وآماق ، عقق :
ذهاب البركة وأعماق ، مزق وأمزاق ، معق :
أرسل لانيات فيها وأعماق وسق : حل وأوساق
(البقية على صفحة ٨٠٠)

وأعلاذ ، قرد وأفراد ، قرد : عتق وأفرد،
لغة في كرد ، لحد والحداد ، نجد وأنجاد ،
ورد وأوراد ، وغد وأوغاد ، وفد وأوفاد
(عن المصباح) .

ومن الذال : — نبذ : شيء قليل وأنباذ .
ومن الزاء : — أجر وأجار ، أير وآيار،
بذر وأبزار ، بر وأبعار ، بكر وأبكار ، ثار
وآثار ، جفر : ما عظم من الثناء واستكرش
وأجفار، حبر وأحبار، حفر وأحفار، خطر :
إيل كثيرة وأخطار ، زهر وأزهار ، سحر
وأسحار ، سطر وأسطار ، شعر وأشعار ،
صفر : غال وأصفار ، عمر : حياة وأعمار ،
غمر وأغمار ، فكر وأفكار ، قدر وأقدار ،
نهر : هري الطعام وأنبار ، نسر وأنسار عن
القماموس في (القردع) ، نهر وأنهار ، وكر
وأوكر .

ومن الزاي : — لثز : ما ارتفع من
الأرض وأنشاز ، وفو : ألا يطمئن في
قعوده وأوقاز .

ومن السين : — أمس وآماس ، رأس
وأرءاس أو وآراس ، رغن : نعمة وأرغاس،
رغن وآرغن ، عجن القوس : موضع السهم
وأعجاس ، غرس وأغراس ، فلس : قه
وأفلاس ، كدس : عرمة من الضمام وأكداس .
ومن الشين : — عرش وأهراس ، كبش
وأكبش ، وخش : رذل ساقط وأوخاش .
ومن الصاد : — حفس : زبيل من أشم

ما يقال عن الإسلام

الخلافة والإمامة

للدكتور أحمد فتاوى الإبراهيمي

واتساع العمران ، كل ذلك أدى إلى التخصص في الأعمال ، بحيث ينقطع كل فرد إلى عمله يتوافر عليه لينتقه ، وعندئذ ظهرت المناصب السياسية المتخصصة .

ولم يتم هذا التخصص دفعة واحدة ، إذ في عهد الخلفاء الراشدين كان الجميع تامة بين هذه المناصب . فقد كان أبو بكر إمام المسلمين في الصلاة ، وفي الفقه وفي الحكومة وهو الذي قام بحروب الردة ، ووجه بعد ذلك الجيوش إلى الشام . ولكن خلافت لم يطل زمانها وكان عمر فقياً كبيراً ، له آراء حاسمة في التشريع الإسلامي ، يحكم ظهور أمور لم تكن معروفة زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل بشأنها الوحي . فكان من أئمة في الأمور الجديدة التي ظهرت بعد اتساع الفتوحات . والحق أن عمر ثبت قواعد الإسلام بتشريعاته وطريقة تنفيذها ، كذلك بعد أعظم حاكم سياسي في الإسلام من الناحية الحربية والإدارية والتنظيمية . وقل مثل ذلك عن عثمان وعن علي . ويسمى

حين بلغ محمد عليه السلام سن الأربعين ، نزل عليه الوحي بالفار ، واصطفاه الله نبياً ، ثم أمره بإبلاغ الرسالة وإبذار قومه فأصبح إلى جانب كونه نبياً رسولاً . وحين عذب واضطهد أمره الله بالهجرة ، فذهب إلى المدينة وأصبح نبياً ، ورسولاً ، وحاكماً .

كان رئيس الجماعة الإسلامية كلها يتصرف في الشؤون السياسية ، ويقود الحرب والغزوات ، إلى أن فتحت مكة ودانت معظم بلاد العرب للإسلام .

وحيث كان الإسلام في جوهره ديناً وديناً ، فلا غرابة أن يجمع الحاكم في شخصه بين الإمامة الفقهية الشرعية وبين القيادة السياسية . فالسياسة نفسها قائمة على الشرع ومستمدة منه ولذلك قيل : « السياسة الشرعية » . وكل فرد من أفراد المسلمين مكلف أن يتم بأمور الدين والسياسة ، يحكم أن كل مسلم مطالب ببدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولكن اتساع رقعة الإسلام ، ونمو الدول الإسلامية ، ورفق الحضارة ،

تدوين العلوم والبحث في الشروط التي ينبغي توافرها في الحاكم ، وضع العلماء - إن في كتب الفقه أو في علم الكلام - هذا البحث تحت باب « الإمامة » ويقصدون بها الخلافة اللهم إلا في كتب الشيعة فإنهم لا يقولون إلا بالإمامة . وتميزت السنة وعلاؤها بالقول بالخلافة ، واختصت الشيعة بالإمامة ، حتى إذا أطلقت الإمامة أو قيل الإمام انصرف الذهن إلى الشيعة . ولو أن أهل السنة كثيرا ما يطلقون - حتى في الوقت الحاضر لفظ - الإمام على الرعي أو المفكر المذنب ، كما قيل عن الأستاذ الإمام مثلا ، ويقصدون به الشيخ محمد عبده .

وقد صدر قريبا كتاب الفاضل عبد الجبار الممتزى « عن الإمامة » . توفي عبد الجبار سنة ١٥٠٠ هـ في أوائل القرن الخامس وكتابه هو الجزء المشروح المتمم لكتاب المفضى ، الموسوعة الكبرى في علم الكلام . وهو لا يقصد من الإمامة إلا ما نعت به بالخلافة وقد كشف هذا الكتاب النقاب عن السبب الذي سمي من أجله الفصل الخاص بالسياسة في علم الكلام بالإمامة . فقد ذهب الشيعة إلى أن الإمام ، وهو أمير المؤمنين على أن أى طائب ، له الحق أن يكون إماما بالنص والتميين ، إما بالاسم أو بالعفة ، اعتمادا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة التي قال فيها عند غدير (خم) : « كنت مولاة فإن عليا مولاة ، اللهم وال

هؤلاء الأربعة في التاريخ بالخلفاء الراشدين ، كان حكمهم مثاليا لم يجر مثله في الإسلام بعد ذلك . سمو بالخلفاء لأن النبي حسين حضرته الوفاة في مرض الموت سئل أن يستخلف فلم يعين شخصا بعينه ، وترك الأمر للسليبين يختارون من يشاءون . ومن المعروف أن المهاجرين والانصار اختلفوا بعد موت النبي ، فقال الانصار : « منا أمير ومنكم أمير » ، إلى أن تمت البيعة لأبي بكر . وقد كان لقب الأمير معروفا في حياة النبي ، بمعنى رئيس الجند ، وكان النبي يعمد بإمرة الجند لشخص بعينه إذا مات يسمى شخصا آخر يتولى الإمارة .

فالألقاب التي أطلقت على الحكام بعد موت النبي هي : أمير المؤمنين ، والخليفة ، والإمام ، أشيخا أمير المؤمنين ، ثم الخليفة لأنه خليفة رسول الله . أما عمر فهو خليفة رسول الله ، ثم قيل الخليفة اختصارا ، وسميت حكومة الأربعة الأوائل بالخلفاء الراشدين . أما الإمام فإنه اسم يطلقه الشيعة على الحكام الذين يستمدون سلطتهم من مصدر ديني ، ومع ذلك فإنها كانت تدل على معنى واحد في الصدر الأول ، إلا أن التطور التاريخي أكسب كلا منها معنى مختلفا عن الآخر ، ولم يحدث التمييز الدقيق بين هذه المعاني إلا بعد مرور عصور تاريخية طويلة وأحداث كبرى . وحين بدأ - في بداية القرن الثالث -

بالخلافة في مقابل الشيعة القائلين بالإمامة .
فبالخلافة والإمامة بحثان سياسيان وشرعيان
في غاية الأهمية منذ ظهور الإسلام حتى زمن
قريب ، عندما غرمت شمس الخلافة من تركيا .
وأصبح المسلمون في أرجاء العالم ولأول
مرة في التاريخ بفور خليفة ، كما أخذ المسلمون
بالنظم الحديث المتطورة في السياسة والحكم .
ولم تظهر في التاريخ الإسلامى سوى كتب
قليلة تبحث في نظام الحكم ، فقد ذكرنا كيف
تعرض الفقهاء وعلماء الكلام لهذا المبحث
حتى القرن السادس . وقد ظهرت منذ القرن
الخامس عدة كتب تبحث في هذا الموضوع
من الناحية السياسية ، على رأسها كتاب
«المأوردى» في الأحكام السلطانية ، وهو
أشهر كتاب في هذا الموضوع يصور نظام
الحكم كما كان متبعاً في الواقع . وفي نفس
الوقت كتب الفلاسفة كالفارابي وابن مكي
وابن سينا في السياسة بطريقة مثالية ، نقلاً
في الغالب عن النظم اليونانية بما يشبه الطوبىات
أو المدن الفاضلة .

وأسمه المستشرقون بالكتابة عن النظم
السياسية ، وأفضل ما ألف في هذا الموضوع
كتاب الأستاذ «روزنتال» الذى صدر
في طبعته الأولى سنة ١٩٥٨ . وأعيد طبعه
سنة ١٩٦٢ وهو يستعرض فيه النظريات
السياسية في الإسلام ، وجعل عنوانه :
«الفكر السياسى في الإسلام في العصر الوسيط»

من والاه . إلى آخر هذا الحديث ، ومعنى
ذلك عند الشيعة أن الإمامة لا تكون إلا
بالنص والتعيين ، وهم يضيفون إلى هذا
الأساس مفاهيم أخرى لم يرض بها أهل
السنة فنهضوا الرد عليها من الناحية النظرية
الشرعية اعتماداً على الحديث والإجماع والقياس
وكتاب «عبد الجبار» الذى يقع في زهاء
سبعمائة صفحة كبيرة عبارة عن إبطال مذهب
الإمامة عند الشيعة ، وإثبات صحة خلافة
أبي بكر وعمر وعثمان ، وأن الإمامة تكون
بالاختيار لا بالنص . على هذا الأساس
أشتهر المبحث في كتب علم الكلام بالإمامة
سواء عند أولئك الذين سبقوا القاضي عبد
الجبار مثل : أبي علي الجبائي ، وأبي القاسم
البلخي ، ، ، ، والكشي ، وغيرهم من يذكرونهم
في كتابه وينقل عنهم ، أم عند علماء الكلام
الذين جلدوا بعده مثل : النسفي في صفاته ،
وهو يقول في هذا المبحث : «وأفضل البشر
بعد نبينا : أبو بكر الصديق» ثم مر الفاروق
ثم ذر النورين ، ثم على المرتضى على هذا
الترتيب . والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها
ملك وإمارة . المسلمون لا بد لهم من إمام
يقوم بتنفيذ أحكامهم ... الخ وهذه الآراء
وما ورد بعدها عن الإمامة ، وشروط
الإمام وصفاته ، إنما هي تلخيص لما ورد
في كتاب القاضي الذى كان على الرغم من
اعتزاله شافعيًا . ومن هنا كانت أهميته البالغة
في الكشف عن آراء أهل السنة القائلين

بلغ به إلى ابن خلدون المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري . وقد ساق الفصل الأخير حتى القرن التاسع الهجري ، أو الخامس عشر الميلادي ، حيث تحدث عن الفرائي ، وهو محمد بن أسعد جلال الدين ، ولد بدوان من أعمال فارس ، ودرس بشيراز ، وله كتاب اسمه (أخلاق جلال) باللغة الفارسية ، توفي بعد ابن خلدون بقرن من الزمان أي ٨٠٨ هـ . لخص كتاب ابن خلدون الطوسي ، ووفق بين السياسة التي صورها الفلاسفة وتلك التي عرضها الفقهاء . وبمتاز كتاب روزنتال بتطبيق مناهج البحث الأوروبية الحديثة على علم السياسة والحكم في الإسلام . وهو يبدأ بفصل عن السعادة ، وأن كل المفكرين في الإسلام في العصر الوسيط كانوا يطلبونها ، حتى أصبحت فكرة السعادة الأرسطية خاصة للعصر الوسيط كله الإسلامي والمسيحي على السواء ، ويبدو أن المؤلف ابتدأ بتقديم هذا الفصل لأنه يقيم السياسة على مبدأ أخلاق ساد عند اليونانيين وهو السعادة ، ولكن الأخلاق اليونانية ممثلة في أرسطو بوجه عام . إذا كانت تعتمد على السعادة باعتبار أنها الغاية القصوى للإنسان التي ليس وراءها غاية ، وإذا كان الفلاسفة المسلمون قد اعتمدوا على هذا الكتاب (الأخلاق لأرسطو) اعتقاداً كبيراً وعلى مبادئه وتقسيماته ، مما هو واضح من النظر إلى تهذيب الأخلاق لابن

مسكويه ، أو الكتب التي ألّفها الفارابي وابن سينا وغيرهما ، فإن الفكر الإسلامي الأصلي كان ينبع من مبادئ متغيرة في جميعها وفي محورها للفلسفة اليونانية ، ذلك أن جوهر الإسلام ، والاساس الذي يعتمد عليه ، هو الرحمة ، أو العدل ، أو التقوى ، أو رضائهم فإن نظر الانسان من الزاوية الربانية فهو يطلب رحمة الله ، وغفرانه ورضوانه وفضله وعدله ، وإن نظر من الزاوية الانسانية راح يطلب المساواة والعدالة التي تحققها ، وزينة الحياة الدنيا ومتاعها ولذتها . أما السعادة التي يطلبها اليونانيون والتي تأثر بها بعض الإسلاميين ، ومنهم الغزالي ، فهي «بخاصة» القوة العاقلة فقط . أما القوتان : الشهوانية والنفسية فتحقيقهما لا يبلغ بالمرء السعادة بل اللذة . مهما يكن من شيء فإن المسلمين في الصدر الأول ما كانوا يعرفون هذه السعادة اليونانية ، حتى إن الأوصاف القرآنية للجنة شملت فيها اشغلت أوصافاً حسية للذة والنعم مما يترتب على الاستمتاع بها . فان يحاول المستشرقون أن يزعجوا عن الاسلام كل فضل ، وأن يرجعوا بجميع الافكار إلى الفلسفة اليونانية فهو التحيز ، والتخيف ، ومحاولة هدم الاسلام بتحطيم قيمه .

فيذا ما انتقلنا إلى الفصل الثاني حتى الخامس رأينا المؤلف يحدثنا عن طائفة من المؤلفين في السياسة على طريقة أهل السنة ، ويختار الماوردي . ثم الغزالي ، ثم ابن جماعة ،

فليس هذا الكتاب موضوعا للبحث عنه . .
ويتضح من ذلك للتقابل بين الخلافة والإمامة
من جهة ، والفصل بين الخلافة والسلطنة
من جهة أخرى .

أما الأسس الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة ،
وينبغي توافرها في الحاكم ، فإنها مستمدة من
القرآن والسنة ، ولذلك فهي إسلامية صميمية ،
وليست منقولة عن اليونان ، أو الفرس .
وقد ذكر الماوردي شروطا سبعة ينبغي
توافرها في الحاكم (وبسبب الإمام ، وقد
عرفنا الملة في ذلك) . أولها العدالة ، وثانيا
العلم المؤدى إلى الاجتهاد ، والثالث والرابع
يمكن جمعها في شرط واحد هو الصحة لا المرض
والعجز . والخامس الرأى المنقضى إلى سياسة
الرعية وتدبير المصالح . والسادس الشجاعة
والنجدة ، والسابع النسب . فإين ذلك من
الأخلاق اليونانية التي تحاول إعلاء الفضيلة
العاقلة على سائر الفضائل الأربع .

وإذا كان الملاسفة قد عاضوا في نظريات
الحكم ، فلم يقدر لهذه النظريات أى تأثير ،
لتجافها عن الروح الإسلامى من جهة ،
وابتعادها عن النظر إلى الواقع وحل مشكلاته
من جهة أخرى . فلا تزال الخلافة القائمة
على الاختيار والبيعة وإجماع أهل الحل
والعقد ، هى أمثل نظريات الحكم سواء منذ
الصدر الأول في الإسلام أم في الوقت الحاضر ؟

• • • أحمد قزوى والأزهري

مم ابن تيمية . واستأنف تعرض على هذا الاختيار ،
فهو يأخذ بمثلين بارزين في الفكر السياسى المتعلق
بالخلافة ، وفي الوقت نفسه لا يغفل غيرهم
من كتب في هذا الموضوع ، بل يذكرهم
في ثنايا عرضه لأولئك الممثلين . وفي الفصل
الثالث يتحدث عن الحكومة والوزارة ويقيم
ذلك على مفاهيم أخلاقية ، ويختتم هذا الفصل
بعرض كتاب الفخرى لابن طباطبا . وفي
الفصل الرابع يعرض نظرية الدولة القائمة
على القوة بحسب ما جاء عند ابن خلدون .

نقول : إن المؤلف فاه أن يتناول جانبها
أساسيا له منزلته في الفكر السياسى الاصيل
وهو رأى الفقهاء والمتكلمين . وقد سبق
التنويه بكتاب القاضي عبد الجبار ، وهو جدير
بالعرض ، ويمثل آراء إسلامية أصيلة تعتمد
على القرآن والسنة والإجماع والقياس . ولعل
عنده في ذلك أن الكتاب لم يكن معروفا
ولم يكن قد صدر بعد . ولكن ما تأخذه حقا
على المؤلف هو الخلط بين الخلافة والإمامة ،
وبين الخليفة والإمام ، كما ورد في صفحات
كثيرة نذكر منها ص ٥٩ ، وص ٦٢ من
طبعة سنة ١٩٦٢ ، فهذا مثلاً صاحب الفخرى
يقول في استهلال الفصل الأول : « أما الكلام
على أصل الملك وحقيقته وانقسامه إلى رياسات
دينية ودينية من خلافة وسلطنة وإمارة
وولاية ، وما كان من ذلك على وجه الشرع
وما لم يكن ومذاهب أصحاب الآراء في الإمامة

الكتيب

التأمين

وموقف الشريعة الإسلامية منه

عرض وتعليق: الأستاذ يوسف عبد الهادي الشال

وفي سبيل تهيئة الفرصة لإطلاع أعضاء
مجمع البحوث على ما استطاع المؤلف بمجده
المحدود أن يصل إليه رجاء أن يصدر المجمع
رأيه بهذا الإطلاع على كل بحث كتب في التأمين
تقدم صاحب البحث إلى المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية راجياً أن يتولى المجلس نشر بحثه
إن كان في تقدير المجلس جديراً بالنشر .

ورأى المجلس أن البحث يعرض لمشكلة
من المشكلات التي تواجه المجتمع الإسلامي ،
فأحاله إلى لجنة خبراء العلوم لتري رأيها فيه .
وقد قررت اللجنة بعد دراسة البحث أن ينشر ،
ولكن لا على أنه تعبير عن رأي المجلس
بل مساهمة من المجلس في نشر البحوث التي
تلقى ضوءاً على موضوع التأمين الذي هو محل
بحث مختلف الهيئات الإسلامية .

وقبل أن يعالج المؤلف موضوعه قال
فيما قال ممراً عن هدف الكتاب :

ولا أدعي أن رسالتي حسنت الرأي
في الموضوع ، وكل ما أطمح إليه أن تساعد

عنوان الكتاب كاف في التعريف
بموضوعه ، ومؤلفه هو الأستاذ محمد السيد
الدسوقي المحرر الأول بالمجمع القنوي .

وقصة الكتاب يلخصها الأستاذ على على
منصور رئيس لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى
للشئون الإسلامية في تقديمه للكتاب :

تقدم لهذا البحث أحد الشباب الذين يقومون
بالدراسات العليا في كلية دار العلوم ؛ إذ قيد
التأمين موضوعاً لدراسته ثم مضى تحت إشراف
أستاذه يعالج الموضوع من جميع جوانبه ، وكان
ذلك منذ أعوام خلت وقبل أن يقدم (التأمين)
لمجمع البحوث الإسلامية ليرى فيه رأيه .

فلما فرغ صاحب البحث من إعدادهِ وكان
مجمع البحوث قد بدأ بدراسة الموضوع لم يثنه
ذلك عن أن يقدمه إلى أستاذه الذي أقره ثم
كونت لجنة عليا من كبار الأساتذة
لامتحانه فيه .

وقد قوم الأستاذ على على منصور الكتاب
تقريباً مركزاً فقال :

وبين بعد هذا أن الشريعة الإسلامية قد كفلت لكل فرد في المجتمع الإسلامي - دون تفرقة - بين الأجناس والأديان حياة كريمة فاضلة يسودها الأمن ويرغف عليها الإغناء والتكافل في جميع ألوانه وصوره .

وأوضح أن الشريعة الإسلامية لا ترفض نظام التأمين من حيث المبدأ ولكن من حيث كونه نظاما تجاريا ، وذكر الأسباب التي اعتمد عليها في الحكم على التأمين التجاري بعدم الجواز شرعا .

أما ما سوى التأمين التجاري من ألوان التأمين مثل التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني فعمل مشروع يدعو إليه الدين وبعض عليه .

وقد اقترح المؤلف نظاما للتأمين يتمشى مع مبادئ شريعتنا ويحقق رسالة التأمين كما يجب أن تكون .

وختم هذا الفصل برد الحجج التي يتذرع بها فقهاء التأمين والاقتصاد في بقاء شركات تجارية للتأمين .

وفي الخاتمة أثبت أم النتائج التي أسفر عنها بحثه وأتبعها ببعض المقترحات التي تتصل بمعالجة القضايا الحديثة في ضوء الشريعة الإسلامية للفراء .

أما ملاحق الرسالة فهي صور الشروط العامة لبعض وثائق عقود التأمين ليحظى القارئ صورة للبادئ والقواعد التي تسير عليها شركات التأمين .

في الوصول إلى رأي جماعي في مشكلة التأمين. ومنهج المؤلف في بحثه يتمثل في تمهيد وخمسة فصول وعامة وملاحق :

ففي التمهيد عرض لأمرين هما : فكرة التأمين ثم تاريخه وتطوره .

وفي الفصل الأول : تمحدث عن تعريف التأمين وناقش تعريفاته الكثيرة وبين أنواع التأمين ووظائفه كما يراها فقهاء التأمين .

وعرض في الفصل الثاني : التأمين من الناحية الفنية مبينا عناصره وأركانه وخصائص عقد التأمين ونظرياته العامة .

وفي الفصل الثالث : ناقش فقهاء التأمين فيما يدعونه من أن التأمين التجاري يقوم على التعاون وأنه يحقق في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية ما لا يحققه التأمين التعاوني ، ثم عرض للفرو في عقد التأمين وبين مدى تأثيره على العقد .

وفي الفصل الرابع : تناول عرض آراء فقهاء الشريعة في التأمين مع تحليلها ومناقشتها .

وفي الفصل الخامس : وازن بين آراء فقهاء الشريعة وفقهاء القانون ووضح كيف ناقض فقهاء التأمين أنفسهم في تطبيق معنى التعاون على التأمين التجاري موحيا أن الفقه التأميني في بلادنا صورة من لفقه الأجنبي وأن هذا الضرب من التعامل بقوانينه ونظمه لا يشبه صورة من صور المعاملات الفقهية المعروفة مثل المضاربة وولاء الموالاة ونظام العواقل والوعد المأزم عند المالكية .

شركات التأمين عالج بلادها لا رغبة في أداء رسالة اجتماعية ، ولكن رغبة في المال وسعي وراء السيطرة والاستغلال .

ثم قدم آراء بعض الاقتصاديين الأوروبيين الذين يشجبون هذا اللون من التأمين لقيامه على التجارة البحتة والاستغلال المردق .

ثم عرض لعقد التأمين من جانب الفرر المائل فيه عرضا عميقا ومستأنيا أيضا فقال :

إن من معاني الفرر في اللغة الخطر والخذاع والقوة معتمدا على تعريف المادة في القاموس . وأما الفرر في رأى الفقهاء فهو الذى يكون مستورا العاقبة أو الذى لا يدرى هل يحصل أم لا ؟ كالطير فى الهواء والسكك فى الماء وكل ما لا يوثق بتسليمه فالثى المعلوم أو الذى لا يوثق بتسليمه أو المجهول يدخله الفرر ، وهو منهى عنه من التعامل بين الناس لما فيه من ظلم ولما يجره من شقاق ، وقد عده الإمام ابن تيمية من الميسر لأنه يقضى إلى مفسدة الميسر التى هى العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل مال الغير بالباطل .

وإذا كانت حاجة الناس فى بعض العصور والأزمان تدعو إلى التيسير وعد ما كان غررا فى زمن ليس غررا فى زمن آخر ؛ فإن هذا مشروط بسلامته لقواعد الكلية التشرعية التى أهمها عدم أكل المال بالباطل وأنه لا ضرر ولا هراد فى الإسلام .

ومراجع البحث التى اعتمد عليها المؤلف تنبى بمقدار المكابدة التى عاناها فى رحلته الشاقة ؛ إذ تناول التأمين تناولا جذريا فعرض تاريخه مشيرا إلى أنه لم تكن له فى الدراسات الفقهية القديمة ذكر . وأقدم فقيه تحدث عن التأمين هو ابن حابدين فى حاشيته كما تحدث عنه فى رسالته المسماة « أجوبة عققه عن أسئلة مفرقة » ولم يتكلم إلا عن التأمين البحرى الذى كان فى عصره والذى يختلف إلى حد كبير عن التأمين البحرى الحالى لأنه كان أول نوع من أنواع التأمين يعرف فى بلادنا عن طريق التجار الأجانب .

ولدى مناقشته فقهاء التأمين ذكره أن الحقيقة التاريخية تؤكد أن التأمين بدأ فى أول أمره نظاما تعاونا حركيا ، وقد مر بمراحل مختلفة وأشكال متنوعة ، وفى العصر الحديث ثلثه أصحاب رموس الأموال فى أوروبا وأمريكا إلى استغلال أموالهم فى هذا المجال فصار للتأمين عملا تجاريا ومصدرا من مصادر الثروة لدى طائفة من الناس ولما استفحل خطرهم فى الحياة الاقتصادية أخذ المشرعون فى مختلف الدول يضعون التشريعات التى تحد من انطلاق هؤلاء الناصر فى هذا المجال وتحافظ على حقوق الطرف المذعن أو الطرف الضعيف وهو دائما المستامن لأنه يقع على عقد مطبوع . ومع الزحف الاستعماري امتد نشاط

الحفاظ عليه فليس التأمين - إذن - ضرورة يصح معها التجاوز عما نهي من الفرر ويكون الأخذ برأى مالك في جواز الفرر في حالة الضرورة وتطبيقه على التأمين غير صحيح لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك .

والخلاصة أن عقد التأمين عقد احتمالي وأن عنصر الفرر ملازم لهذا العقد، ومن الخصائص التي يتميز بها وأنه لا توجد ضرورة تجوز الفرر فيه ، وهذا كله يجعل الفرر في التأمين مفسدا للعقد ومنهيا عنه .

وقد وقف المؤلف وقفة طويلة مع فتوى الشيخ محمد عبده فأوضح أمرين في تلك الوقفة :

الأول : الدعاء الذي اصطبغ به سؤال السائل وعدم اشتباه راحة التأمين فيه .

الثاني : جواب الشيخ محمد عبده الذي اعتمد في التجويد على عنصر المضاربة

وقال المؤلف : « لماذا كان السائل رجلا أمريكيا يدير شركة تجارية للتأمين وليس رجلا مسلما يسعى لمعرفة حكم دينه في هذا اللون من التعامل ؟ »

إن الذي لا ريب فيه أن هذا السائل لا يهمل أن يحرص المسلمون على أحكام دينهم وأن يأخذوا بها في أقوالهم وأفعالهم ولكنه يرى من وراء ذلك تحقيق مصلحته فقط .

ثم عرج المؤلف على رد ما حاوله بعض المحدثين من نفي الفرر عن عقد التأمين فقال :

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرر خاص بالبيع فما كان يبعث فيه عذر فهو منهي عنه وما كان غير بيع وفيه غرر فليس منهي عنه ؛ غير أن هذا لا يساعده عليه مفهوم الفرر لغة أو اصطلاحاً ولا يتماشى مع فهم الفقهاء وتطبيقاتهم لمعنى الفرر فقد طبقوه على كل معاملة لا يستطيع فيها أحد الطرفين معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ وقت العقد .

ولم يغفل المؤلف محاولة أخرى حاولها أولئك المحدثون اعتماداً على رأى للإمام مالك فقال :

« وإذا كان بعض الباحثين قد ذهب إلى أن التأمين التجارى اليوم أصبح ضرورة اجتماعية وإقتصادية عامة وأن الإمام مالك قد قال بجواز الفرر في العقد إذا دعت إليه ضرورة وكان معاوضة مالية . وما دام عقد التأمين عقد معاوضة مالية وهو ضرورة تجوز أن يدخله الفرر أخذاً برأى مالك ... إذا كان بعض الباحثين قد ذهب إلى هذا الرأى فإن التأمين التجارى ليس ضرورة لا سبيل إليها بمعنى أنه لا بد منه ، والدول التي ألغت هذا النظام تعترف به ليس أمراً ضرورياً يجب

ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر .

٢ - نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى ، كل هذا من الأعمال الجائزة .

٣ - أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أياً كان وضعها فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة وخبراء اقتصاديين وقانونيين واجتماعيين ، مع الوقوف قبل إبداء الرأي على آراء علماء المسلمين في جميع الأنظار الإسلامية بالقدر المستطاع .

وبعد : فالمؤلف جدير بالتقدير لما بذله من جهد في جوب الدروب والمنعطفات مع رحلته الشاقة المضنية تزامله الأمانة العلمية والنقاش الجاد الاصيل .

يوسف عبد الهادي السال

إن هذا المدير الاجنبي قد وجد في المسلمين عزوفا عنه لارتياهم وعدم اطمئنانهم دينيا إلى ما يدعوهم إليه فلم يجد وسيلة أجدى من أن يعرض الأمر على المفتي وقسم سؤاله إليه بصيغة لبقه فلم ترد فيه كلمة التأمين ، ولذا لم ترد في الإجابة أيضا ، وقد جاءت الفتوى محققة لما يتطلع إليه المدير الاجنبي فطار بها فرحا واتخذها كما اتخذها سواء من أصحاب الشركات سلاحا يمسذون به العملاء ومن يرغبونهم في التأمين .

ولكن مع هذا لا نعدو هذه الفتوى دليلا على حل التأمين على الحياة لأنها اعتبرته من المضاربة الجائزة شرعا ، وهذا غير صحيح لأن التأمين لا يشبه المضاربة في شيء ، فليست هذه الفتوى - إذن - سنداً لحل التأمين وإن زعم بعض فقهاء التأمين أن الشيخ محمد عبده قد دعا إلى التأمين .

وكان المؤلف صادقا مع ضميره إذ أحس الفصل بما قرره المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية من أن :

١ - التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها

تذنيه واستدراكه

في صفحة ٧٢٣ من هذا العدد سطر ١٦ عمودا حدث سهو في آية كريمة وصحتها : وإن يكن منكم مائة يفلخوا ألفا من الدين كفروا ، فعلى السادة القراء استدراك هذا .

انشاء و فائز

الاحتفالات بالقرآن الكريم ، وأن الواجب على الأمة الاسلامية أن تأخذ من القرآن كل مقوماتها واتجاهاتها [اجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا وكل جوانب الحياة .

ثم ارتحل السيد حسين الشافعي نائب الرئيس حديثاً قلبياً منفعلاً بإيمانه الصادق وحاسته للقرآن واتجاهه إلى أن يكون دستورنا الحى الذى نستمد منه حياتنا ومقوماتنا ومثلنا ، وأشار إلى أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها (نص الكلمة منشور بالعدد) .

ونختم الحفل بآيات من القرآن الكريم .

القرآن كتاب الحياة :

● أصدر الأزهر - بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على بدء نزول القرآن - كتاباً عن القرآن الكريم يقع فى ثمانين صفحة من الحجم المتوسط ، ويشتمل على ثلاثين موضوعاً منها نزول القرآن - الأطوار التى مر بها جمع القرآن وتدوينه - مقاصد القرآن - العقائد - الاخلاق - الاحكام - الحريات - الجواب التشريعى فى القرآن - مكانة الأسرة - العبادات - حاجة العالم إلى القرآن .

احتفال الأزهر بذكرى نزول القرآن :

● أقام الأزهر احتفالاً رسمياً بدأ به احتفالات الدولة بذكرى مرور أربعة عشر قرناً على بدء نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم .

وقد وجه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الدعوة إلى حضور هذا الاحتفال الذى أقيم بمسجد الإمام الحسين ورضى الله عنه .

وقد حضر الاحتفال السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف وشتون الأزهر ، كما حضره كبار رجال الدولة وسفراء الدول العربية والإسلامية والمهتمون بالفنون الاسلامية .

وفى تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس ٢٠ من رمضان سنة ١٣٨٧ هـ بديء الحفل بآيات من القرآن الكريم ، ثم قدم فضيلة الإمام الأكبر بمقدمة عن فكرة الاحتفال وأتاب عنه فضيلة الشيخ عبد الحكيم سرور مدير الشؤون العامة والعلاقات الخارجية بالأزهر فى إلقاء كلمته (نص الكلمة منشور بالعدد) ثم تقدم الدكتور عبد العزيز كامل فألقى كلمة تحدث فيها عما يجب أن نستفيد به من

الأزهر مع ملوك وروساء الدول العربية والاسلامية وكبار رجال المسيحية بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد الميلاد المجيد، والكل يتجه إلى الله العلي القدير أن ينصرنا على أعداء الانسانية وكل من عاونهم أو كان معهم .

● رشح مجلس جامعه الأزهر فضيلة الاستاذ الشيخ احمد حسن الباقورى مدير جامعه الأزهر لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب

مناقشة السياسة الدينية بمجلس الأمة :

● طلباً أكثر من ١٢٠ عضواً بمجلس الأمة مناقشة السياسة الدينية في الدولة وستبدأ المناقشة في أوائل الشهر الحالي . ومن بين التوصيات التي أعدها الأعضاء ضرورة تدريس الدين الاسلامي في جميع مراحل التعليم الأوقاف تدعم الدعوة الاسلاميه :

● قرر السيد حسين الشامي نائب الرئيس ووزير الاوقاف وشئون الأزهر إنشاء صندوق لاستثمار الاموال التي تحصل الاوقاف عليها من أعيانها المختلفة في دعم الدعوة الاسلامية ورسالة الدين في كل مكان

وستكون موارد الصندوق من ربح أراضي الاوقاف التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وما تحصل عليه من المخالفات والمجالس المحلية وأموال البدل وأى هبات أخرى ويتنظر أن يكون رأس مال الصندوق أكثر من ثمانية ملايين جنيه :

وقد أشرف المكتب الفني لقسم الوعظ بالأزهر على إصدار هذا الكتاب .

جواهر القرآن:

كتاب باللغة الإنجليزية ألفه الاستاذ محي الدين الألواني ونشرته جامعة الأزهر وهو يقع في جزأين صغيرين . الأول يحتوي على التعريف بالقرآن وجمعه وجواهر تعاليمه وعلى أصول العقائد وأركان الإسلام والجزء الثاني يحتوي على الالظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية في الإسلام وقد قررت جامعة الأزهر تدريس هذا الكتاب في بعض كلياتها وإهدائه إلى الجامعات الأخرى .

● يحرص الأزهر على أن يكون الاحتفال بذكرى بدء نزول القرآن سنوياً استجابة لتطلع النفوس المؤمنة التي تحب أن يظل القرآن الكريم مثلاً في القلوب وموجهاً رشيداً لملوك الأمة .

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في مكتبه وفداً كبيراً يمثل الطوائف المسيحية في الجمهورية العربية المتحدة ، حاملاً لفضيلة الإمام وجميع المسلمين تهنئة المسيحيين بذكرى مرور أربعة عشر قرناً على بدء نزول القرآن الكريم ، وأعلن الوفد تضامناً مع المسيحيين ضد العدوان الاسرائيلي على الأديان والاماكن المقدسة .

● تبادل التهنئة فضيلة الامام الأكبر شيخ

مجمع البحوث الإسلامية :

يتخذ بمجمع البحوث الإسلامية خطوات علمية بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على بدء نزول القرآن الكريم، منها وضع موسوعة قرآنية تضم كافة المعلومات الخاصة بالقرآن واقتراح موضوعات للكتابة فيها على مستوى على رفيع، وتحقيق ونشر المخطوطات العلمية الخاصة بالقرآن وعلومه .

● أصدر مجلس مجمع البحوث الإسلامية توصية إلى جميع قراء القرآن الكريم بأن

يلتزموا قراءة واحدة في المجلس الواحد في المحافل العامة والاذاعة والتلفزيون وبمجالس القراءة التي لا يقصد بها تعليم القراءات ، وذلك تجنباً لما يؤدي إليه الجمع بين القراءات المختلفة من تعريب غير لائق وبلبلة للسامعين ● تخرج السيد الأستاذ عبد الله كنون - من المغرب - عضو مجمع البحوث الإسلامية بمكافأة عضويته بالمجمع عن عام ١٩٩٧ للجهود الحريز للقنوات المسلحة بالجمهورية العربية .

عبد اللطيف عبد العظيم مصطفى

بقية المنشور على صفحة ٧٨٧

وأدجن ، صفن : وعاء الخصية وأصقان ، وزن وأوزان .

ومن الهاء : - - - سته : دبر وأستاه .

ومن الواو والياء : - - - رأى وأراه أو آراه ، صمو : طائر صغير وأصماء ، هبو : سيف رقيق وأمهاء ، نأى وأثناء أو آمهء ، نحو وأنحاء ، نزو : وثبان وأنزاء .

وأرى بعد أن وقعت على هذا العدد الكثير من الكلمات التي جمعت على أعمال الحكم بإبطال الشذوذ أو التدرع والقياس عليه فيما لم يرد له جمع شأنه شأن قول أو أقبل فلا مانع من أن يجمع الكلمات (قح ، وشرح ، وفصل وختم ، ورقم ، تحمل : ولد) على أفقح ؛ شروح ، وفصول ، اختتام ، وأرقام وأنجال والكلمة الأخيرة لجمعنا الموقر في مثل هذا .

يتبع على السباعي

ومن الكاف : - - - ورك وأوراك .
ومن اللام : - - - أهل وآهال ، بفل وأبفال عن المصباح ، جفل : غثى القيل وأجفال ، جبل وأجبال ، حمل وأحمال ، دخل : قعب ضيق للفم ثم يتسع من أسفل وأدخال . رذل وأرذال ، رطل وأرطال ، حمل : ثوب لا يبرم غزله وأحمال ، شغل وأشغال ، شكل وأشكال ، ضمل : ماء قليل وأحمال ، طبل وأطبال ، حمل وأحمال ، نجل : نوز وأنجال ، نذل وأنذال ، نسل وأنسال ، هجل : مطمئن من الأرض وأجبال ، وحل وأوحوال . وعل وأوعال ، وغل وأوعال : خسيس .

ومن الميم : - - - وغم : حتم وأوغام ، وم وأوهم .

ومن النون : - - - جفن وأجفان ، دجن

Besides, Levi Eshkol, the Israeli Prime Minister stated that his country would never return to its former frontiers after it had usurped new strategic lands.

This, however, gives a clear picture of the expansionist schemes of Zionism, but the Arab people

will never accept this, because this move is a flagrant aggression against Islam and Christianity.

The Islamic world as well as the Christian one denounce the expansionist tendencies of Zionism and will do what they can to thwart these aims.

(Continued from page 7)

mankind, gains fresh lustre when brought under the search-light of unbiased criticism.

CONCLUSION

In conclusion, it is clear that the greatest miracle in the whole universe is the Holy Qur'an. Every syllable is of divine origin eternal and uncreated as God. The Prophet Mohamed himself neither read nor wrote. His being illiterate enhances the marvel of his revelation.

Islam is in fact an ideology, a system of life, which is universal

in its approach, and eternal in its application. It is universal because the message of Islam is not confined to Arabs or Asians. It is for mankind at large. It is also eternal in its application because its religious-ideology has been ordained for humanity by Divine Will as revealed in its final and comprehensive shape through God's last Prophet Mohamed. God says in the Holy Qur'an "This day have I perfected for you your religion, completed my favour to you, and chosen for you Islam as your religion". 5 : 3

that the partition of Palestine threatened their dignity and Arabism, it undermined the Arabs rights in their homeland and gave to a foreign power a right that was not its own. All the Arab people defended their rights in Palestine.

As soon as the British Mandate on Palestine expired on May 14th, 1948, David Ben Gurion declared the creation of the Jewish State.

There was no alternative before the Arabs except armed conflict since they regarded Palestine as an integral part of the Arab world. At the beginning the war balance was in favour of the Arabs, but certain shameful incidents occurred which turned the tide in favour of the Jews, thus Israel became a thorn in the side of the Arab nation, and the Arab refugee problem remained a humanitarian tragedy in the Arab world.

The Zionist leaders left no chance, since the establishment of Israel, to declare that they want to expand their territorial frontiers so as to absorb all world Jews.

In 1951 Ben Gurion stated that he was not satisfied with the narrow strip of land Israel occupied in Palestine; he declared that the creation of Israel was the beginning of our independence. He called for

the seizure of Jerusalem for without it the state is meaningless, and said that the map of Palestine is not our state's, we have a bigger map that the younger generations have to correct, a map that shows the Jewish state in its historical borders from the Euphrates to the Nile, we would not accept our present frontiers.

The Israeli Reformist Party Chairman Vladimir Jobotinsky said in the Jewish veterans congress on October 28th, 1955 : "We will drive the Arabs out of Palestine and Jordan and make them return to their deserts; we shall establish our state first on both banks of the Jordan, then beyond the frontiers of Palestine.

These Zionist racist leaders went further in their racist policies and statements one of them called Norman Bentwich stated that it was impossible to confine our state to the present frontiers of Palestine, Jews could spread into the neighbouring countries from Iraq to Egypt because God gave this land to His chosen people.

Following the recent aggression in June 1967 — radio Israel called the Israeli Head of State Zalman Shazar as the first president of the United Jerusalem, it called the west bank of the Jordan as Western Israel.

no effort in enlisting the support of foreign governments for Jews in their struggle to create a national home.

During that congress a Jewish flag was set as well as a national anthem, and several Jewish and Zionist organizations were established.

It was reported that Sir Moses Montefiore made a suggestion to Mohammad Ali to establish a Jewish national home. Some Jews bought citrus farms near Jaffa. But when Herzl assumed the leadership of the Zionist movement he went further in this idea.

He paid attention to the Jewish affairs during the trial of Alfred Dreyfus — a French officer — and exploited this incident to further the Jewish interests, and declared that Jewish problem was a national as well as international one.

When Lord Arthur J. Balfour gave his ill advised Declaration Nov. 2nd, 1917, he unintentionally paved the way for the expansionist aims of Zionism. Balfour was misled into giving that declaration, because Palestine was not British colony; even he used the word Jewish national home instead of a Jewish state, since a state implies sovereignty and independence.

The Arabs protested against and condemned that declaration as invalid.

During the Second World War, the Zionist organizations entered a new stage in their struggle to create a Jewish state. In that time the Allied Powers decided to put Palestine under the British Mandate in order that Britain could fulfil Balfour Declaration.

This Mandate implied that the Allied Powers approved the Declaration, so Britain had no choice but to fulfil it.

Despite all this, the Zionists started a new campaign to consolidate the position of the Jews in the world. They urged the British to publish what was called—the White paper—to explain Balfour Declaration.

They, however, made great efforts to win the support of the U. S. A. to their case, and they succeeded, for the American government supported the establishment of a Jewish state in Palestine. This enraged the Arab countries and led to their opposition to this attempt.

In the face of the Arabs opposition, Zionist leaders took the issue to the United Nations which called for the formation of special fact-finding committees. Some of these committees supported Zionist claims. The Arabs decided to face the situation unrelentlessly; they declared

Religion Condemns the Expansionist Zionist's Aims

By

DR. GAMAL ELDIN ELRAMADY

The Israeli attempt to annex the old city of Jerusalem enraged the Islamic as well as the Christian worlds, and led to violent reactions all over the world, because this move is considered as a flagrant violation against the sanctity of religion and the grand ideals.

However, the Israeli expansionist intentions are not new, but they appeared with the establishment of the world Zionist organization which advocates the supremacy of the Jewish race over all other races.

Since its beginning, Zionism sticks to these expansionist intentions. At Basel, where the first world Zionist congress was held August 1897, Theodore Hertzl, the father of Zionism declared that the return to Zion-Palestine should be preceded by the return to Jewry, Chaim Weizman referred to this by saying : Jewry and Zionism are inseparable, and that Zionism cannot be destroyed without the wiping out of Jewry.

During that congress, the cornerstone of Zionism and its expansionist schemes was laid down, and

the Zionist movement was transferred into a political organization.

Hertzl in his book the 'Jewish State' published 1896, referred to the establishment of a Semitic state and said that this state would ease anti-Semitic feelings, because this state would absorb large numbers of homeless Jews. Hertzl called for the establishment of a home anywhere. He asked the then British Colonial Secretary Joseph Chamberlain to provide the Jews with a land to make it their national home, he then suggested Cyprus or Sinai peninsula as a place for this purpose. But Chamberlain refused that idea.

The Jewish Congress however, passed several resolutions calling for the restoration of the Land of Israel with its historical frontiers, and the gathering of all Jews in their ancient home. The Congress also called for large-scale immigration to Palestine and the awakening of national feelings among world Jewry. The world Jewish Congress spared

Egyptians, and tobacco and corn from American Indians.

The intellectual life of the world, as far as science and learning are concerned, is definitely internationalized.

Children everywhere are guarded from diphteria by the vaccine that a Japanese scientist and a German scientist have discovered. They are protected from smallpox by an Englishman's work. They are saved from rabies by Louis Pasteur's discovery.

(3) Of great significance is the fact that achievements are not confined to any specific group or race. One needs only to remember his history studies to know that Egypt is the cradle of civilization, to know about the Sinc civilization, the Indic civilization, the Hellenic civilization, and the Islamic civilization.

Now then, can anyone tell us, scientifically, who is Negro, who is white ? who is black and who is brown ? Who is superior and who is inferior ?

If our measures have failed to render us the right answer let us have it from the Holy Qur'an :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . »

" O mankind ! Lo ! We have created you from a male and a female, and have made you nations and tribes that ye may know one another.

Lo ! the noblest of you, in the sight of Allah, is the best in conduct.

Lo ! Allah is Knower, Aware⁽¹⁾.

---

(1) Verse No. 13. Surat Al-Hujurat (The Private Apartments.)

all other people whom they call Gentiles.

In order to shed more light on our problem of superiority, I should like to summarize some findings of scientists. In the anatomical approach scientists say: "It is obviously impossible, then, to arrange the races in any evolutionary order, for none proves, on close examination, to be consistently more simian than the others".⁽¹⁾

Some scientists claimed that the size of the brain has been offered as evidence of superiority of certain races. But recently, many scientists have come to these findings.

"The preliterate Eskimos have an average of 1535 cc, and a range of 1418 cc to 1624; and other peoples of simple culture, such as the Polynesians, Chukchee, Kaffirs, and Javanese can boast of large cranial capacity. If we followed the reasoning of the racialist, we should have to acknowledge the Eskimos as our intellectual superiors, and even the extinct and primitive Neanderthal man would rate as our equal; perhaps even our superior. In short, the mere size of the brain appears to give no indication of the capacities or the achievements of

ethnic groups any more than it does for individuals within any particular group"⁽¹⁾.

Also, we cannot depend on the achievements of the various races to prove superiority for many reasons:

(1) We do not have acceptable standards to measure the peoples' achievements. We cannot judge Oriental people by those things in which Westerners excel. "The fact is that no racial or ethnic group excels in all things but each has its own interests and values, goals toward which it strives, and channels into which its efforts are directed"⁽²⁾.

(2) Any civilization which its people are proud of, and to which they point as a proof of their superiority, is not completely confined to the discoveries of one group. For example: all countries have learned these things from Chinese: silk, paper, porcelain, tea, kites, umbrellas, screens, fans, goldfish, grapefruit, soybeans, and many other things.

What has been said about China's contribution can be said about all countries. We have come to know about cotton from India, soap from ancient Gaul, tanned leather, embalming art, and glass from ancient

---

(1) *Ibid.*, p. 67.

(1) *Ibid.*, p. 68.

(2) *Ibid.*, pp. 69-70.

he is an *Indian*. And what is the Indian?

He is "an individual with black, coarse hair, yellow-brown skin, wide cheek bones, and a high bridged, convex nose."⁽¹⁾

Of great importance is the fact that almost in every city, if not in every town, all over the world, we can find many people who would fit this description; yet we do not call them "Indians"! On the other hand, we can certainly find a considerable number among the Indians who do not fit this definition, nevertheless, we call them "Indians"!

The Negro has been also defined by biologists as "an individual having dark skin color, wooly hair, broad nose, thick lips and various other delimiting physical features."⁽²⁾

Now then, why is it that one-sixteenth Negro blood turns a person to be a *Negro* in Virginia, whereas, a full blood Negro associated with wealth in Brazil will turn him to be a "Branco" white?

If a black man lives in South Africa, for instance, he is regarded

inferior and segregated against by the white man who imposes upon him the policy of *Apartheid*, but if the same Negro moves to Hawaii, he will be viewed as a Hawaiian.

Is it a sound criterion that segregation is practiced against Negroes because they are black, or against the Indians because they are brown?!!

Now then, one may ask the white woman: why does she want her eyes black? And why does she want to get her skin tanned brown?

It seems to me that segregation behavior is guided by nothing but unqualified racial superiority,

RACIAL SUPERIORITY

Who is superior?

Let us examine another problem. the problem of racial superiority which has been set up as a huge barrier between people, and has led them blindly to prejudice, antagonism, and segregation.

Superiority was claimed by aristocrats in Greece to the common man. Aristotle was convinced that some men are born to be masters and others slaves; and he reasoned that it was entirely proper and natural that the Greeks should govern the barbarians. Superiority was also claimed by the Nordic of Germany to all other people; by Jews to

(1) Ibid, p. 29.

(2) Brewton Berry, *Race and Ethnic Relations*, Houghton Mifflin Company, Boston: 1958, p. 29.

kinds of jobs as whites. They must carry passes when they move around; and they may not buy homes outside their reservation. Interracial marriages are strictly prohibited. Negroes are forbidden to belong to a Union, or to strike; they may not patronize the same theatres or hotels that whites use, or sit on benches in parks and stations which are reserved for Europeans. Segregation, in short, has been extended to cover every aspect of life, and has the full force of the government behind it."

The American Indians are segregated against in their home land, America. Isolation is imposed upon them and they are forced to live in reservations.

Now let us stop for a moment and ask this question :

On what bases are these minority people segregated against ? Indeed no one can give a genuine answer to that question. No one dare to render us scientifically any kind of logic or innate differences between the black man and the white, or between the Indian and the white which may justify segregation. It seems to me it is nothing but Ethnocentrism. It is nothing whatsoever but the ungrounded, and the unjust racial superiority.

ETHNOCENTRISM

Ethnocentrism is the emotional attitude that one's own group is the center of everything, and all others are scaled with reference to it. (1)

Throughout human history man has shown an interest in himself and in members of his own group or clan. Members of any society are usually inclined to believe that their race is superior to others; and thier way of thinking is not only the best for themselves but the right way for others. "It is virtually inevitable that a person will use the judgments and thoughtways of his own culture in thinking about other cultures. It is practically unavoidable, therefore, that persons tend to conclude that their cultural ways are the best ways of thinking and of doing. As a result, most persons come to regard other cultures with contempt and distrust." (2)

Consequently, our world today is plagued by segregation which is based on cultural bias and racial prejudice. For example, the American Indian is segregated against because

(1) W. G. Sumner, *Folkways*, Ginn and Company Boston, 1906. p. 13.

(2) John F. Cuber, *Sociology*, Appleton-Century-Crofts, INC., p. 90

ETHNOCENTRISM AND ISLAM

By

DR. IBRAHIM M. SHALABY

Our world today is disturbed by wars : hot wars in some spots, and cold wars everywhere. It is a pity to admit that our world-in spite of our advances in science and technology-is still suffering from unjust war, corruption, racketeering, crime, delinquency, poverty, illiteracy, alcoholism, drug addiction, mental disorder, ethnocentrism, antagonism and racial problems.

More than two million Arabs have been unjustly dismissed from their home-land to huddle in the desert in poverty and idleness.

Ten million black people of South Africa have been exploited, dominated economically and politically by white minority of European descent who constitute only 20 per cent of the population. The white government of South Africa has imposed a policy known as *Apartheid* which means "apartness". This unfair policy of *apartheid* calls for complete separation between the white minority and the black majority. It imposes the biological, territorial, social, economic educational, and political separation.

A white professor, Dr. John E. Holloway, of the University of South Africa has written in defense of his government's policy, "The racial groups in South Africa", he maintains, "are so vastly different in civilization, culture, ways of thinking, and standards of living that *apartheid* is the only humane, feasible, and reasonable way to resolve the difficulties."¹ In his book, *Race And Ethnic Relations*, Brewton Berry summarizes the conditions of segregation against the black man in South Africa : "Segregation has been extended and enforced. The courts severely punish any kind of race mixing, and advocates of integration find themselves accused of treason. With few exceptions Negroes in South Africa are denied the right to vote or to live in white neighborhoods. They may not hold public office, attend schools with whites, ride the same buses or hold the same

---

(1) "Apartheid," In The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 306, July 1956, p.p. 26.

then marriage came to save the situation. Thus polygamy is a sort of remedial law in Islam, which comes into operation when necessity arises.

Islam does not enforce polygamy. Monogamy is the general rule and polygamy is a provision for urgent emergencies, as the conditions of life necessitate, where no disabilities stand in the way, with due regard to piety, so that there may be no violence to human nature. If a man can be content with one wife, Islam does not compel him to resort to polygamy.

Islam simply permits polygamy, if one cannot live in happiness and piety with one wife. Sometimes the wife may be barren or has incurable sickness or is unable to fulfill the duties of marriage due to physical inability. In any of these cases it is evident that it is necessary to resort to polygamy instead of having illegal relations.

The best check, indeed, has been provided in the very verse of the Holy Qur'an which is held to authorize polygamy. That verse was revealed in a past occasion, but the principles in it remain. It was after the battle of Uhud, when the Muslim community was left with many orphans and widows and some captives of war. Their treatment was to be governed by principles of the greatest humanity and justice.

The verse says :

"If you fear ye shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, two or three or four; But if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, That will be more suitable, to prevent you from doing injustice".

So it enjoins to marry the orphans if you {are quite sure you will, in this way, protect their interests and their property, with perfect justice to them and to your own dependents if you have any. If not, make other arrangements for the orphans. The unrestricted number of wives of the "Times of Ignorance" was now strictly limited to a maximum of four, provided you could treat them with perfect equality, in natural things as well as in affection and immaterial things as obligatory on man. In case a man feared that he could not act justly between his wives, then he was directed to be content with one wife only.

There is another verse that assures that man is never able to be fair and just to all wives.

Thus the Islamic system of marriage, harmonizing with the practical needs and requirements of

(Continued on page 18)

THE RELIGION OF ISLAM — III

By : M. ABDEL MONEIM YOUNIS

*Director of the Cultural Centre for Diplomats,
Ministry of Culture, U. A. R.*

EQUALITY BEFORE GOD

Although all religions have preached the brotherhood of man, in Islam the principles of democracy, fraternity and equality have been put into actual practice in a reasonable manner. Islam teaches that all men are equal before God whether their skin be white, black, yellow or brown. There is no distinction between Arab and non Arab. There is no question of nobility of birth and no scope for priestly monopoly. God mentions in the Holy Qur'an that only those persons are nobler and dearer to Him are those who practise virtues by helping the poor, the old, the helpless, and desire for others what they have for themselves. Goodness is the only criterion of worth. Muslims do not believe that any priest, pastor or saint can intervene or mediate between the individual worshipper and his Creator, nor can anyone grant indulgence or absolution from sins. In congregational worship any Muslim of good character can be the leader of prayers.

POLYGAMY

(having more than one wife)

Islam was not revealed to meet the requirements of a particular race or age. With its world-wide mission, Islam had to look for the requirements of all ages, countries and civilizations. It is a universal religion. Islam enjoins marriage whether monogamous (means having one wife) or polygamous (having more than one wife).

Polygamy has its uses and abuses. Islam allows it under restrictions and within limits and at the same time guards against its abuses.

The natural causes that go to prove the necessity of polygamy are many. I'll mention some of them.

The events of the world sometimes give rise to circumstances that cause appreciable decrease in the number of men. Intertribal or international wars often lead to the same result and leave numberless members of the weaker sex without home or protection. With all our refined ideas of chivalry and broadmindedness, no other institution

(Will they then not meditate on the Quran, or are there locks on the hearts ?) 47 : 24.

With a view to understanding the significances of the Holy Quran we should remember the following points :

The original text of the Qur'an is still preserved in all its original language word by word. Records of revelation and order of revelation of the Holy Qur'an were so faithfully made that even today one can say with precision the actual time and place of revelation of each verse.

The Qur'an was received by its followers through authentic and successive transfer from generation to another in writing and by heart

The language of the Quran is in the living Arabic so that it can be safely presumed that no interpolation or change is possible. The case is not so with regard to old and extinct languages.

The text of the Qur'an is not mixed with the traditions of the Prophet or with commentaries of the interpreters. So there is no fear of mixing the words of God with human interpretation. The Qur'an, as a living miracle of Islam and the Prophet, has retained its purity without the least change, for the last one thousand and four hundred years.

It is the original source of Islamic theology, Jurisprudence, culture and civilization. The Qur'an has stressed the universality of Divine guidance and it intended to unite mankind, not to divide them :

« ولقد هدانا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون . قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلمهم يتقون » الزمر ٢٧ - ٢٨

(And verily We have coined for mankind in this Qur'an all kinds of similitudes, that haply they may reflect; A Quran in Arabic, containing no crookedness, that haply they may ward off (evil)). 39 : 27-28.

assimilation of the message of the Qur'an. But translations and commentaries of the Qur'an, which are now available in different languages, will help only to acquire some general knowledge of this Divine Book. The true spirit of this eternal miracle of Islam may not be felt without complete knowledge of Arabic and the life of the Prophet who was the practical example and the interpreter of the Qur'an.

« وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » (التحل ٤٤) .

(And We have revealed unto thee the Remembrance that thou mayst explain to mankind that which hath been revealed for them, and that haply they may reflect) 16 : 44.

The Holy Qur'an is a composite whole and not a collection of unrelated fragments. Each word, each verse, each chapter and each part must, therefore, be studied with reference to the whole. The whys and wherefores of selection and use of a particular word or expression for expressing a particular idea should be carefully ascertained and the greatest care and emphasis should be given to realise import of choice of Divine attributes. Each verse must be read with reference to its context and verses immediately preceding and following it without

losing significance of its sequence with its preceding and following verses. The Holy Qur'an is basically addressed to intelligent understanding and it invites man to look at every thing in the universe and to reflect upon it carefully. The knowledge of the Holy Qur'an is the highest knowledge and to acquire this a calm and quiet surrounding, purity of faith and the highest concentration of the mind are necessary pre-requisites. The following verses of the Qur'an give guidance to the purpose and the method of studying it :

« وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » الأعراف ٢٠٤

(And when the Qur'an is recited, give ear to it and pay heed that ye may obtain mercy) 7 : 204.

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » الأنفال ٢

(They only are the (true) believers whose hearts feel fear when Allah is mentioned, and when the revelations of Allah are recited unto them they increase their faith, and who trust in their Lord;) 8 : 2.

« أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » محمد ٢٤

head of its laws. It contains the fundamentals of the law of nature which governs man. The Qur'an and original nature are in perfect harmony because the true religion is defined in the clear verses of Qur'an as the, *Fitrat* (فطرة) or Nature of God, the Quran says :

وَقَامَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي
فَعَّلَ الْبَاشَرُ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينَ الْقِيمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
الروم ٣٠

(So set thy purpose for religion as a man by nature upright — the nature (framed) of Allah, in which He hath created man. There is no altering (the laws of) Allah's creation. That is the right religion, but most men know not —) 30.30

If any conflict between Qur'an and Nature appears, it is not because of the conflict is real but because human study of Nature and of the Holy Qur'an is not perfect. Some people try to interpret the Qur'an to adjust it with the human interpretation of Nature. They claim that the knowledge of man is final and unailing. This attitude definitely indicates the weakness of faith in the revelation of God. The Holy Qur'an directly revealed from the Creator of *Fitrat*, and the Will of God made manifest in His Creation.

So the Qur'an would lead to discoveries of the secrets of Nature, and a careful study of Nature will help the proper interpretation and understanding of the Qur'an. Whenever any contradiction between human knowledge and the Holy Qur'an arises, the human interpretation of Nature must be rejected as mistaken. As human knowledge increases the Qur'an unfolds itself gradually like a flower leaf.

Qur'an is the Divine guidance to all mankind. The guidance is alike for all without distinction of race, time, place or colour. It calls this Universal guidance Islam. It means complete and unqualified submission to God. The entire teachings of the Qur'an is based on this Cardinal principle. The Qur'an is not only laid down the law of relation of man to God but it also regulated the proper relation between man and his fellow-beings. Besides the fundamental principles of faith and the practical devotions, Qur'an distinctly defined the rules of transactions, punishments, moralities and political, social and economical systems.

The purpose of studying the Qur'an must be seeking knowledge and practical guidance in the aspects of life. The knowledge of Arabic language and literature is the key to the proper understanding and

(Alif, Lam, Mim. This is the Scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off evil) 2 : 1 — 2

وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم
أجراً كبيراً . الإسراء : ٩

(Lo ! this Qur'an guideth unto that which is straightest and giveth tidings unto the believers who do good works that theirs will be a great reward) 17 : 9

وإننا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون .
الحجر : ٩

(Lo ! We even We, reveal the Reminder and lo ! We verily are its Guardian) 15 : 9

It has been revealed to prophet Muhammad (peace be on him) in parts at different times and occasions, during a period of twenty-three years. The Qur'an was divided into thirty parts and one hundred and fourteen chapters. Sometimes a single verse, sometimes a few verses together and sometimes a complete chapter was revealed. The arrangement of the chapters and the order of the verses were made under the direction of the Prophet himself. All the chapters of the Qur'an had been recorded in writing before the death of the Prophet, and many Muslims had

committed the whole Qur'an to memory in his life time.

The arrangement of chapters and parts and even putting notations and punctuations — as it now — was done under the direct guidance and supervision of the Prophet. During the Caliphate of the third Caliph Usman, when the copies of the text of the Holy Qur'an were made in different parts of the Caliphate, apprehending that there may be dispute as to the accuracy and authenticity of these copies, he collected all these copies, verified them and made several authenticated copies of the Holy Quran, based on Abu Bkr's (the first Caliph) collection and the testimony of those who had the whole Qur'an by heart, and distributed these copies in different parts of his Caliphate. The original copies of Usman have been very carefully preserved and millions of copies are produced in all parts of the world exactly in the form and order of those copies, which is regarded as the arrangement of the Prophet himself. The Divine guarantee of preserving the purity of the Holy Quran has survived the test over fourteen hundred years and civilization has reached a stage when it can be safely presumed that no future interpolation is possible.

The Holy Qur'an is the first source of Islam and the fountain—

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Dhu'l-Qa'dah
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

February
1968

THE HOLY QUR'AN

(On the Occasion of the 14,00th Anniversary of
the revelation of the Qur'an)

BY

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

The Holy Qur'an is the last of all revealed Books from God to the guidance of mankind. Humanity has been receiving guidance from God directly, through revelation received by the prophets, since the birth of man on this earth. The office of Prophethood was made final with the completion of revelation of the Holy Qur'an. The Qur'an calls people to believe not only in the prophethood of Muhammed (Peace be on him) and the revelation of the Qur'an, but it enjoins the belief in previous revelations and prophets. Thus the belief in previous revelations and prophets is a fundamental of the Quranic Call. Being the last revealed Book,

the Qur'an contains Universal and Eternal truths previously revealed to mankind at various stages of its development.

Qur'an correctly interprets life, guides humanity in the right path and keeps the touch of progress burning ever-fresh and bright through all ages to come. When such a complete and well-formulated Divine constitution guarantees preservation of its original purity there will no longer be need for further revelation. The Holy Qur'an speaks clearly on this point in the following verses :

والم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

للباقين. البقرة ١ - ٢

الفهرس

المجلد	الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
٧٢١	يا فخر الإسلام قلة المروءة	٧٥٩	عبدالرحيم إبراهيم : داعية الإسلام في آسيا	
	للأستاذ أحمد حسن الزيات		للككتور محمد رجب البيومي	
٧٢٥	(احتفال الأزهري بذكرى زول التركة	٧٦٦	الأرض الحرام	للأستاذ علي الخطيب
	السكرم) إلى أمة القرآن	٧٧٠	في الحج لضمان ومكانة	للأستاذ محمد محمد الصراوى
٧٢٨	لقضية الإمام الأكبر شيخ الأزهري			
	كلمة السيد / حسين الشافعي	٧٧٤	انتشار الإسلام في طبرستان	للكتور طه نعيم أبو سعيد
	نائب رئيس الجمهورية	٧٧٩	لتعليم الإسلام في أفريقيا - ٤ -	للأستاذ محمد جلال عباس
٧٣٢	لقضية السج ونظم القرآن الكريم - ١ -			
	للكتور محمد أحمد الصراوى	٧٨٤	تخايا في زوايا القبة والأدب - ٢ -	للأستاذ علي البهامي
٧٣٧	في إعجاز القرآن			
	للأستاذ محمد القنادي البدرى	٧٨٨	ما يقال من الإسلام	
٧٤١	المت على تآخي المطين وتاصرهم		- الخلافة والإمامة	
	للكتور محمد محمد أبو شبة			
٧٤٦	حاملة الأيو ونجوح الترفقة وقيادة الدين		للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني	
	للأستاذ حسن جاد	٧٩٣	الكتب :	
٧٥١	سلوك شمر بكشف القرآن - مفره		- التأمين وموقف الشرعة الإسلامية منه	
	للأستاذ محمود محمد عبيد		عرض وتطبيق الأستاذ يوسف عبد الهادي القال	
٧٥٥	المرف وعابة من الملك	٧٩٨	أبناء وآراء	
	للأستاذ عبد الحليف السبي		للأستاذ عبد الحليف عبد النظيم معطي	

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 - The Holy Qur'an	A. M. Mohiaddin Always	1
2 - The Religion of Islam III	M. Abdel Monem Younis	6
3 - Ethnocentrism and Islam. . . .	Dr. Ibrahim M. Shalaby	11
4 - Religion Condemns the Expansionist Zionist's Aims.	Dr. Gamal Eldin Elremady	13

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شهرية جامعة

رئيس التحرير
أحمد حسين الزيات
«العنوان»
إدارة الجناح الأزرق
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩٤

مدير المجلة
عبد الرحيم فودة
«بذل الاشتراك»
٢٠ في المبرور أمرية الخمسة
٥٠ جناح المبرورية
ولم يكن الطوبى يفيض ماس

تجديد ربح من شيخنا الأزهر في أول كل شهر جمادى

الجزء العاشر - السنة التاسعة والثلاثون - ذو الحجة ١٣٨٧ هـ - مارس سنة ١٩٦٨ م

اسماء المزمع المزمع

المؤتمر الذي شرعه الله بقام: (محمد بن الزيات)

والمطامع الاستعمارية ، فيؤلف منها دعاء
واحدا تجار به النفوس المغالومة جزارا تردده
الصحراء والسباه .

وما أحوج المسلمين اليوم إلى جهود هذا
المؤتمر ! لقد طالما حصرهم المستعمرون في
أوطانهم المنصوبة ثم قطعوا بينهم الأسباب ،
وحرموا عليهم التواصل ، وفصلوا حاضرم
عن الماضي الملمهم ، والمستقبل الواعد ،
بطمس التاريخ ، وقتل اللغة ، وإطفاء الدين ،
فلم تكن لهم جمعة إلا في موسم الحج لو غلوا
بينهم وبينه ، ويسروا لهم اللقاء فيه ، ولكن
الحوائل كانت تحول في العن ، والحبال

أذن هلال ذي الحجة في المسلمين بالحج
فأتوا بيت الله من كل فج عميق ومن كل قطر
صحيح رجالا وعلى كل ضامر ، وفوق كل مائمه
وطائر ، ليشهدوا المؤتمر الإسلامي الإلهي
الذي فرض الله شهوده على كل مسلم مرة في
العمر ، ليؤلف القلوب في ذات الله ، ويؤاخي
الشعوب في نسب الحق ، ويستعرض علائق
الناس في كل عام فيوشحها بالإحسان ، ويوثقها
بالتضامن ، وينضج من منابه الأولى على
أمال النازية فتتضر ، وعلى العزائم الحافية
فتذكو ، ثم يجمع الشكاوى المختلفة من شفاء
المكوبين بالسياسة المادية والمدنية الآلية

من أركان الدين ، يقوم عليهما الأمر بين الفرد والفرد ، وبين الفرد والجماعة ، كما يقوم على الثلاثة الأركان الأخرى الأمر بين المرء وربه وبين المرء وقلبه ، فالزكاة تقيم نظام المجتمع على التعاطف والرحمة ، والحج يقيم على التعارف والألفة ، فيحقق الأول معنى الإغاء بحق العقوق ، ويحقق الآخر معنى المساواة بمحو الفروق ، والإغاء والآباء والمساواة شعار الإسلام وقاعدة السلام وعلاك الحرية ومعنى المدنية الحق وروح الديمقراطية الصحيحة .

كان الحج ولا يزال مطهر الدنيا ؛ يرحض عن جوهرها أوزار القثموات وأوساخ المادية . وكان الحج ولا يزال ينبوع السلامة تبرد عليه الأكباد الصادية ، وترفع لديه الأعصاب المرمقة .

وكان الحج ولا يزال مثابة الأمن ؛ تأنس فيه الروح إلى موطن الإلهام ، ويسكن الوجدان إلى مثقأ العقيدة ، وبفسط الشعور بذلك الإشراف الإلهي في هذه الأرض السباوية .

وكان الحج ولا يزال الموعد المسلمين في أقطار الأرض على (عرفات) يتصافقون على الوداد ، ويتألفون على البعاد ، ويقفون سواسية أمام الله حاسري الرموس ، عاشعي النفوس ، يرفعون إليه دعوات واحدة في كلمات واحدة ، تصعد بها الانشاس المضطربة المؤمنة تصعد البخور من مجامر

كانت تنصب في السر ، فلم يكن الحج تلك الحكمة التي أرادها الله من شرعه ، ولا للسلبين تلك الرادة التي يردها عليهم من نفعه .

كان ذلك والتشمل شقيت والرأى مختلف والقوة مبشرة والوطن محتل والإرادة أجنبية فلما خضع الاستعمار ، وخضع البغاة ، وجلا المخيل وأصبح الحكم عاصلاً للإسلام في الدول العربية الأربع عشرة ، والعامليات الإسلامية الخمس ، لم يعد يفصل بين المسلم وأخيه من المغرب إلى المشرق إلا تخوم جغرافية ورسوم سياسية لا تقطع قلباً عن قلب ، ولا تمنع يداً عن يد ، ولا تحبس لساناً عن لسان ، ولا تحول بين أخوة النسب وإخوان العقيدة أن يتلاقوا في ميقات الله على أم القرى ليذكروا اسمه جل وعز في أيام معلومات على ما أفضل عليهم من نعمة الإسلام ووحدة الإيمان وإجابة إبراهيم [١] وتفدية إسماعيل وبعثة المصطفى عاتم الرسل وفاتح العالم الجديد .

• • •

إن الحج والزكاة هما الركنان الاجتماعيان

(١) إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم : « وب إني أسكنك من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم » .

الكثير في هذا العهد لعموم الرخاء وحصول الأمن ، فأنت تستطيع بالمال اليسير وفي الزمن القصير أن تهج على الباخرة أو السيارة أو الطائرة دون أن تعرض حياتك للذبح ، وعروتك للنهب وصحتك للمرض .

لقد كان الحج لرحقه الشديد وجهاده الجهاد يكاد يكون مقصوراً على الطبقات الخشنة من الزراع والصناع والعمال ، أما الناعمون المرفقون من ذوي الرأي وأصحاب الرخامة فما كانوا يقدمون عليه ولا يفكرون فيه . فظل جدواهم على المسلمين ضئيلاً لا يتعدى الحدود الخاصة من قضاء المناسك وأداء الزيادة .

فإذا يمنع رؤساء العرب وزعماء المسلمين أن يشرفوا على معاد الله في أرض رسوله ليحققوا حكمة الحج بالتشاور في أمور دينهم وشؤون ديارهم على النية الصادقة والرأي الجامع والغرض المشترك ؟

إن في حجم البيت زمناً بعد زمن إهمالاً لشأن الملة وإغراء بأداء الفريضة وسمياً لمجمع الحكمة وسبيلاً إلى عموم الوحدة وإن البيت العتيق الذي انبثق منه النور ونزل من سمائه المرقان وانتظم عليه الشمل ، لا يزال منارا للأمة ومثاراً للهمة وحشرق الأمل الباسم بالعصر الجديد والمستقبل السعيد .

أحمد حسن الزيات

الطيب ، أو العطور من مواضع الروض ، هنالك يقف المسلمون في هذا الحشر الديوي حيث وقف صاحب الرسالة وحواري النبوة وخلفاء الدعوة وأمراء العرب وملوك الإسلام وملايين الحجيج من مختلف الألوان والألسن فيخرجون الذكرى بالذكر ، ويصلون المنظر بالفكر ، ويذكرون في هذه القيمة المحدودة وفي تلك الساعة الموجودة ، كيف اتصلت هنا السماء بالأرض ، ونزل الدين على الدنيا ونجلى الله للإنسان ، وبنت من هذه الصحراء الجديبية جنات الشرق والغرب وثمرات العقل والقلب ، وبنات الهدى والسكينة .

إن في كل بقعة من بقاع الحجاز أثراً للفداء ورمزاً البطولة ؛ فالحج إليها إجماع بالمرة ، وحفز إلى السمو ، وحث على التحرر ، وتذكير بالوحدة . هنا غار حراء مبط الوحى ، وهنا دار الأرقم رمز التضحية ، وهنا غار ثور منشأ المجد وهذا هو البيت الذي احتجى بفناءه أبو بكر وعمر وعلي وعمر وسعد وعائذ ، وهذا هو الشعب وذاك حجر أذبال الغطاريف من بني هاشم وبني أمية . وتلك هي البطحاء التي درج على رمالها قواد العالم وهداة الخليقة !

• • •

« والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » ، وشرط الاستطاعة قد تحقق

منزلة الحج بين أركان الإسلام

للأستاذ محمد محمد المدني

الإسلام ، وأصبح واحداً من المسلمين ، له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، وهو بمقتضى هذه الشهادة قد آمن بأن له رباً هو الله الذي خلقه وأنعم عليه ، وهو الذي يملك ناصيته ، ويملك نفسه وحضرة ، فينتقل العقل من هذه النقطة إلى وجوب عقد صلة بين هذا الإله المنعم القادر ، النافع العثار ، وبين عبده الذي آمن به ، وأذن لسلطانه ، وأفرده بالآلوهية دون كل ما سواه ، ومن سواه ، وهذه الصلة تتمثل في « إقامة الصلاة » أي في القيام بها حق القيام من حيث العناية والمواظبة ، وفي أدائها مقومة لا خلل فيها ، من حيث البقة والإحكام ، وفي إقامة صرحها ، والتمسك بها ، من حيث تقبل ما توصى به من تحريم ونهيب .

وهذه الصلاة هي ركن ربه الله تعالى لعباده من حقه أن يرسمه لأنه هو الخالق المنعم المتفضل المعبود بحق ومن واجب عباده أن يتقبلوه ويتقنوه ، لأنهم عابدون ، مقرون بالنعمة ، مؤمنون بالوحدانية ، متجهون إلى أداء واجب الشكر ، لمن أنعم . فالمنطق العقلي يقتضي بأن تكون هذه الصلة هي الخطوة التالية لخطوة : الاعتراف بالإله

بمناسبة موسم الحج المبارك ذكرت الحديث الشريف الذي يقول :

« بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . »

وخطرت لي في شأن هذا الحديث الشريف خواطر :

فقلت : ما السر في إيمان ركن الحج آخر الأركان كلها ؟ هل ذلك لأنه متأخر في الرتبة عنها ، وبذلك تكون الصلاة أفضل منه ، وتكون الزكاة أفضل منه ، ويكون الصيام أفضل منه ؟ وهل يمكن الاستئناس في ذلك بأن الشهادتين جعلتا أول الأركان ، وهما أفضل من كل ركن سواهما ؟

وأجبت نفسي قائلاً : كلا . إن ذكر هذه الأركان على هذا الترتيب الذي جاء في الحديث الشريف ، إنما كان رعاية لترتيب المنطق بينها ، لارعاية لجانب الفضل والخيرية . وذلك أن أول ما يحقق إسلام المرء هو أن يشهد عظماء أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . فإذا شهد بذلك فقد دخل في دين

في المجتمع لم يحقق كفايته ، ولأن الغارم عضو في المجتمع جلد بما عنده في سبيله ، وتنفق حصيلتها أيضاً في سبيل الله ، وهو كل ما يصلح عليه أمر الأمة من جهاد عسكري أو سياسي أو فكري .

ولم يكن من المنطق أن يطالب الإنسان بالزكاة التي يمتنعها الإسلام طهرة للبال ونماء ، إلا بعد أن يتحقق له الإيمان بمن يطهره ويتمنيه ، وبعد أن تتحقق له الصلة الروحية بالصلاة .

وبأني بعد ذلك ركن الصيام . والصيام تضحية جزئية بالنفس ، من حيث إنه تضحية بشهوات النفس ورغائبها إلى حين ، وإلزام لها بلون من ألوان الإذعان لله ، والمراقبة له ، وهو يلتقي بالزكاة من جهة أن الزكاة تضحية جزئية بالمال .

والإنسان قد يهون عليه تضحية جزء من ماله ، ويصعب عليه تضحية مطلب من مطالب نفسه ، فإذا مرن على التضحية بالمال ، وذاق لذته ، كان متهيئاً للتضحية ببعض مطالب النفس ، فيأتي الصوم .

ومن هنا كان المنطق العقلي يقتضي بالصوم بعد الزكاة ، لا بالزكاة بعد الصوم .

أما الحج ففيه كل هذه الأركان على أكمل وجه :

— فيه توحيد الله تعالى والإيمان به إيماناً صادقاً ، ولتصديق بما جاء به رسوله صلى الله

الواحد ، وبالرسول الذي أرسله ليؤدي عنه ويبلغ .

وما كان يمكن أن تكون الصلاة ، التي هي الصلة بين العابد والمعبود إلا تالية لمرقان العابد للمعبود .

ولما كان صلاح الإنسان في هذه الدنيا مشروطاً بصلاح ما بينه وبين الله ، وبصلاح ما بينه وبين الناس : كان لابد لمن حقق الصلة بالله عن طريق الصلاة ، أن يحقق الصلة بالناس عن طريق البذل بما أعطاه الله ، في سبيل الوجوه التي بها يصلح أمر الناس ، ولذلك كانت (الزكاة) هي الخطوة التالية للصلاة ، لأنها إصلاص الصلة بين المرء وبين الناس ، فهو يبذل بعض ماله في سبيلهم : فيعترف حين يبذل بأنه واحد في مجتمع ، وعن هذا المجتمع صدر كسبه وربحه ، ولولا هذا المجتمع ما استطاع الرجوع عن طريق التجارة لو كان تاجراً ، ولا عن طريق الزراعة لو كان زارعاً ، ولا عن طريق الصناعة لو كان صانعاً .

فهو إذن مدين للمجتمع بنجاحه في تجارتها ، أو زراعتها ، أو صناعته ، مدين للمجتمع بتحقيق كفايته ، ثم بتحقيق فائض فوق هذه الكفاية ، فلا أقل من أن يمنح مجتمعه بعض هذا الفائض في صورة « زكاة » يأخذها الفقير والمسكين ، أو الغارم الذي استدان في سبيل عمل الخير ، لأن الفقير والمسكين كلاهما عضو

طواف وسعى ورمى وإحرام لوجدها كلها
إنما تنبعث عن مبدأ الإيمان بالله والتصدق
برسوله والرضا بما يحكيان به ، وذلك لأنها
أمور أبدية قد لا تظهر حكمتها لكثير من
الناس فطاعة الله فيها هي بذاتها آية على صدق
الإيمان بالله إلها واحدا ، ومشراطا حكيما ،
وصدق الإيمان برسوله نبيا هاديا ، ومبلغا
يتبع ما يوحى إليه .

— وفي الحج تؤدي الصلوات المفروضة
ويزداد المصلى قربا إلى الله بقربه من الكعبة
المشرقة التي جعلها الله قبلة للمسلمين يولون
شطرها وجوههم حيثما كانوا .

فالمصلى حين يتجه إلى الكعبة وهو في بلده
يهفو قلبه إلى هذه القبلة ، ويشعر نحوها
بالتعظيم والجلال ، وبالشوق والحنين ،
فإذا حج وطاف بالبيت وتمتع برؤية الكعبة
المشرقة ، وصلى متجها إليها وليس بينه وبينها
فاصل بعد كان بينه وبينها آلاف الأميال ،
لا شك أنه حينذاك يشعر بالقرب ولذته ،
فيكون الاتجاه في الحج محسوسا ملموسا .

ثم إن المصلى يظل يعبد الله زمانا وهو
بعيد عن حرمه وبيته ، فإذا حج فقد دعى
بهذا الحج إلى زيارة بيت الله ، فثله كمثل
رجل سمع من بعيد بعظيم من العطاء ، فجعل
يتصور عظمته ، ويصل كل ما يرضيه على
بعده ، ثم تلقى دعوة منه ليزوره في بيته ،

عليه وسلم ، فإن أبرز مشاعر الحج هي التهليل
والتكبير والتلبية ، ولسان الحاج لا يفتر عن
ذلك أينما حل ، أو رحل . وهو حين يؤدي
مناسك حجه وحرمة يتبع ما جاء به رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، وما فعله حتى إن
حمر بن الخطّاب رضى الله عنه لما رأى
الزمل ، وهو إسماع الناس بالمتى عند
الطواف ، أراد أن ينزع الناس من ذلك
بمحبة أن الزمل إنما كان على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم مظهرا مقصودا ليرى منه
المشركون أن المؤمنين أقوىاء أحماء ، لأنهم
كانوا يقولون : لقد طعنتم حتى يثرب ،
فظنوا بهم الضعف ، فأراد المسلمون أن
يظهروا بمظهر القوة في طوافهم ، فكان ذلك
الزمل ، أي الإسراع ، هكذا رأى حمر أولا
ثم عاد إلى نفسه فقال : لا ينبغي أن تبطل
شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فلعل الزمل مشروع تعبدا ، أو لحكمة غير
هذه لا نعلمها ، وبذلك بقي الزمل من سنن
الطواف ، وهذا اقتداء وإتباع للرسول صلى
الله عليه وسلم ، وكثير من أفعال الحج كذلك
وقد قال حمر في تقبيل الحجر الأسود : والله
إنى لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ،
ولولا أننى رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقبلك ما قبلك .

ولو أننا تقبنا الكثير من أعمال الحج من

الحرمان أياما ، وربما امتد أسابيع .
وصورة الاحرام المادى صورة حاسمة
في علم النفس الإنسانية عن هواها ، ذلك
أنه يرمز إلى خروج المرء عن أهم ملاسبات
حياته ، ويكتفى بردائه وإزاره ، كأنه شخص
قد سجد في كفته ، فيذكر بذلك نهاية
الحياة ، ومصيره بعدها ، وتلك عظة
ما بعدها عظة .

والاحرام المصنوى الذى لا يفارقه الحاج
هو ذلك الشعور بالخلاص له بأنه ضيف الله
في حرمة ، وأنه إنما قدم تاركا أهله وماله
وجميع مصالحه ، ليلتمس من الله رحمته
ورضوانه ، وليتطهر من ذنوبه ، تحفيقا
للأمل الشريف المنبعث من قوله صلى الله
عليه وسلم : « من حج فلم يرفث ولم يفسق
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

بهذا يتبين أن تأخير الحج في الذكر بعد
الأركان الأربعة السابقة عليه ؛ ليس تأخير
منزلة ووجبة ، وإنما هو تأخير ترتيب منطق
حسب مراتب الوجود كما قلنا ، وبالله
التوفيق .

الحج المبرور

فلا شك أنه يجد من الفرقة والدة والصلة
والقرب والأنس أضعاف ما كان يجد وهو
بعيد ، « وفيه المثل الأعلى » .

وإذن هروح للصلاة وسرها وعمق معناها
الذى توحى به ، كل ذلك يتهيا في الحج أكثر
عما يتهيا قبله ، وبه تتوطد الصلة بين العابد
والمعبود على أكل وجه .

— وفي الحج بعد ذلك بذلك بذل المال
والجوده ، وهو المعنى الذى تصدر عنه
الزكاة ، بل إن بذل المال في سبيل الحج
يقترن بأن الإنسان يترك عمله ومصادر
رزقه ، ويتنخل عن كل مورد من موارده ،
ولو إلى حين ، كي يؤدي فريضة الحج ،
فالتضحية في الحج تضحية مزدوجة ، لأنها
تضحية في المورد ، وتضحية في الصرف ،
أما الزكاة فإنها تضحية في الصرف فقط .

— وفي الحج أيضا رقابة للنفس كرقابة
الصائم : إن من يفرض الحج على نفسه يجب
أن يلتزم بأدب الحج التزاما قويا ، فهو في
حالة إحرام مادي حينا ، ومعنوي دائما ،
فإذا كان الصائم يتمتع بعض يوم عن رغباته
وشهواته ، فإن الحاج يكف عن قبل ذلك
طول نهاره وطول ليله ، ويمتد به هذا

يفحات القرآن

تثبيت النبي وأُمَّته على كمال الإيمان للمؤلف عبد اللطيف السبكي

- (١) فلا تلك في مرة مما يعبد هؤلاء .
(ب) ما يعبدون ، إلا كما يعبد آباءهم من قبل . آية ١٠٩ (هود)
(ج) وإنا لمقوم لصيهم غير منقوص .

والتعلق به ، معتبرين بها جرى على الغير ،
وورد في هذا القصص .

٢ - وفي هذه الآية يوجه الله خطابه إلى
النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيغة الإفراد
« فلا تلك في مرة » ، والخطاب للنبي في مثل
هذا خطاب لأمته ، كما هو مقرر في منهج
التشريع الذي نحو : « يا أيها النبي اتق الله ،
ولا تطع الكافرين والمنافقين » ، « يا أيها
النبي : قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ،
« قل يا أيها الكافرون : لا أعبد ما تعبدون » .
وتطبيقاً لذلك التعميم في الخطاب يأمر الله
النبي وأُمَّته بالثبات على الحق الذي بعث به ،
وذلك بأسلوب النهي عن الشك في بطلان
عبادة الكافرين « فلا تلك في مرة مما يعبد
هؤلاء » ، يا محمد : لا تكن أنت ، ولا أمّتك

١ - (١) في الآيات السابقة على هذه
الآية ذكريات رهيبة عن أشقياء الناس الذين
يبحثون إلى جهنم بسبب كفرهم ، فأما الذين
شقوا : ففي النار ، لم فيها زفير ، وشقيق .
وفي الآيات ذكريات طيبة عن الذين
يسعدون في الجنة بسبب إيمانهم ، وطاعتهم
لربهم ، وأما الذين سمعوا : ففي الجنة ، محالدين
فيها ، ما دامك السموات والأرض .

وغير خاف علينا - كما أسلفنا غير مرة -
أن هذه الذكريات ليست مجرد العلم بما جرى
على السابقين من الأمم... بل القصد الأهم من
ذلك : هو توجيهنا إلى حسن الاختيار لا تقصنا
قبل أن نصنع منا فرص الحياة ، وهذا
التوجيه من فضل الله علينا ، ومن حبه الخير
لنا .. فهو يستحثنا على إدراك هذا الخير ،

٤ — ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذا التوجيه . أو كان يخشى منه شك في بطلان عبادة الكافرين لنبي الله ؟

نعم : كان النبي صلوات الله عليه على أكمل الإيمان بأن أولئك جميعا على باطل . ولكن الله يتعمده بمثل هذا التوجيه بزيادة في تثبيته على الإيمان . وزيادة في عصمته من الوهن فإن النبي مع بلوغه مبلغ الكمال في عقيدته ، وفي عصمته : لا يستغنى عن رعاية الله له وكان كثيرا ما يسأل الله الرعاية ، والعصمة والتوفيق ، في طرارة وخشوع بين يدي الله نحو قوله فيما يؤثر عنه : يا مقلب القلوب والأبصار ، ثبت قلبي على دينك يا الله يا حي يا قيوم ، يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا أنت يا الله ... الخ .

والقرآن يقرر هذا في قوله تعالى « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا » . يعني : لولا تثبيتنا لك على الحق ، ولولا عصمتنا لك من ملابنة الكفار فيما يطلبونهم من متابعتك لم أكان يخشى عليك أن تول قدمك في خداعهم لك ولولا قليلا منك .

ولكن ذلك لم يقع شيء منه بسبب تثبيتنا لك . وهذا المعنى تنصص عنه كلمة لولا فإنها بحسب وضعها القوي تدل على وجود شرطها واعتناع الجواب بسبب وجود الشرط فالركون

في شك من بطلان عبادة الكافرين للأصنام أو لللائكة ، أو للكواكب ، أو غير ذلك مما يعرف عنهم ، فإن وحدانية الله بالالوهية ، وبالربوبية ، واستحقاقه للعبادة الحقة دون سواه ، أمر مفروغ منه ، وليس ذلك مجال بحث ، ولا موضع جدل ، إن الحكم لواحد رب السموات والأرض ، وما بينهما ، ورب المشارق ، وهذا مقطع الجدل ، الذي ينتهي إليه العقل الباحث الراعي .

٣ — (ب) « ما يعبد هؤلاء : إلا كما يعبد آباؤهم من قبل » .

عبادة هؤلاء المظلمين أشبه بعبادة آباؤهم من قبل . . . وربما كان آباؤهم ، وأسلانهم شيء من العذر في قترات الجهالة الأولى . . . ولكن ما عذر هؤلاء الخلف ، الذين يزعمون عن الحق ، بعد أن بعث إليهم رسول منهم ، فبلغ ، وبين ، وبشر ، وأنذر ، وكانت أسماهم في صمم عن الدعوة ، وقلوبهم في غفلة عن الوعي ، فتوارثوا الضلالة باختيارهم ، وتقلدوا بمصيبتهم ، وعكفوا عليها في كبرياتهم حتى لم يجد معهم التفتية ، ولا حرك شعورهم التحذير ، واستحبوا عبادهم على الهدى الذي جاءهم . . فباطلهم واضح ، وكفرهم هراخ .

فكيف يتردد النبي . أو المؤمنون في النفور من هذا ، أو تساورهم شبهة في صمم عبادة الكافرين ذلك ما لا يتلأم مع الإيمان .

« الكتب - الذى أنزل من قبل » ويقول
« يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا »
الآية - فهذه توعية للتوأمين بالثبات على
الحق وفعل الخيرات . مع أن الفرض فيهم
أنهم مؤمنون يفعلون كل ذلك ولكن التوعية
شأن حيوى لمن يريد العصمة من زلل العقيدة
والعمل .

٦ - وهل التوعية ، والتوعية تخفف بنا
عند الخذر من كفر قریش وحدها ، كما هو
مساق الآية في أولها .

مرجع الأمر في ذلك كله هو تثبيت عقيدة
الإيمان الحق فكل عقيدة تنطوى على الشرك
بالله ، أو التردد في شيء مما جاء من عنده على
لسان محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الدين
وفروعه : فهي في حيز الباطل الذى اندمجت
فيه قریش بوثنيتها أو سبقت إليه أمة أخرى
بتحريفها لكتب الله ، أو بنسبتها إلى الله
شريكاً في أمره ، أو نسبت إليه ولداً من خلقه
والكفر كله ملة واحدة : وإن تعددت ألوانه ،
وتنوعت مذاهبه .

والخالفون لدعوة الإيمان الخالص في معزل
عن هداية الله ومهما جلدوا ، أو ألجوا في
مزاعمهم فإن الله لا يقيم لهم يوم القيامة حجة ،
ولا يعتبر لأعمالهم شأناً ، وإن حسبوها خيراً
ينفعهم هنالك .

إليهم لم يحصل منك يا محمد ، لأن التثبيت
حاصل لك من الله سبحانه ، وهو حاصل على
وجه الدوام فلا يحصل منك ركون إليهم
كذلك على وجه الدوام .

وهذا التثبيت الذى تحفك به عناية الله
يعتبر مزيداً في كمال النبوة ، ورفعاً لشأنها .

وفي الآثار النبوية ما يشهد لذلك ، كقوله
عليه السلام : « ما من كامل : إلا وعند الله
أكمل منه » ، وكطلبه منا أن نصل عليه
كلما سمعنا ذكره ١ : « ... إنما البخيل من سمع
ذكرى ولم يصل على » وكقوله صلوات الله
عليه : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ،
ثم صلوا على » وهكذا مما يدل في وضوح
على أن الرسول محمداً يطمح إلى المزيد من
فضل الله عليه ، ولا بأس بذلك على مقام
النبوة بالنسبة له . ولغيره من الرسل والأنبياء
صل الله وسلم عليهم جميعاً .

« - وإذا تذكرنا أن الذى مبلغ لنا
وأن الأمر له لأمته كانت التوعية له ولأمته
كذلك ، وكان التثبيت من الله هرووات الأمة
في دينها ليكون توحيداً لله خالصاً من شوائب
النقص . ونحن نرى القرآن يحدد دعوة
المؤمنين إلى الثبات على إيمانهم ، فيقول مثلاً
« يا أيها الذين آمنوا ، آمنوا بالله ، ورسوله
والكتاب الذى نزل على رسوله ، والكتاب

وقديما قال العلماء : أعذر من أفذر . وهذا هو قول الله تعالى « ثلثا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وهو بعينه التوكيد المذكور آخر الآية « وإن كلالنا ليوفينهم ربك أعمالهم » قلن يغيب عن علمه شيء ، ولن يفلت من حسابك عبد من عباده . وبعد هذه التوعيات التي تحتويها الآيات ، ويراد منها التثبيت على الإيمان يبدو لنا هذه التوعيات — ثانيا : في قوله سبحانه « فاستقم كما أمرت ، ومن تاب معك ، ولا تطغوا ، إنه بما تعملون بصير » . فذلك لاستئناس تثبيت النبي وأمه على الإيمان . غير أن الأسلوب في الآية السابقة كان من قبيل التطهير للعقيدة من شائبة الريبة فيما عليه الكافرون .

وهذا الأسلوب الجديد بيان لما يتجلى به الإيمان المطلوب منا .

لوقفنا بين أمرين — أحدهما : تطهير القلوب ، وقد بيناه — والثاني : غرس المبادئ الحقة في الأنفس ، وإقامة البناء على أساس من التقوى .

ولطرفة منا إلى الآية « فاستقم كما أمرت » تكشف لنا في وجوه عن أمور خمسة مطلوبة من — النبي صلى الله عليه وسلم — ومن كل مؤمن اطمأنعت عقيدته ، وأصبح متجها إلى العمل بمقتضاها .

٧ — (٢) « وإنا لموفون نصيهم غير منقوص » .

هؤلاء البعيدون عن دعوة الله إلى الإيمان الحق سيلقون حسابا وجزاء فإذا كان أهل الإيمان سيحاسبون ، وسيجزون على القليل ، وعلى الكثير من أعمالهم فأهل الكفر يلقون كذلك جزاءهم ، ولن يخفى على الله شيء من أعمالهم .

وإذا كان للؤمنين مزيد من الثواب عند ربهم كما وعدم من فضله ، وكرم عطائه ؛ فإن العصاة والكافرين يوفهم الله نصيبهم في الدارين طبقا لعدله في خلقه .

فلهم في الدنيا أرزاق ، وحظوظ ، لا يهضم الله عبده فيما قسم له من منافع في حياته الأولى ولهم في الآخرة جزاء مرصود لهم ، ولكل أمرئ جزاءه غير منقوص .

وهنا لحظة جميلة ، وهي أن الله يمدد ليزجرهم عن تمردهم ، ومع هذا قلن يزيد من العذاب الذي جلبوه على أنفسهم . وقال « غير منقوص » ولم يقل : لأنه عذاب مزيد وهذه مرحلة من الله بعباده .. حيث يبصرهم — أولا — بحسن التوجيه إلى الخير ، ويحذرهم من القادى في الشر . ثم ينبه إلى أن غضبه عليهم لا يخرجهم عن عطفه فيهم ، لجزاءه لهم بالعذاب مطابق لأعمالهم وكل نفس بما كسبت رهينة « ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ،

تلك الأمور الخمسة أولها : الاستقامة على نحو ما أمره الله من ملازمة الحق وتجنب الريبة فيما يعطيه عن بطلان الكفر ، وعبادة الكافرين لأهلهم .

وهذا التكليف يتعلق بالنبي عملاً ويتعلق به تبييناً للؤمنين . . ولعل هذا تكليف إجمالى بكل ما يصبه من مطالب الإيمان .

والأمر الثانى من الخمسة : نهى عن الطغيان . . والطغيان هو مجاوزة الطريق المرسوم له وهو كذلك نزل الاعتدال فى معاملة الغير ، والأخذ بنسب ما طلب منه

فى سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن يعزز توصيته للنبي وأمه بهذا الاعتدال فيقول : إنه بما تعملون بصير ، يعنى مطلع ، ومحاسبه ومجاز ، على كل ما يصدر منكم .

والنبي والمؤمنون يعملون هذا حق العلم . . ولكنه لا يستغنى عن التوجيه والتثنية على كمال العقيدة ، وتمام الطاعة . ثم تأتى الأوامر الثلاثة بعد ذلك زدياة فيما يراه من الكمال ، وفيما يطلب منه ، وستعود إلى تفصيلها إن شاء الله ؟

عبد اللطيف السبكى

عن أبى موية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل يا أبا موية إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معى فخرج ، وخرجت معه حتى جاء البقيع ، فاستغفر لأهل طويلا ثم قال : د ليهنكم ما أصبح فيه مما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يقع بعضها بعضا ، يقع آخرها أولها ، والآخرة شر من الأولى ، ثم أقبل على فقال : د يا أبا موية إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا ، والخلد فيها ثم الجنة ، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة . فقلت : يا أبى أنت وأمى ، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ، ثم الجنة فقال : د لا والله يا أبا موية ، لقد اخترت لقاء ربي والجنة . ٩

مَنْ هَذِي السَّنَةُ مِنْ حَقِّقِ الْإِنْسَانِ لِلدُّكُورِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو شَيْبَةَ

روى الإمامان الجليلان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري في صحيحهما بسندهما - واللفظ للبخاري - عن أبي بكره - رضي الله عنه - قال :

« خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال : أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس يوم النحر قلنا : بلى ، قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال : أليس ذو الحجة ؟ قلنا : بلى ، قال : أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليست بالبلدة الحرام ؟ قلنا : بلى ، قال : فإن دماءكم وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد فيبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » .^(١)

وقد روى البخاري نحو هذا الحديث عن ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهما .

« الشرح والبيان »
من هو أبو بكره ؟

هو الصحابي الجليل أبو بكره نفيج بن الحارث ابن كلدة الثقفى ، وكفى بأبي بكره لأن النبي « من خرج إلينا من الميبد فهو حر » فكان من أجاب وسارع إلى دعوة الإسلام نفيج هذا فقد تسور حصن الطلائف من الداخل

(١) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب قول النبي : رب مبلغ أوعى من سامع ، وكتاب الحج - باب الخطبة أيام منى ، وفي كتاب الأضاحى - باب من قال : الأضحية يوم النحر ،

« صحيح مسلم - كتاب القسامة ، والمخاريق ، والأقصاص ، والديات - باب تغليظ تحريم الدماء ، الأعراض ، والأموال .

لم يحج بعد الهجرة غيرها ، وتسمى أيضاً حجة البلاء ، لأن النبي بلغ الناس فيها شرع الله في الحج قسولا وعملًا ، وذكرهم بالمهم من شرائع الإسلام وحقوق الإنسان عما ذكر في هذا الحديث وغيره ، وأشهد الله والناس على ذلك .

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على مشروعية الخلبة يوم النحر ، وإلى هذا ذهب بعض كبار الأئمة الفقهاء ، وإذا صح الحديث وجب المصير إليه ، ولا يلتفت لقول من خالف ، والحق أحق أن يتبع ، وقد ثبت من الأئمة الأربعة أنهم قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهبي واخبروا بقول عرض الحائط !! وهذا المبدا هو الجدير بأئمتنا الاعلام الاجلاء .

وقد بينت الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ناقته ليرى الناس ، وأن أحد الصحابة كان آخذاً بخطامها كيلا تتحرك أو تضطرب ، قيل إنه بلال ، وقيل أبو بكرة راوى القصة وهو الذي صوبه ورجعه الحافظ بن حجر في التتبع .

و قال : أتدرون أى يوم هذا ؟ .

الدراية العلم ، أى أتعلون جواب هذا السؤال وهذا لون من ألوان الخطاب وأسلوب من أساليب التربية المحمدية يقصده استحضار فهمهم ، وجذب انتباههم لما سيلقى عليهم

ثم تدل بكرة من الخارج فكفى بذلك ، وكان ثلث ثلاثة وعشرين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ، منهم : المنبعت وكان عبداً لثمان بن عامر بن معتب ، وكذا مرزوق ، والأزرق زوج سمية والدة زياد بن عبيد الذي صار يقال له : زياد بن أبيه ، والأزرق أبو عتبة وكان لسكدة الثقي ، ثم خالف بنى أمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم دهمه لخالد بن سميد بن العاص ليعمله الإسلام ، ووردان وكان لعبد الله بن ربيعة وآخرون (١) ولما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع كل واحد منهم إلى من يعوله ويعلمه شرائع الإسلام ، ولما أسلم أهل الطائف فيما بعد وجاءوا إلى النبي طائعين طالبوا بعبيدهم هؤلاء فقال لهم رسول الله : هؤلاء عتقاء الله ، وقد خرج لأبي بكرة البخارى ومسلم وغيرهما فرضى الله عنه وأرضاه .

و خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر .

كان ذلك في حجة الوداع ، وسميت كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها بقوله : وخفوا عني مناسككم ، فاعلى لألقاكم بعد عامي هذا ، رواء الإمام مسلم ، وتسمى حجة الإسلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد أجاب بعض العلماء بأنهما واقعتان ، وأنهم فوضوا في إحداها ، وأجابوا في الأخرى وهذا الجواب ليس بشيء لأن الخطبة في يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة ، والصحيح في الجواب أن نقول : أنهم فوضوا أولاً بقولهم الله ورسوله أعلم فلما سكث صلى الله عليه وسلم يادر بعضهم بالجواب دون البعض فاقصر أبو بكر في روايته على الأول ، واقصر ابن عباس على الثاني ، وقد يكون المحيطون بأبي بكر فوضوا فنتقل ذلك ، والمحيطون بابن عباس أجابوا فنتقل ذلك قال : « أليس يوم النحر ؟ » قلنا : بلى .

روى بنصب لفظ « يوم » على أنه خبر أى أليس اليوم يوم النحر ، ويجوز الرفع على أنه اسم ليس أى أليس يوم النحر هذا اليوم ، وبلى : حرف يحجب به النقيض تنفى النقيض فيصير مثبتاً كأنهم قالوا : إنه يوم النحر فقال : « أى شهر هذا ؟ » قلنا الله ورسوله أعلم ؟ ... فقال : « أليس ذو الحجة ؟ » قلنا : بلى .

ما قلناه في السؤال والجواب آتفاً يقال هنا كذلك ، وقد جاء لفظ « ذو الحجة » بالرفع على أنه اسم ليس ، والتجريد محذوف أى أليس ذو الحجة هذا للشهر ؟ ، وقد جاءت رواية الإمام مسلم « أليس ذا الحجة ؟ » على أنه خبر واسم ليس محذوف أى أليس

من الجواب فيتمكن من تفوسهم غاية التمكن وأيضاً فيه تضخيم وتثنية إلى عظم المستول عنه وهذا ليس بمعييب عن أنزل الله عليه القرآن الذى أوفى على النسيان والبيان والإيجاز ، وأساليب الخطاب .

« قالوا : الله ورسوله أعلم . »

هذا من حسن أدب الصحابة - رضوان الله عليهم - لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب ، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه بدليل قولهم : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . « فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . »

وكان سكوته صلى الله عليه وسلم مبالغة في التشويق لما سيق إلىهم ، وإعطائهم فرصة لأعمال الفكر ، وإشغاد الفهم ، وقد روى البخارى في صحيحه عن ابن عباس أنهم لم يفوضوا في الجواب وأنهم أجابوا بهم ذلك سؤال ونصها عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : « يا أيها الناس ، أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام . قال : فأى شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ... » ، ثم رفع رأسه فقال : « اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت . »

والدم من الإنسان سواء أكان في نفسه أم في سلفه ، ومعنى حرام : محرم ، وفي الكلام محذوف يصحح الكلام أى فإن سفلك دمائكم ، وأخذ أموالكم ، وتلب أعراضكم والتعدى عليها حرام . لأن الخل والحرمة لا يتعلقان بذوات الأشياء ، والمعنى لا يسفلك بمسك دماء بعض ، ولا يأخذ بغير وجه حتى بمسك أموال بعض ، ولا يتعدى بمسك على عرض بعض ، وقد جاء التعبير النبوى الكريم على أبلغ ما يمكن لأنه جعل دم الناس واحدة وأموالهم واحدة ، وأعراضهم واحدة فمن سفلك دم غيره فكأنما أسفلك دم نفسه ، ومن أسفد مال غيره فكأنما أسفد مال نفسه ، ومن تعدى على عرض غيره فكأنما تعدى على عرضه ، وتكاد تجمع الروايات على توطيط الأموال بين الدماء والأعراض مع أن الإنسان قد يفار على عرضه أكثر مما يفار على أخذ ماله ، ولذلك سر وهو بيان أن حرمة التعدى على الأموال لن تقل عن حرمة التعدى على الأعراض ، ولو أنه أخرها لربما توهم البعض أن ذلك لعدم الاهتمام بها .

وفي تشبيه حرمة الحقوق الثلاثة بحرمة اليوم ، والشهر ، والبلد ، تؤكد وتقلل لهذه الحرمة ، وهذا التشبيه ليس من تشبيه الأدنى بالأعلى ، أو الأضعف بالأقوى ، وإنما الأمر

الشهر ذا الحجة ؟ وما قلناه في ، بلى ، يقال هنا وفيما بعده قال : « أى بلد هذا » ؟ ... إلى قوله : « أليست بالبلدة الحرام » ؟ قلنا : بلى .

وفي رواية الإمام مسلم « ليس البلدة » والمراد بها مكة شرفها الله تعالى وهي المرادة بقول الحق تبارك وتعالى : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرما » وهو علم عليها بالقلبة ، كما أن البيت علم بالقلبة على الكعبة المشرفة ، ومعنى « الحرام » أن الله حرما من يوم أن خلق السماوات والأرض فلا يسفلك فيها دم إنسان ، ولا يصاد صيدها ، ولا يقطع شجرها كما ورد ذلك في الصحيحين (١) وغيرهما .

وإنما وصف البلد بالحرام وهي مؤنة لأن دسم الحرام اشتمل منه معنى الوصفية وصار إسما .

« قال : فإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، إل يوم تلقون ربكم » . العرض بكسر العين : هو موضع المدح

(١) صحيح البخارى - كتاب الحج - باب لا يحل القتال بمكة ، وباب لا يعضد شجر الحرم ، صحيح مسلم - كتاب الحج - باب تحريم مكة وتحريم صيدها ، وخلاها ، وشجرها ، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام .

ووافيا حينما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية لكل الأجناس والطوائف ، وقد كانت هذه الحقوق مصانة غاية الصيانة ، ولا سيما في عصور الإسلام الأولى يوم أن كان الوازع الديني قويا في النفوس ، ويوم كان المسلمون حكاما ورعية وقافين عند حدود الله وتشريعاته على حين كانت أوروبا ، آنذاك في بربرية مهيبة لا تصان فيها دماء ، ولا أعراض ، ولا أموال ، ولا حقوق وهكذا نجد أن الإسلام سبق إلى تقرير حقوق الإنسان قبل أن يقرر العالم الحديث ذلك بقرابة أربعة عشر قرنا ١١ « ألا هل بلغت ؟ » قالوا : نعم : قال : « اللهم اشهد » .

تقرير من النبي العظيم للناس أن يشهدوا له ويقروا له بالبلاغ ، وهو الصادق المصدوق عند الله وعند الناس ، حتى تنقطع المعترة ، ولا يكون لأحد حجة ، وحتى يكون أسوة حسنة لكل من يأتي بعده من الخلفاء ، والملوك ، والرؤساء ، والرعاة وقليلع الشاهد يوم من حضر معي من غاب فإن هذا البلاغ واجب ، ثم علل ذلك بأن بعض من يبلغ قد يكون أوعى للنص ، وأشد فيها له ، واستفادة واستنباطا للحكم والأحكام منه من السامع ، ورب حامل فقه ليس بفقيه ١٢ « وبعد فلعلك أيها القاريء المنصف ازددت إيمانا بعظمة الإسلام ، ونبي الإسلام ، ومبادئ الإسلام ١٣

د. محمد محمد أبو شويبة

على العكس ؛ إذ أن مناط التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم ظهوره عند المخاطبين ؛ لأن تحريم البلد ، والشهر ، واليوم كان ثابتا في نفوسهم ، مقررأ عندهم في جاهليتهم بخلاف الأنفس ، والأموال ، والأعراض ، فكانوا يستبيحونها في الجاهلية ، فجاء الشارع الحكيم فبين لهم أن تحريم دم المسلم وماله ، وعرضه أعظم من تحريم البلد ، والشهر ، واليوم ، وليس أدل على هذا مما رواه ابن ماجه عن عن عبد الله بن عمر قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطسوف بالكعبة ويقول : « ما أطيبك وأطيب ريحك ، ما أعظمك وأعظم حرمتك ، والذي نفس محمد بيده : حرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى منك : ماله ودمه ، وأن يظن به خيرا » وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه الأشياء في حديث آخر رواه مسلم وفيه : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه » كما قرره بخلقه وسيرته ، وزاد الأمر تأكيدا بهذه الخطبة في حجة الوداع ، في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر عند فريق من العلماء .

ومثل المسلم في هذه الحقوق والحرمة الذي والمصاهد وفي الحديث الذي رواه البخاري : « من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقتة لم يرح راحة الجنة » وقد صير الإسلام العظيم من هذه المبادئ السامية أسلوبا عمليا ،

صِيَامُ الْحَجِّ

للأستاذ عمار الخطيب

يحرم المسلم فيها ، تنوعاً ، يرفع عنه الحرج ويتلاق مع طاقته فيقبل على ما يستطيع أدائه منها .

وهناك ستة من أنواع الصوم في الشريعة الإسلامية يلزمها هذان الوصفان :

ثلاثة منها تستوجب شتواً دينية كلها في الحج وهي التي نتحدث عنها في هذا المقال وثلاثة أخرى تستوجب شتواً اجتماعية لا تعتبر أخطاء في عبادات ، وإنما هي أخطاء في علاقات المسلمين بعضهم ببعض . وهذه أصوام الحج :

١ - صيام التمتع :

فترة الإحرام التي يؤدي أثناءها المحرم شميرة الحج أو العمرة يتجنب فيها وجوباً وكل شيء ينتمى به أو يزال به عن النفس أذى ، ولذلك فهو يكتفي في جانب الثياب بقطعتين منها لشراء أسفله وأعلىه ويتنحل من ألوان الأحذية ما كان غير ساتر لقدمه كغزل يكشف عن أجزائها (١) . وفي جانب التمتع ليس له

صيام ومضان فرض عام ينتظم المسلمين جميعاً فلا يخص فرداً دون آخر ولا جماعة دون جماعة ؛ بل يشمل كل مسلم مكلف ذكر أو كان أو أنثى فينأط به أدائه ويجب عليه التزامه فهو - إذن - طاعة عامة ، يرجو المؤمن بأدائها ثواب الله ومغفرته ، وليس « قرينة خاصة » يواجه بها المسلم أو المسلمة « خطأ معيناً » لتكفره له وتمحوه عنه ، وصيام ومضان من جهة أخرى - لا يستعاض عنه ، ولا يستبدل بشيء غيره طالما كان المخاطب به مكلفاً لم يرفع عنه التكليف ، فهو في مقامه طاعة عامة واجبة ثابتة مدى الدهر .

وفي هذه الكلمة عرض لصيام آخر يختلف عن صيام ومضان في الناحيتين :

فهو من ناحية ليس « طاعة عامة » شاملة يخاطب بها كل مكلف من المسلمين والمسلمات بل هو قرينة خاصة ، يلزم بأدائها فرد أو أفراد وقصراً في أخطاء معينة فكان هذا الصيام شفيعهم في محو هذه الأخطاء التي ارتكبوها في ظروف خاصة .

وهو من ناحية أخرى ليس الكفارة الوحيدة في بابها ؛ بل تحف إلى جوارده كفارات أخرى

(١) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يليس المحرم ؟ قال : لا يليس المحرم القميص ، ولا العمامة ولا للبرنس ، ولا الراويل ، ولا =

الحج - حجا فقط لا عمرة معه ، ويعرف في مصطلح الفقهاء « بالمفرد » لآدائه شعيرة واحدة .

ومنهم من يستطيع فيها أو في غيرها من شهور العام أداء عمرة فقط فهو أيضا ومفرد . وثالث يستطيع أن يؤدي الحج والعمرة معا بعمل واحد ، لا يتفرد فيه الحج من العمرة ، ولا العمرة عن الحج بعمل ، ويسميه الفقهاء « قارنا » .

ورابع يستطيع في أشهر الحج أن يحرم بعمرة ، ويؤدي شعائرها في أقل من نهار ثم يتحلل ويظل حلالا يتمتع بما حرم على غيره من طيب ، وزوجة ، وزينة ، وملبس إلى أن يحل الثامن أو التاسع من ذي الحجة فيحرم بحج ، ويعرف في صفوف الفقهاء « بالمتنع » .

وأوضح أن الثالث والرابع قد اكتسب فرصة ، وأسقط مشقة وخرج من ضيق إلى سعة .

فالثالث : إذ قرن الحج بالعمرة لم يتكلف صبه حملين ، واستفاد منهجه ذاك إسقاط مشقة ما كانت ترفع عنه لو أفرد الحج عن العمرة .

والرابع وجد فرصة تمتع خلالها في أشهر الحج بما لا يتمتع به « المفرد » دون ومن أو وصحبوكل قد أدى الواجب لم ينقصه شيئا

أثناء الإحرام أن يحلق شعره أو يقصره أو يتعطر كما عليه أن يتجنب النساء .

وفقرة الحرمان هذه من الناس من يهليها اختيارا لا حيث يقبل عليها طائفا كل أشهر الحج (١) ابتداء من شوال إلى الثالث أو الرابع عشر من ذي الحجة ، رغم أن الشريعة خصت في أمرها ومهلت فيه حتى أن الحاج يستطيع أن ينوي الإحرام بحجه ويؤدي أركانه كاملة تاسع ذي الحجة فيطوف ويسعى ويقف بعرفه فيعقبه عمره خمسة أيام على الأكثر .

فأما الإحرام بالعمرة فلا يستغرق وقته أكثر من نصف نهار . ولا تختص العمرة بزمان فأى أيام السنة صالح لآدائها .

والناس في الحج ضروب :
فمنهم من يستطيع أن يؤدي - في أشهر

= ثوبا منه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد حملين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ١٠ الحديث رواه الجماعة ص ٢٠٠ فيل الأوطار طبعة أولى . المطبعة الثمانية المصرية ١٣٥٧ هـ - الورس الوارد في الحديث نبات أصفر طيب الرائحة يصبح به (١) الحج أشهر معلومات ووى البخارى بن عبد الله بن عباس وحكى الله عنهم قال : وأشهر للحج التي ذكرها الله تعالى : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة ١٠ بخارى . شرح القسطلاني ص ٢٠٠ - ١٣٦ - ١٣٨ .

فأما الهدي فأيسره شاة أو ما شاء من النعم :
إبل أو بقرة ، أو غنم ، يذبحها أو ينحرها
بني أو مكة ، وإن تفضل باختيار الأكثر
لحما ، والأمن شها لكان مستجيبا لدعاء الخير
لاهل بلاد غير ذي زرع .

وأما الصيام فعشرة أيام كاملة تؤدى على
فترتين :

الأول : صيام ثلاثة أيام منها في أشهر
الحج ، وما من شك في أن توزيعها على بساط
أشهر الحج ليس فيه عسر أداء مطلقا ولا سببا
والتتابع فيها ليس واجبا : فقط لا يصوم
أحدها يوم الأضحي أو في اليومين بعده (١٠) ،
١١ ، ١٢ من ذي الحجة) وعليه أن يتمها
قبل العودة لوطنه .

الثانية : صجة أيام يصومها إذا استقر
بوطنه : « وسبعة إذا رجعت » قال عبد الله
ابن عباس رضي الله عنهما : « وسبعة إذا
رجعت إلى أمصاركم (١) » أي بلادكم
ولا تتابع واجب في هذه أيضا ؛ فدين الله يسر
ومن كل قدر طاقته ، ولا مكان لفهم أحد
أن الثلاثة إذا لم تيسر بالحج تكون صجة
في الوطن فقد أَرادها الله عشرة كاملة وقال :
« فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعت
تلك عشرة كاملة » صدق الله العظيم .

والفقهاء حجة قوية في قياس القرآن على

والذين أحرموا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم في حجته الشهيرة في السنة العاشرة من الهجرة
حجة الوداع - كان فيهم من أفرد حجا ومن
أفرد عمرة ، ومن قرن حجا بعمرة ، وقد
تيسر لكل ما نوى .

غير أن التيسير يقابله وتكليف ، واجب
يشهد إليه قوله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فاستيسر من الهدي » فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . تلك
عشرة كاملة ، (١) .

نصت الآية الكريمة على ما يجب والتمتع .
والقرآن يشارك في إسقاط المكلفة وعبد
العمل ، فيه أيضا متعة ؛ ولذلك قاس الفقهاء
القارن على المتمتع . ووجب على الأول
ما وجب على الآخر .

قال الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي
الله عنه : نزلت آية المتعة في كتاب الله .
وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ثم لم ينزل فسرآن يحرمها ، ولم ينه عنها حتى
مات (٢) .

والواجب على المتمتع والقارن هنا أحد
أمرين ، يجب الثاني منها إذا لم يتيسر الأول
(أ) الهدي .

(ب) الصيام :

(١) البقرة ١٩٦ .

(٢) ص ٢٣٢ تفسير ابن كثير م ١

(١) ص ١٣٦ البخاري شرح القسطلاني ٢

٢ - تحريم اقتلاع نبات أو اقتلاع شجر مما ينبت بأصله فيها .

٣ - تحريم صيد أى حيوان يرى متوحش لا يستأنسه الناس ولا يستأنس بعلبه شريطة ألا يكون مؤذيا . كذلك حرم التعرض لبض ذى البيض منه .

فهذا الحيوان يحرم صيده على أى لسان داخل الأرض الحرام سواء أكان محرما أم غير محرم ، كما يحرم صيده ، أو المساعدة فى صيده خارج الأرض الحرام — على محرم فإذا صاد محرم أو غيره صيدا منها داخل الحرم أو صاده محرم خارج الحرم فعليه (جزاء) تقربه بحكمة من عضوين مسلمين عادلين طالين بقانون جزاء الصيد الذى يتمثل فى أحد الإلزامات الآتية :

١ - شراء حيوان مماثل فى القدر والصورة ، أو فى القدر لهذا الحيوان لثالث يذبح فى منى أو مكة للمساكين .

٢ - أو يقوم المقتول — يوم تلفة — بمكان الثاب بطعام يوزع على مساكين المكان فيعطى كل منهم مدا .

٣ - أو يصوم عن كل مد من هذه الأمداد يوما فى أى زمان ومكان يريد ، وإذا انتهت الأمداد إلى كسر صام عنه يوما ، والجائز مخير فى اختيار ما يراه منها وفى ذلك يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله

المتعة وإلزام المتمتع والقارن بأحسد الأمرين » (١) ويذكرون فى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فى حجة الوداع مفردا قطعا ، وإنما تمتع أو قرن . وقد ساق عليه الصلاة والسلام هديا كما ذبح عليه السلام البقر من نسائه وكن متمتعات (٢) .

وخرج عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى مكة حاجا حتى إذا كان بالبيداء أمل بالحج والعمرة معا وقال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ، ثم اشترى الهدى من قديد ، وعبد الله رضى الله عنه من أئمة الأمة القدوة .

٢ - صيام الصيد :

ونظم به هنا فى الإمامة سريعه فقد أفضنا فيه فى مقالنا السابق (الأرض الحرام) (٣) وقد قلنا : إن سلام هذه الأرض الحرام استوجب ظواهر تحريرية ثلاثة هى :

١ - تحريم القتال فوقها .

(١) لم يخالف هذا الحكم من العلماء إلا دواد الظاهرى فلم ير على القارن دما ولا صياما .

(٢) يريد : ما شأن الحج والعمرة فى العمل إلا واحد راجع ص ٢١٦ - ٢١٧ البخارى : قسطلانى .

(٣) انظر عدد ذى القعدة من هذا العام .

يخرج فيه تلك الصنفه فيملا بمجم يدين
متوسطين لإسنان وسط مرتين (١) .
وأما الفسك فذبح لثاة أو أعلى .

ولا تختص الفدية بأنواعها الثلاثة بزمان
أو مكان ، فيجوز للحاج أن يصوم بمكة
أو ببليده ، كما يجوز له أن يطعم أو يذبح
بالمكان والزمان الذي يريد قال تعالى : « فمن
كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية
من صيام أو صدقة أو نسك » - البقرة .

ولسوق هنا الحادثة الطريقة التي كانت متبعة
في التوضيح والتفسير والبيان :

كان ذلك في العام السادس من الهجرة ،
والرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه في الطريق
إلى مكة لأداء العمرة (٢) ، وفيهم الصحابي الجليل
كعب بن جرة بن أمية البلوي حليف الأنصار
رضوان الله عليهم ، وقد أحرم بعمرة ، وقضى
حجراً زمناً أمسك فيه على نفسه وحارب
بزينتها ، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) يمكن استبدال ذلك بإصناد غداء
وعشاء مسأول للدين لكل منهم عند المالكية .

(٢) اعتمر عليه الصلاة والسلام أربعاً :
عمرته التي صدق فيها المشركون عن البيت
من الحديبية ، وعمرته بصحبا بعام على ما
صالحوه عليه ، وعمرته حين قسم غنائم حنين
من الجمرانة ، وعمرته مع حبه .

بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم
الله من يخافه بالنيب فن اعتدى بعد ذلك
فله عذاب أليم . يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا
الصيد وأتم حرم . ومن قتله منكم متعمداً
لجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام
مساكين أو عدل ذلك صياماً ليدقق وبال
أمره . عفا الله عما سلف . ومن عاد فينتقم
الله منه والله عزيز ذو انتقام .

٢ - صيام الفدية :

قلنا : إن فترة الإحرام يتجنب فيها المحرم
كل شئ ينتقم به أو يزيل به عن النفس أذى ،
وذلك أن شعائر الحج تستوجب هذا الزهد
كما تستدعي البعد تماماً عن الرفق والفسوق
ومعاراة الناس ، قال تعالى : فلا رفق ولا
فسوق ولا جدال في الحج - البقرة .
وإذا سعى المحرم إلى شئ محرم عليه أثناء
فترة الإحرام ولم يكن مما يفسد حجه (٣) ،
كان يرتدى قبضاً أو يتعطر ، أو يخلق شعره
لزمته فدية من صيام أو صدقة أو نسك .
يجب على الحاج أيما شاء ، ولا تلزمه جميعاً :
فأما الصيام فأيام ثلاثة .

وأما الإطعام فليست مساكين لكل مسكين
مدان من القوت الغالب لأهل البلد الذي

(١) الحج مفسدات كالجماع ومقتنائه .

والأفضل ما عم خيرہ للناس لنا قال عليه الصلاة والسلام لكعب : السك شاة أو أطعم ستة مساكين ، أو صم ثلاثة أيام . وفي كل خير ، وقد نسك لكعب بشاة^(١) ٩

على الخطيب

وقد بلغه خبره ، وقال له : لقد أصابك بلاء ثم دعا له بحلاق ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفدية .

وفي هذه الحادثة نزلت الآية : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » .

وتول الرسول عليه الصلاة والسلام شرح الفدية بصيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو نسك بذبح شاة أو غيرها . قال لكعب رضي الله تعالى عنه في الآية : نزلت في عاصه وهي لكم عامه .

ويبان القرآن الكريم بدأ بالأسهل فالأسهل في جانب الطاقة المادية للرم .

وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب إرشاد بتقديم الأفضل فالأفضل

- (١) أنظر في مراجع الحادثة :
(أ) صحيح البخاري بشرح العلامة القسطلاني المجلد الثالث ص ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ المطبعة الأميرية . الطبعة السابعة ١٣٢٣ هـ .
(ب) صحيح مسلم بهامش صحيح البخاري المتقدم . المجلد الخامس ص ٢٣٣ - ٢٣٧ .
(ج) تفسير الامام الجليل ابن جرير الطبري في شرح الآية الكريمة : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ... الآية » .
(د) تفسير العلامة ابن كثير القرشي في الآية .

روى قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ، ومعه أبو بكر وعثمان فرجف بهم فضر به (عليه الصلاة والسلام) برجله قال أثبت أحد فاعليك إلا نبي أو صديق أو شيدان .

ص ١٤ ج ٤ صحيح البخاري مطابع الشعب ١٣٧٨

ماأخذ بالقوة لايسترغبغيرالقوة

للدكتورعيسى العيسى

صاحب الخلق النبيل لا يستطيع أن يعيش
بين جماعة من اللصوص ، وقطاع الطرق
إلا إذا ملك القوة التي تمنى حماه من سطواتهم .
وإذا كان زهير بن أبي سلمى قد صدق
في قوله :

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم
فقد صدق شاعرنا شوق أيضا في قوله :
والشر إن تلقه بالخير ضقت به
ذروا وإن تلقه بالشر ينصم
لعم . قد صدر الأول عن بيئة الجماهيلية
التي كانت تعيش على الغارات والتارات والتي
يمثلها قول شاعرهم :

ومن ربط الجعاش فإن فينا
قنا سلبا وأفراسا حسانا
وكن إذا أغرن على قبيل
وأعوز من نهب حيث كانا
أغرن من الرباب على حلول
وحبة إته من حان حانا
وأحيانا على بكر أخينا
إذا ما لم نجد إلا أعانا
فإن شاعرنا (شوقيا) وإن قال حكمته
في مرض التعبير لحروب النبي صلى الله

كلمة حريجة واضحة ، وصادقة ، وكل يوم
يهر ، وكل حدث يحدث الآن في مشكلتنا
الحاضرة ، وكل كلمة يقولها الأعداء . . .
كل ذلك يزيد هذه الكلمة وضوحا وصدقا .
وهي - مع كل ذلك - تمثل حياة المجتمعات
التي لا تدبر بغير القوة أصنق تمثيل .

وقد كانت للعرب في جاهليتهم كلمات كثيرة
تشبهها ، من ذلك مثلهم السائر ، إن الحديد
بالحديد يفلج . . .

وهذه كلمة مقبولة سائفة في المجتمعات
البداية التي لا تعرف غير السيف حكما ،
ولا ترجع في خصوماتها إلى نظم مدونة ،
ودساتير حاكمة ، وحقوق إنسانية تربطها
بغيرها من الجماعات .

ولكن الذي يؤسف له أشد الأسف أن
الدول التي أخذت من الحضارة بأوفر نصيب ،
لا تختلف شيئا في هذا السلوك عن أية جماعة
كانت تحكمها شريعة اللقاب ، لأن الأخلاق
والمثل العليا لم تعرف طريقها بعد إلى هذه
الدول التي أعنتها مطاعمها ونحكت فيها أهواؤها ،
فلم تدن بغير حكم القوة ، ولم تضم إلا لغة
السيف والمنقع ، وقد كان طبيعيا أن تدن
دولنا التي تخدم رسالات السماء ، وتحترم
الأخلاق الإنسانية بهذا المبدأ أيضا ، لأن

عليه وسلم فإنه قلما بعد ما شاهده في عصره من حياة منحرفة سيطرت على إنسان لثلاثين القرنين .

ومنذ قديم دعت الرسالات السماوية ، ودعا الحكماء والفلاسفة والمصلحون إلى أن يسود الحق والعدل والتسامح علاقات الأفراد والجماعات : جاء في الإنجيل (أحبوا مبغضكم) وجاء في آيات كثيرة من القرآن الكريم الترغيب في للعفو والصغح في إشار الحق ، وروى عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم : (اصف عن ظلك ، وأعط من حرمك ، وأحسن إلى من أساء إليك) .

ولكن كل ذلك لم يكن له أثر في واقع الدول التي تحكمها أطماعها ، وبخاصة الدول الغربية التي عاشت وتعيش على استغلال الشعوب والاستثمار - دونها - بمخبرات بلادها .

بل ربما صبح لنا أن نقول أن أثر كل ذلك في علاقات الأفراد بعضهم مع بعض كان ضعيفا في الأعم الأغلب .

فالتاريخ والمشاهدات ، وتجاربنا الخاصة ، كل أولئك يؤكد لنا أن كل فرد قدر على شيء أخذه ، وقلما يردده عن ذلك دين يعصمه ، أو خلق ينأى به عن استلاب حقوق الآخرين ، وقد عبر شاعرنا المتنبي عن ذلك أصدق تعبير حين قال :

والظلم من شيم النفوس فإن تجد

ذا عضة فلعلة لا يظلم

ولذلك يبلغ في نظره إلى الناس مبلغا يهولنا حين يقول :

ومن عرف الأيام معرق بها

وبالناس دوى رعه غير راحم

ولا سبب لكل ذلك إلا أن سلطان الدين عند كثير من الناس أضعف من سلطان المطاعم والأهواء والشهوات .

والإنسان قد يكون كثير الصلاة ، كثير الصيام والقيام ، ولكنه يضعف أمام أطماعه النفسية ، وأمام أهوائه مع نفسه ، ومع ذوى قرابته .

والدين ليس في كثرة الصيام والصلاة ، ولكنه في العدل والإنصاف :

الدين إنصافك الأقوام كلهم

وأى دين لآبى الحق إن وجبا

والمرء يعميه قود النفس مصحبا

للحق ، وهو يقود العكر اللجبا

وقد أشار المعري إشارة بليغة إلى هذا السلوك الإنساني حين قال :

سبح وصل وطف بمكة جاعدا

سبعين لا سيما فليست بناسك

جبل الديانة من إذا عرضت له

أطماعه لم يلف بالمتمسك

هذا شأن الأفراد .

أما شأن الدول فلا مجال فيه - فيما عرفنا من أحداث التاريخ - للشل العليا ، والأخلاق

القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .
ولقد تشعب بنا القول حين نظرنا لكلمة
السيد الرئيس التي جعلناها عنواناً لهذه الكلمة
على أنها كلمة عامة تضع أساساً لعلاقات
الأفراد والجماعات .

أما حين ننظر إليها على أنها قيلت في ظروف
خاصة ، وفي مواجهة أقوام مخصوصين ، فإننا
لا نجد منها بديلاً ، ذلك أننا نرى بأفقنا
في كل زاوية من زوايا هذا العالم الذي نعيش
فيه اليوم ، فلا نجد للقوة سلطاناً .

ونركز نظرنا على هذه الشراذم من شذاذ
الآفاق الذين جاءوا ليأخذوا ديارنا وأموالنا
ويشردونا كل مشرد ، ثم يمدون أنصاراً
أقوياء من تجار الحروب ، وسفاكي الدماء ،
وأعداء السلام ، فأسف أشد الأسف لأن
شعوبنا العربية والإسلامية لم تأخذ بفلسفة القوة
في كل شأن من شئونها ، وفي كل عصر ومصر .
وما نلن إلا أن كل شعوبنا وحكوماتنا
أدركت هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى جدل
أو خلاف فتعمل جاهزة منذ الآن على وقف
أكثر دخلها لتقوية جيوشها ، بل إننا لنطمح
أن تقطع من ضروريات حياتنا - لا أقول
كالياتنا - ما تنفقه في الاستعداد للحرب التي
لا تشك لحظة واحدة أنها واقعة .

وربما كن من أشنع الخطأ أن يتوهم أي
مواطن من هذه الشعوب أننا نستطيع أن
نحصل على حقوقنا كاملة أو ناقصة عن طريق

الإنسانية السامية ، وإنما تحكم علاقاتها القوة ،
والقوة وحدها .

هؤلاء مشركوا مكة أخرجوا محمداً وصحبه
من ديارهم وأموالهم ، والجنثوم إلى أن
يعيشوا في بلد آخر بعيد عن مكة أحب
بلاد الله إليهم .

ثم صدوم .. بعد ست سنوات من ذلك
التاريخ .. عن دخول هذا البلد حين جاءوا
طامعين أن يدخلوه معتمرين ، ووقفوا
على مرمى البصر من البيت الحرام .

ولكن هؤلاء المشركين أنفسهم خضعوا
وذلوا حين جاءهم هذا النبي بمحيش مسلأ
أسماعهم بصلصلة السيوف ، وأهمى أبصارهم
بغبار المعركة الفاصلة .

فلسفة القوة هي الفلسفة التي ينبغي أن يعيش
عليها الناس في مجتمعاتنا الحديثة ، لأن العدل
والحق والخلق والسلام كلمات أميش في بطون
الكتب ، وعلى أفواه المخادعين من ساسة
الدول التي تملك القوى المادية والمعنوية ،
وبها تسيطر على مستقبل الشعوب ومقدراتها .
وإذا كان الإسلام قد حثنا على العفو ،
وحب إلينا الصفح ، فإنه أيضاً دعانا إلى أن
نعد القوة لأعدائنا ، وهذا طريقنا في آيات
صريحة واضحة ، إذ يقول القرآن الكريم
(ولكم في القصاص حياة بأولى الباب) ويقول
(ولن انتصر بعد ظله فأولئك ما عليهم من
سبيل) . وفينا الكريم يخبرنا أن المؤمن

وكبريائه غير منازلته بسكال العدة والعدد .
وكم لهم من كلمات حكيمة لا تخرج في مضمونها
عن هذه الكلمة الحاسمة الحازمة التي قالها
رئيسنا عبد الناصر : (ما أخذ بالقوة لا
يسترد إلا بالقوة) .

ولا أشك في أن أسعد يوم يراه كل مسلم ،
وكل عربي هو اليوم الذي تسترد فيه كل
حقوق شعوبنا ، ولكن هذه السعادة تكون
أوفى وأجل حين يكون استرداد هذه الحقوق
عن طريق قوتنا التي تقهر بها أعداءنا .

إن النفوس كلها غائمة ليوم الثأر ، ولن
يبأ لها الظفر بأعدائها حتى تعمل كل الشعوب
وكل الحكومات على إخماد الوسائل التي
تكفل هذا الظفر ، قبل لنا أن نحرّم أنفسنا
من كل طيبات الحياة ، شعوبا وحكوماته
لنعد جيوشاً وشعوبا قادرة كل القدرة على
خوض أعنف المعارك وأقساها ؟

وهل لنا أن نتأكد أن هذا واجب لا نفرغه
علينا الأديان والأوطان لحسب ، وإنما
يفرغه علينا - مع أولئك - مكاننا بين هذه
الأمم التي لا تفهم إلا لغة السيف والمدفع ؟
وربما كان أفسى ما يصيب نفوسنا أن
تتخيل أن واحداً من أمتنا يستريب في صدق
هذه الكلمة : ما أخذ بالقوة لا يسترد
بنير القوة ؟

على العماد

السياسات التي ماعرفناها إلا ماكرة عتادة ،
تخضع القوة أكثر مما تخضع للنطق ، وتستجيب
للكفاح أكثر مما تستجيب للحق ، وترهب
الناب والظفر ، ولا تحفل بالأخلاق
والفضائل .

إن الإسلام الذي تدين به نهائنا في كثير
من نصوصه عن الإلتماس في الثرف ، لأن
الثرف يفقد الأمم صفات القوة ، ويجعلها
ترهب التعتال ، وتستكين ، وبين لنا حقيقة
الحياة ، وأنها غارة وزائلة لثلاث نحرص عليها
الحرص الذي يحملنا على كراهية الموت ،
والنفور من الاستشهاد في سبيل الحق .

وهو في الوقت ذاته أمرنا أن نعد لأعدائنا
ما استطعنا من قوة ، ومن رباط الخيل ،
وجبب إلينا أن نكون أعزاء ، بل جعل العزة
لنا دون غيرنا ، فينتقم علينا أن نحرص على
أن تبقى هذه العزة فينا ، وأن يبدل في سبيلها
ما تريده منا من النفوس والنفائس .

وتاريخ أجدادنا حافل بالمواقف العظيمة
التي تؤكد لنا أنهم كانوا يستبينون بكل شيء
ليظفروا بالنصر على أعدائهم ، وليسردوا
حقا سلب ، أو بلد غصب .

وأقوال شعرائهم وحكائهم شاهدة بأنهم
ما كانوا يرون وسيلة لا ستخلاص حقوقهم
من أيدي أعدائهم غير القوة ، وأنهم أدركوا
أن العدو المدلل بقوة ما كان يردده عن صلفه

طريقة القرآن في الدعوة والإقناع للأستاذ أحمد مصطفى

في نجاح الدعوة فيها لا شك فيه أن هذه الأصالة وحدها لا تؤدي إلى النجاح المرجو، وإنما لابد من عوامل أخرى تتكاتف معها على إنتاج الثمرة والإصباحها، وسنحاول في هذا المقال أن نستخلص طريقة القرآن الكريم في الدعوة والإقناع، وأن نتلذذ على خير كتاب أهدى للناس من رب الناس، نتعلم منه ما يلزمنا كدعاة، وما يجب أن نتخذه من خطوات لتجنب العثار والزلل، ومنهجنا في هذه المحاولة هو تتبع الآيات الكريمة التي غلب على ظننا أنها ترشد إلى الغاية من بحثنا هذا.

والتي جمعناها بمؤيدين آيات القرآن الحكيم تحت عنوان "طريقة القرآن في الدعوة والإقناع".

وبدراسة هذه الآيات يتبين لنا أن هناك عناصر لابد من توفرها في الدعوة نفسها، وعناصر لابد من توفرها في الداعي، وعناصر لابد من توفرها في طريقة الدعوة أو الوسيلة التي يحاول الداعي أن يصل - بواسطتها - إلى إقناع المدعو، وبمجموع هذه العناصر تفلح الدعوة وتؤتي ثمارها.

لكل دعوة ناجحة هدف، وتتميز الدعوات في نسبة النجاح علواً وانخفاضاً تبعاً لأصالة الهدف وصلته بالمدعويين أنفسهم، وإذا بحثنا بعض الدعوات التي لم يكتب لها النجاح، نجد أن السبب الرئيسي لفشلها، إما عدم وجود هدف حقيق لها، وأما لأن الأهداف التي توعدا أصحابها تركزت حول أغراضهم ومنافعهم، أما المدعون فكانوا في نظرهم آلات حاولوا استخدامها للوصول إلى أغراضهم ومطامعهم.

والندرس لرسالات الأنبياء جميعاً - وهم خير الدعاة في هذا الوجود - تبرز أمامه حقيقة واضحة، تلك هي وضوح الهدف وتحديد الغاية، وتوازرها حقيقة أخرى لا تقل عنها وضوحاً وهي أن الهدف لا يتعلق بشخص الرسول في كثير أو قليل، وإنما المنفعة كلها في قبول الدعوة التي تعود على المدعويين، وتحقيق لهم السعادة عن طريق تثبيت إيمانهم، وتوثيق العلاقة بينهم وبين خالقهم، واستخدام ما وهبهم الله من نعمة العقل والإدراك في المجال الذي طلب إليهم أن يستخدموا هذه النعمة فيه.

وإذا كانت أصالة الهدف هي حجر الزاوية

١ - عناصر الفلاح في الدعوة :

أما عناصر الدعوة وما يجب أن تكون عليه فتجسدا في قول الله تبارك وتعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » آل عمران ١٠٤ .

فالدعوة لابد وأن تكون خيرة ، وأن ترسم الطريق إلى المعروف ، وأن تخلق الباب المؤدى إلى المنكر ، وهى أمور ثلاثة لا يجادل أحد فى حاجة الجماعة الإنسانية إليها . ويجب أن تكون الدعوة ذاتها هى الهدف ، وليست وسيلة لشيء آخر يرجوه المدعو ، وبهذا نظل حية باقية لأن حياتنا غير مستمدة من خارجها ، ونحمد ذلك فى قول الله تبارك وتعالى : « قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم إني ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ... » الأنعام ٥٠ .

وبذلك أعلن القرآن الكريم أن الدعوة التى جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه مطلوبة لذاتها ، وأن الداعى إليها لا يملك شيئا مما يدفع الناس إلى أمر من الأمور أو يفرهم به ، فليس بصاحب مال حتى يطمع الناس فى أن يفيض عليهم من كرمه ، ولا يعلم الغيب المجهول حتى يتبعه الناس أملا فى نفع أو خوفا من ضرر ، وهو لسان مثلهم وليس ملكا حتى ينجذب الناس إليه

وإلى دعوته لأنه من جنس آخر متميز على أنفسهم ، وبهذا جمع الكتاب الكريم كل ما يمكن أن يخطر بالبال من أسباب تدعو إلى اعتناق فكرة أو اتباع مبدأ ، وقامها كلها عن الرسول الصادق صلوات الله وسلامه عليه لتظل الدعوة إلى الدين ناصحة ببيضاء تطلب لذاتها ، ولا تكون سبيلا إلى غاية أخرى .

ويؤيد هذا أن ما جاء فى القرآن وطلب من رسول الله محمد أن يقول لم يكن جديدا فى باب الدعوات ، وإنما هو تكرر لما حدث من أزمان متطاولة وعلى لسان رسول الله نوح عليه السلام : « إذ يحكى القرآن عنه أنه قال لقومه : « ولا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول إني ملك ... » هود : ٢١ .

وهى نفس الالفاظ التى طلب من الرسول الكريم محمد أن يقولها لقومه .

ويرشد الكتاب الكريم إلى أن مسبو الدعوة ووضوحها لا يفتى عن وجوب حمايتها والاستعداد دائما للدفاع عنها ، ومن هنا كان أمر الله للمسلمين فى قوة تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم » الأنفال ٦٠ .

الخير ، ويحصل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد فازت من القرآن الكريم بنصيب كبير : ومن أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في الداعي أن يكون قدوة حسنة في فعله ، فلا يكون تصرفه مناقضا لما يدعو إليه ، ويتجلى هذا في قول الله سبحانه : وبأياها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون . الصف ٣٠٢ ومن هنا كان نص القرآن على بني إسرائيل في الآية الكريمة : « أأأمرون للناس بالبر ونفسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . » البقرة : ٤٤

وبما يجب أن يتحلى به الداعي كذلك لين الجانب وطيب الخلق ، والمحاولة الجاهدة في معالجة اعوجاج المدعويين ، فيأفك الخير إليه . ويلتفت الناس حوله ، ولا يكتفى الكتاب الكريم بتقرير ذلك ، وإنما يطلب التطبيق العملي لهذا الخلق ، ويرشد إلى ما ينبغي أن يكون لتثبيت العلة المنتجة بين الداعي والمدعو ، من المغفر عن المصير ، وأغاثة الملهوف ومساعدته على الخروج مما صي أن يقع فيه من مأزق ، واحترام إنسانيته وشعوره بإشراكه في تدبير أمور جماعته مما يقوى ثقته بنفسه ، ويجعله يحس بأنه شيء في المحيط الذي يعيش فيه ، وبذلك يتفانى في خدمته وإصلاح شأنه ، كل ذلك نجد

والتي هو لحاية الدعوة وأخذ العدة للدفاع عنها لا يجوز أن يؤدي إلى الاغترار بالقوة ووضعها في غير موضعها ، فالدعوة للخير ، ومن الخير أن يمنح الداعي إلى السلم إذا جنح للخير إليه ، وهو ما تنطق به الآية الكريمة « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ، الأنفال : ٦١

وما دامت الدعوة خيرة وتسمى لإشاعة الخير ، فيجب أن يظل الطريق إليها مفتوحة لكل إنسان ، وألا يشفع الاختلاف في المبدأ أو العقيدة في الصد عنها ، وليس هناك ما هو أقوى في الدلالة على ذلك من قول الله تبارك وتعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلفه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » التوبة : ٦

والدعوة التي يرجى لها النجاح ، وبأمل صاحبها في إقبال الناس عليها واستجابتهم لها لا بد أن تكون في وسع المدعويين وفي دائرة استطاعتهم ، وهذا - ولا شك - منطق العقل قبل أن يكون منطق العدل ، ومن هنا كان التشريع الإلهي المبرر عنه في قوله جل شأنه « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » البقرة ٢٨٦ . وهو مبدأ روعي تطيقه في كل تشريعات الإسلام المختلفة .

٢ - عناصر القلاح في الداعي
أما صفات الذي يتصدى لدعوة الناس إلى

الداعي على منفعة المدعو وسعادته ، وتطلعه إلى استجابته لصوت الحق ، يجب ألا يخرج به إلى الإفراط في التقي أو الإغراق في الأمل بما يكون له أثر سيء على نفسه إذا لم يتحقق رجاءه أو يضر أملة ، نجد ذلك الإرشاد في قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغى نفقا في الأرض أو سبلا في السماء فتأتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلن » الأنعام : ٣٥ .

ومن أهم الصفات التي يجب أن يتحل بها الداعي الصراحة المطلقة والأمانة العامة في إنارة الطريق أمام المدهوين حتى لا يخذلوا فيه ولا ينتظروا منه أكثر مما يملك ، ومن هنا أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يعلن للآل أنه لا يملك شيئا من أسباب الضر أو النفع ، يقول الحكيم جل شانه : « قل لا أملك لنفسي تقعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ، وما مسنى السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » الأعراف : ١٨٨ . ويقول : « قل لأقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم إنى ملك » إن أتبع إلا ما يوحى إلي... الأنعام : ٥٠ . ويقول : « قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا » الجن : ٢١ .

في قول الله تبارك وتعالى : « فبإرحمة من الله لتنتلهم ، ولو كنت غظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر » آل عمران ١٥٩ .

ولا يظن إنسان أن القرآن قد حدد نوع الصلة التي ينبغي أن تكون بين الرسول والمؤمنين بدعوته لحسب ، فقد طلب من الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لأهل الكتاب : « ... تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا لشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله... » آل عمران ٦٣ . وأن يقول لمن كفروا بالله : « ... من يرزقكم من السموات والأرض قل لله ، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ، قل لا تسألون عما أجرمتنا ولا تسأل عما تعملون » سبأ ٢٤ ، ٢٥ .

وسبق أن قلنا أن الدعوة ما دامها خيرة والغير فعل الداعي أن يستجيب لمن يشهد السلام فيجئ السلم إذا جئح الغير إليه ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا تحمل بالرحمة وحب الخير لأعدائه وهناك الآية الكريمة التي تنطق بالسور النفس لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لجميع من أرسل إليهم : « وحى قوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم ، حرص عليكم ، بالمؤمنين رءوف رحيم » التوبة : ١٢٨ . وقد أرشد القرآن الكريم إلى أن حرص

الكريم عن رسول الله توح عليه السلام من قومه لقوله : «ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الذين آمنوا ، لأنهم ملاقوا ربهم ، ولكني أراكم قوما تجهلون ، هود : ٢٩

فرفضه طرد المؤمنين بعد بيان أنه لا يتقاضى أجراً على دعوته غنى عن الشرح والتعليق ، ومن هنا طلب من الرسول محمد — صلوات الله وسلامه عليه — أن يطعن المدهوين إلى أنه لن يتقاضى منهم أجراً على دعوته ، يقول الله تبارك وتعالى :

«... قل لا أسألكم عليه أجراً ، إن هو إلا ذكرى للعالمين ، الانعام : ٩٠

ويقول سبحانه :

«قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ، الفرقان : ٥٧

ويقول أيضاً :

«... قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ... ، الشورى : ٢٣

«قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ، إن أجرى إلا على الله ، وهو على كل شيء شهيد ، سبأ : ٤٧

«قل ما أسألكم عليه من أجر ، وما أنا من المتكلفين ، ص : ٨٦

ولم يكن ذلك هو موقف عاتم الأنبياء بحسب ، وإنما هو موقف السابقين من

وقد قص علينا الكتاب الكريم بعض المواقف التي كانت بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين الكافرين من أهل مكة ، وكل ما حدث فيها كان تطبيقاً لهذا المبدأ الجليل ، اقرأ قول الله تبارك وتعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بآفة والملائكة قبلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترفق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ، الإسراء : ٩٠ - ٩٣ .

ولم يسقط القرآن من حسابه ما يجب أن يكون عليه الداعي من التتبع عما في أيدي الناس الذين يوجه إليهم دعوته ، ولا تخفى الحكمة العالية من ذلك ، لما نعلمه من أثر المال وجهه في اتجاه أصحابه وتصرفاتهم ، ذلك الأثر الذي أوحى للكتاب الكريم وبينه في قوله عز وجل :

«أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثفلون» الطور : ٤٠ ، ن : ٤٦

ولما نعلمه - كذلك - من أثر العطاء في سياسة الداعي نفسه وتقييد حريته تبعاً لما يحسه بالنسبة لصاحب اليد عليه ، وقد يفسر هذا ويلقى عليه ضوءاً كاشفاً ما حكاه الكتاب

إخوانه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ يحكى القرآن الكريم قول نوح عليه السلام لقومه :

« وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ، قال : يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون » ، يس : ٢٠ ، ٢١

« فإن توليتم فما سألتكم من أجر ، إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » ، يونس : ٧٢

ونجد أن كلا من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام وجه إلى قومه هذا البيان :

ويحكى قول هود لعاد :

« وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين » .

« يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ، إن أجرى إلا على الذى فطرني ، أفلا تعقلون » هود : ٥١

الشعراء : ١٠٩ ، ١٢٧ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٨٠

(الحديث بقية)

ويحدثنا الكتاب الكريم عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ، فنقرأ في سياق القصة :

أحمد إبراهيم صهنا

القرآن متعة العامة والخاصة

لو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف لزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب ، ولو أنك خاطبت العامة باللبعة والإشارة لجثمتهم من ذلك بما لا تليق به عقولهم ، فلا غنى لك أن تتخاطب كلا منهما بغير ما تتخاطب به الأخرى . . فأما أن جملة واحدة تلتقي إلى هؤلاء وأولئك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا يجده على أتمه إلا في القرآن الكريم فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير ، ويراها العامة أحسن كلام لا يلتوى على أهمامهم ، فهو متعة العامة والخاصة على السواء ، ميسر لسكل من أراد . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ؟ .

الدكتور محمد عبده دراز

بتصرف من كتابه (النبأ العظيم) ١٠٧

[٣]

كيف سما الله رسلاً بالنفوس؟

للككتور محمد رجب البتوي

ونحن - في محيط التاريخ العربي - نجد بين أعلام الجاهلية أفذاذاً تفردوا بضروب من النبالة المخارقة في مجتمهم ، حتى سارت بأحاديثهم الركبان ، ولقد كان العربي الحر في جاهليته يتجافى عن موافع الملق والرياء فلا يمدح إنساناً دون اعتقاد أصيل بما يقول إذ أن كرامته الصريحة تأتي عليه أن يصف رجلاً بما ليس فيه ، قادماً أو مادحاً ، فإذا اجتمعت الألسن العربية على تقدير إنسان ثم ضربت به المثل في السؤدد والشرف والحلم ، فلم يكن هذا الإجماع أكذوبة ملفقة ، ولكنه رأى تأصل في النفوس بروائع بارزة من أخلاق هذا السيد الماجد ، يعرفها القريب والبعيد ، حتى لا يحتاج إلى تدليل ، وهذه الروائع البارزة لا يمكن أن تتاح حقراً بلا نمب ، بل لا بد من تكاليف السيادة ، وتبعات الوجاعة حتى تبلغ بصاحبها ما يريد إذ أن الأمر بطرد دائماً على نحو ما قال العربي القديم .

وإن سيادة الأقوام ، فاعلم لها صمداء مطلبها طويل وكان قيس بن عاصم المنقري من أبه

يظن بعض أساتذة الأخلاق أن قواعد السلوك الإنساني مستمدة من العرف العام للمجتمع وحده ، وما زالت تتطور وتبدل متأثرة بالتجارب الإنسانية حتى رست - أو كادت - ترسو على أصول راسخة أوحى بها الرأي العام الاجتماعي دون تأثير هداية الأديان ، وتلك لفظة براقة في وجهها الظاهر إذ تعتمد على مقدمات وحيثة عادية ولكنها في صميمها الخالص لا تستند إلى منطق يستقر على أساس وطيء .

فنحن نجد في تاريخ الجماعات البشرية أعلاماً هرب بهم المثل في السؤدد والتبذل . وروايتهم السيادة من أبه طريق الشرف والجاه ، حتى ليظن من يتلقف أخبارهم الدائمة أنهم بلغوا في السلوك الإنساني قمة لا تتناول وشأوا لا يتاح ! ثم تفحص ما يأتيك من أبياتهم المتداولة فتجد بعض ما لا يرضيك ! ونحاول أن نجد تفسيراً لذلك ، فترى أن النفس البشرية مهما سما معدنها الخلقي بحاجة ماسة إلى هداية عليا تتحدد من السماء كما يتحدد المزن على الريا الظامنة فيحيي الأرض بعد ممات !

أعرف الناس بإحداث العرب ، فلا يعقل أن يصف رجلا بما ليس فيه ! وكانت أريحية الكرم ومهامة النفس ، وعلو الهمة بما تنزل لديه صلى الله عليه وسلم أكرم منزل ، ولأجلها احتفل بقيس في مجلته ! وهو احتفاء بمجلته كتب الحديث والسيرة المعطرة لحاز شرف الخلود !

وثانية نقولها في مجال التنويه بقيس ! تلك هي شهادة الأحنف بن قيس ، وكان رضى الله عنه هو الآخر معترب المثل في الحلم ، كما هو كفرينه قيس بن عاصم من معادن العرب النفيسة التي ازدادت رفعة ووجاهة بنور الإسلام ! وقد قيل للأحنف : من أين أخذت هذا الحلم ؟ فقال في مباهاة : ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري ، قيل له : وكيف ذلك يا أبا بجر ؟ فقال الأحنف : لقد قتل ابن أخيه ابناله ، فأتى إليه بابن أخيه مكتوبا يقاد إليه ، فقال في هدوء : أذهبتم الفتى ، ثم أقبل عليه فقال : في أسف : يا بني نقصت عديك ، وأوهنت ركنك ، وفقت في جهتك ، وأشمت عديك وأسأت قومك . ثم سكث مليا ونظر إلى من حوله فقال : خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول دينه وانصرف الجمع وما حل قيس حبوته ولا تغير وجهه .

هذا الهدوء الرزين لا يتفق لغير حلم فسيح الحمود تمود أن يمكنهم نيتهم حيث

السادات ذكرا ، وأعظم مأثرة . فهو شاعر قوى العارضة ، وهو فارس مقدم لا يتراجع دون غم ، وهو كريم أرحمى يتدفق بالعطاء حتى لتأتيه إليه الوفود من أقصى الجزيرة واثقة في فتوته وأريحيته ! ثم هو بعد ذلك معترب المثل في الحلم ، والحلم جماع الأخلاق وسينها الأمثل يحتاج صاحبه إلى ركائز من الفضائل المختلفة توازوه وتسانده حتى يعتصم بجسده الأخلاق .

وما زلنا حتى اليوم - إذا اضطررنا إلى الاستشهاد في مواقف التأبين عند فقد هفايم أو رحيل زعيم - لانجد فيما تتشبه به من الشعر أفضل مما اشتهر في رثاء قيس بن عاصم المنقري إذ يقول بأخيه :

عليك سلام الله قيس بن عاصم
ورحمته ما شاء أن يترحمها
تحية من غادره غرض الودى
إذا زار من شط ديارك سلسا
وما كان قيس ملكك ملك واحد

ولكنه ببيان قسوم تهدما
ولا نجد في مجال التنويه به - أفضل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، حين قدم قيس إلى المدينة معلنا إسلامه : هذا سيد أهل الير ، ثم بسط له رداءه الشريف فجلس عليه تكريما لما ذاع من صفات كرمه وأحاديث أريحيته ، وكان الرسول عليه السلام

كانت الغيرة على النساء في المجتمع العربي من أعنف العواطف البدوية وأحدها اضطرابا فما تسقط فتاة في يد معبر حتى يتلفى أهلها حقدا وحفيظة ، وحتى يمشوا أكبر القوى لإيقاظها ، وقد تشتعل الحرب بين قبيلتين مرارا بسبب سبية أمرت في غيبة ولي أمرها ، وكان بما امتحن به قيس بن عاصم أن أغار فارس من قبيلة ويشكر ، على خيام بني سعد ، فسي منهم لساء ، وساق أموالا . وكان في النساء دهم بنت جندل ، وهي ابنة أخى قيس بن عاصم ! لجاء الخبر في تميم بأن ابنة أخيه قد سبقت أخيلة في بني سعد ! وأصبحت حليلة لفارس سعدى يقال له عمرو ! فتعاطم قيسا الأمر ، وغضب على بني سعد أن عارت عزائمهم دون العدوان فلم يدفعوا المخيرين حتى اغتصبوا النساء ، وسلبوا الأموال ثم أعد عدة الرحيل ، وسار مفيظا إلى بني يشكر يسألهم رد الأخيلة ، فقابلها صاحبها بهدوء وتحفظ ، وأعلن أنه اصطفاها لنفسه عن اختيار ورضا عنها ، وله أن يسألها فإن رحيب مفارقتها قدمها إليه طاقما ! واستمع قيس إلى صاحبه فوقع حديثه منه موقع الرضا ، وأطمأن إلى أن ابنة أخيه لن تخذل في مشهد القوم ، وسترجع معه إلى ديارها مصونة مكرمة ، ولكنه فوجئ بها تختار عمرا يشكرى . وتندى جيده

لا يستطيع أقوى الأقرباء أن يسيطر على نفسه ! ولقد حال الاحنف - وهو الحليم الراسخ - أن يرى الوالد فلذة كبده تتشطح في دماها لم لا يحرك ساكنا ولو كان المقتول ابن أخيه والقاتل ابنه لقلنا إن الرجل الداهية قد استجاب إلى نداء الدم في مسارب قلبه ، وتظاهر بالحلم لينقذ فتاه من القصاص ، ولكن القليل فلذة كبده ! وذلك ماراع الحاضرين ! وما جذب من الاحنف كل انقباء حتى اتخذ فيسا أستاذا يستهديه !

هذا السيد العربي المريق بما تأمل في نفسه من شمائل عالية صار بها موضح السيادة في قومه ، وصاحب السيرورة في القبائل والبطون ! كانت أخلاقه المعترف بسموها في حاجة ماسة إلى هداية السماء وقد جاء الإسلام لينقذه من الظلمات إلى النور . لأن أخلاق الجاهلية لدى السادة مع ما اكتمل لهم من عناصر الفتوة وركائز الحلم وذخائر النبيل كانت في حاجة قوية إلى من يسمو بها ؛ فهي إن اكتملت في موضع ، فقد نقصت في موضع ولن تكون الأخلاق كاملة تامدة دون أن تنشع بقلادة الإسلام ولك أن تسألني عما كان ينقص هذا الشريف الحليم الماجد من عناصر الإنسانية النبيلة التي كملت لديه بهداية محمد صلى الله عليه وسلم ، ولي أن أجيب بما يرضيك :

ثم جاء الإسلام وأشرق نوره ففتح الموءودة أن تقتل وسأل عنها : بأى ذنب قتلت ، واضطر قيس بن عاصم أن يراجع نفسه فيما صنع ، وأخذت هداية الدين تكشف عن العيون غشاوات كثيفة حجب أشعة العقل وراحت على الفطر السليمة فطمست لآلها ، واحتاجت إلى من يزيل عنها الضباب ، فأخذ بنو تميم يقنهن إلى ما جرم قيس إليه من شطط جهوح ، ورأى قيس أنه كان نائماً ، وأن الإسلام قد أيقظه من ضجة طويلة الرقاد ، فتعاطفه ما أسلف من جرائر ووفد على رسول الله صلى ، فحش له صاحب الخلق العظيم مرحباً ، ثم رأى قيس أن يعترف بذلته في حديث دار بينه وبين عمر بن الخطاب مقبول بالاستنكار ، وأشار عليه عمر أن يمتنع رغبة عن كل واحدة وثبت ا ومع أن الإسلام يجب ما قبله ، فقد أراد القاروق بذلك أن يريح قلب قيس من خواطره ، والرجل سيد واسع الثراء وفي عتق الرقاب ما يزيل الشكوك ، ويطمئن النفوس .

ولقد تناقلت الكتب حديث قيس بن عاصم عن الموءودة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن ننقله كما جاء في مصادره إثباتاً لبلاغته وتسجيلاً لموقف دقيق تتخذ منه العبرة البالغة إذا وجدت المحتير .

« حدث الكلبي قال : وقد قيس على رسول

بالعرق ، ثم ارتحل مغضباً حنفاً تهتاج في صدره براعت الثوبة والحفيظة وآلى على نفسه أن يثد كل بنت تولد له كيلا يضطر إلى أن يقف هذا الموقف الكريه ، ورأى الناس سيد تميم يثد بناته فانبهوه بنور إحسان حتى كانت تميم صاحبة السبق في هذا المضمار ، وبين غيامها وثبتت الكثرة الكاثرة من البنات ! ولم لا وقيس يثد في حفيظة واضطرار . .

لم يكن قيس في أطواء نفسه يحس بشاعة جرمه ! فهو يرى الوأد كرامة لقبيلته وعزة لنفسه ، وكان له من السيطرة والرئاسة ما جعل قومه يعتقدون أنه يأق فضيلة لا رذيلة ، وقد كان تقدمه في السيادة والشرف المتعارف عليهما بين القبائل بما يجعل جريسته محمداً ، إذ أن العرف الإجتماعي قد جرى حينئذ على قبول هذا الجرم ، فعمد عملاً مشروحاً إن لم يكن مستحجاً مرغوباً ! ! وإن شذ عن هذا العرف السائد أفراد رزقوا سلامة النظرة ، وقوة البصيرة ، فقد روى التاريخ « أن صحصعة بن ناجية ، جد الفرزدق كان يستحسن صنيع قيس ، وراءسبة نكراه ، وقد يادر فافتدى إحدى بناته من الوأد ، واشترأها كي تصبح في كنفه دون أن تقع مسئولية أخطائها — إن حدثت — على قيس بن عاصم ! وهي همامة نفس فنيء عن فطر بصير !

كنت أقذف التراب عليها وأهبطه ، حتى وارتبها
واقطع صوتها ، فاحسبت أحدا من وأدت
غيرها ، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال : إن هذه لقسوة ، وإن من لا يرحم
لا يرحم . (١) .

هذا ما ذكرته الكتب من أمر قيس ولو
كان من سوقة الناس ، لقليل عنه أعرابي فلم
غليظ القلب لا يبالي ماذا يصنع ؟ ولكنه
كان رجلا ذا مجادة يهتز للأريحية ، ويسمى
للحمدة ، وقد ساد قومه بمآثره ، وجرى
المثل بمحامده حتى صار قدوة رجل عظيم
كالأخف بن قيس ١ أو إنسان يصنع الناس
هذا الموضع لابد أنه كان ذا ذخائر قيمة من
الفنائل ؛ فإذا اقترف وأد البنات مع ذلك
فقد قدم الدليل على فساد ما اصطلاح عليه
العرف الاجتماعي العام ، ونادى بأفصح بيان
بأنه لا بد لنسب الناس من هداية الله . وقد
عذره المنصفون فيما كان يأتيه بعد إذ ألق
عنه واستغفر ربه ونبيه ، وبذلك أسدل
الستار على ما حزن يتأسف على مآسيه ، ويود
أن يمسحوه الحاضر بالندم والمتاب ، فظل
سيد القوم في إسلامه كما كان السيد في الجاهلية
ولكن سيادة الإسلام كانت نقية ساطعة ،
وسيادة الجاهلية كانت ذات وضر كرية .

(١) ليس الكلبي ثقة فيما يحدث عن رسول
الله ولا عن العرب لانتهامه بالشعوبية .

[على الخطيب]

الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله بعض الأنصار
عما يتحدث به في المؤودات الثلاث وأدمن
من بناته في الجاهلية ، فأخبر أنه ما ولد له قط
بنت إلا وأدها ثم أقبل على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : إني أعاف سوء
الأحدوة والفضيحة في البنات فما ولدت لي
بنت إلا وأدتها ، وما رحمت منهن مؤودة
إلا بنية كانت لي ، ولدتها أمها وأنا في سفر ،
فدفعتها إلى أخوالها فكانت فهم حتى قدمت
فسألت أمها عما تم في حملها ، فأخبرتني أنها
ولدت ولدا ميتا ... ومعنى على ذلك سنون ،
حتى كبرت البنت وبغت ، وكنت عند أمها
ذات يوم فرأيتها ، وقد خفرت شعرها ،
وجعلت في قرنها شيئا من خروق ، ونظمت
عليه ودعا ، وألبستها قلادة جزع ، وجعلت
في عنقها عنققة بلع ، فقلت من هذه العبيبة ؟
لقد أعجبني جمالها وليدتها ، فبككت وقالت :
هذه ابنتك ، كنت قد أخبرتك أنني ولدت
ولدا ميتا ، وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت
هذا المبلغ ، فأمسكت منها حتى شملت أمها ،
ثم أخرجتها ، لحفرت لها حفرة ، وجعلتها
فيها ، وهي تقول : يا أبه ١ ما تصنع بي ؟
لجعلت أقذف التراب عليها وهي تقول : يا أبه
أمنعني أنت بالتراب أم تاركي أنت وحدي
وتمصرف عني ؟ وكما حاولت أن ترجع عن
الحق ما طلق بها من أثر التراب ، بيد أنني

وفد قيس بن عاصم ذات يوم على أبي بكر
الصديق فسأله أن يصف نفسه فقال : أما
في الجاهلية فاصمت بريبة قط ، ولم أر إلا
في خيل مغيرة أو نادى عشيرة ، أو حاسى حرمة
وأما في الإسلام فقد قال الله تعالى ، فلا تزكوا
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ، وموضع الشاهد
من هذا القول أن الرجل لم يكن يعتد الوأد
أديبة ، ولم يحل بخاطره أنه جريرة تطلق
فاعلها ، ولو فطن إلى ذلك لتحاشاه ، فهو
في صميم نفسه طالب سؤدد و عاشق أجداد ، بين
أناس صرحاء لا يصقون فردا بغير ما يستحق
من الخلال ، وقد تنق قيس بمآثره فيما روى
عنه من الفخر بديوان الحماسة فبرا خلقه من
البدلس ، وعقله من الآفن وفاخر بأرومته
الأصلية ، كما باهى ببلاغته قومه وشيعته ، ثم
تمدح بأريحيته العالوية حين يحفظ جاره ويحميه
دون أن يتكلف نفسه البحث عن بعض مثالبه
فتلك سبة ترديه : وكان مما قال .

إني أمرؤ لا يعترى خلقى
دئس يفنده ولا أفن
من منقر في بيت مكرمة
والنصن ينبت حوله النمن
خطباء حين يقوم قائمهم
بيض الوجوه مصاقع لسن
لا يفعلون لئيب حارم
وم لحفظ جواره فطن
ولم يرى إن قال الرجل هذه الأبيات
في الإسلام فقد صدق ، أما إذا سبقت بها
الجاهلية ، فقد كان في حاجة إلى من يقول له
أن عقلك لم يبرأ من الآفن بعد وستجد
سلامته الصحيحة حين تتخلق بأداب القرآن
وتستمع مطيعا إلى رسول الله ﷺ

محمد رجب اليسرى

الهلال

هل يثبت بالرؤية أو بالحساب ؟

للمستشار : على عيسى منصور

الأرضية يقابله في نفس الوقت ليل في النصف الآخر من الكرة الأرضية فحال أن تفرض على سكانه أن يصلوا الظهر في منتصف الليل بنية توحيد الميقات . والشرع والعقل بأبيان ذلك .

أما الصوم والحج : فهما مدار الحديث ومنشأ الخلاف حول مواعيتها راجع إلى اختلاف مطالع الأهلة في مختلف البلاد . ف شهر الصوم هو رمضان يبدأ بميلاد هلاله وتنتهي بميلاد هلال شوال . والخلاف بين مطلع الهلال في مراکش مثلاً وهي في أقصى الغرب ، وبين أندونيسيا في أقصى الشرق لا يزيد على تسع ساعات وقد يرى الهلال في إحداها دون الأخرى أو قبلها تبعاً لاختلاف أفق كل منهما ، وقد يولد الهلال في بلد ما ولكن تنمذ رؤيته بالعين المجردة أو حتى بالتلسكوب لوجود غيم وسحاب ولذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في بقاع الأرض المختلفة إلى الطريقة المثلى لتحديد بدء الصوم أي بدء شهر رمضان فقال (صوموا لرؤيته وأعطروا لرؤيته فإن غم

تختلف أوائل الشهور الهجرية باختلاف مطالع الهلال في البلاد الإسلامية وترتب على ذلك في السنوات الأخيرة إن اختلفت مواعيد الأعياد والمواسم الدينية مهل من سبيل إلى توحيد مواعيت العبادات في جميع البلاد الإسلامية ؟ وما حكم الشرع في ذلك ؟

سؤال كثر الجدل حوله فلنحاول الإجابة عنه وبالله التوفيق :

العبادات المفروضة في الإسلام أربع : إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، ولنتسارع فنخرج الزكاة عن موضوع الحديث فليس لها موعد محدد وإنما هي واجبة على كل من توفر عنده التصاب فاقضها عن جميع حوائجها وحال عليه الحال . فلاحظ الخلاف حول وقت إخراجها .

أما الصلاة : فلا يمكن توحيد مواعيت أداؤها . ولنضرب مثلاً بصلاة الظهر فيبدأ عند زوال الشمس أي في منتصف النهار ، أي نصف الوقت بين الشروق والغروب . ومعروف أن النهار في نصف الكرة

ومناط البحث أمران لا ثالث لهما :

أولهما : ما حكم الشريعة الإسلامية في اختلاف مطالع القمر ؟ وهل يعتد بهذا الاختلاف في إثبات أوائل وأواخر الشهور العربية ومن ثم يترتب على ذلك اختلاف البلاد الإسلامية في صومها وفطرها وحجها أم أنه لا اعتبار ولا اعتداد باختلاف مطالع القمر في إثبات وتحديد الشهور العربية فيمكن توحيد البلاد الإسلامية وجمعها على موافقة واحدة ؟

ثانيهما : هل يعمل على الحساب الفلكي فيجعل مناطا لإثبات الشهور رغم عدم رؤية الهلال أو يؤخذ به كوسيلة مساعدة للتحقق من صدق شهود الرؤية أو أوالحساب الفلكي لا يعتد به من الناحية الشرعية في كلا الحالين ، ولا بد إذن من التعويل على رؤية الهلال وحدها سواء بالعين المجردة أو بالآلات المسكبرة والمقربة (تلسكوب) ؟

عن الأمر الأول يرى الخطاب عدم اعتبار المطالع القمرية في الأحكام الشرعية أى عدم الاعتداد باختلاف تلك المطالع ويقولون إنه إذا ثبت الشهر في بلد من البلاد الإسلامية عم حكمه سائر البلاد التي تقل إليها بطريق صحيح ، دون حاجة إلى حكم يصدر من حاكم البلد التي لم يرفعها الهلال .

وهذا الرأي هو المعمول عليه عند المالكية

عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوما) ولذا درجت البلاد الإسلامية المختلفة على التماس رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان أى مساء ٢٩ شعبان .

وخرج فقهاء الإسلام على ذلك أنه إذا رأى الهلال اثنان عدلان وناقشهما قاضى البلد أو حاكمها واقتنع بما قالا أعلن بدء رمضان أما إذا لم يقتنع ولم يحكم فلن رأى الهلال أن يصوم وكذا من يصدقه .

ونظراً لانعدام وسائل المواصلات في الماضي حيث لم يكن برق ولا تليفون ولا إذاعة كان كل بلد وكل قطر يصوم ويفطر وفقاً لرؤية الهلال في أفقه ، ويروى عن ابن عباس قوله أنه قدم عليهم بالمدينة من كان بدمشق وأخبر أنهم رأوا الهلال في اليوم السابق على اليوم الذي رؤى فيه بالمدينة وصام كل قطر وفق ما ثبت لديه من رؤية ولم ير الصحابة في ذلك شيئاً .

أما الآن وقد أصبح من اليسر نقل أخبار الرؤية من مختلف البلاد إلى بعضها البعض في أقل من ساعة بواسطة التليفون أو الإذاعة فقد كثرت الجدل حول إمكان توحيد بدء صوم رمضان ونهايته وكذا بدء شهر ذي الحجة بغية توحيد هاتين الفريضتين الصوم والحج أم لا ؟ وهو ما تحدث فيه الفقهاء قديماً .

وتبدأ هذه الفترة في لحظة اجتماع الشمس والقمر على طول واحد عند الاقتران ويمكن معرفة هذه اللحظة بما وصل إليه علم الديناميكا (علم الحركة) من قواعد حسابية حديثة مقررّة . وقد تحقق العلماء من ذلك بشأن حركة الأرض والشمس والقمر في أواخر القرن الماضي بفضل الاختراعات الحديثة وأصبحت حقائق علمية لا يتورها أدنى شك بحيث يمكن الجزم بوقت ميلاد القمر في مختلف الآفاق ولسنوات مقبلة .

أما رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالأجهزة المقرّبة (تلسكوب) فإنها قد لا تيسر في جميع الأحوال والظروف . فقد يحدث أن يغرب الهلال في وقت غروب الشمس فيطغى ضوء الشمس على القمر وقد يغرب الهلال بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وهو ما يسمى بفترة المكث القصيرة .

ثانياً : العلوم الحديثة والتقدمية تعتمد على تحديد الشهور البرية الهجرية على طريقتين والفارق بينهما في متوسط الشهر الهجري القمري ٨ د ٢ ثانية في كل سنة بمعنى أن هذا الفارق إذا تراكم لا يكون يوماً واحداً إلا كل ٣٤٠٠ سنة قرية في حين أن الحساب في التقويم الجريجوري الميلادي الشمسي يجعل الفارق يتكون كل ٤٠٠ سنة ميلادية بما يقطع بأن الحساب الفلكي القمري أدق وأهدى سبيلاً

والخفية وهو مذهب جماعة من الشيعة الإمامية والزيدية أما الشافعية فيعتدون باختلاف المطالع القمرية ، ولكن يوافقون من سبقوا في حالة ما إذا نقل خبر ثبوت الرؤية في بلد ما إلى قطر آخر فأقر حاكمها أو قاضيا ثبوت الشهر لأن حكم الحاكم يرفع اختلاف المطالع .

والخلاصة أن مذاهب أهل السنة الأربعة ومذاهب بعض أئمة الشيعة متفقة على أنه إذا ثبت الشهر لدى أية حكومة إسلامية ، ونقل هذا الثبوت إلى سائر البلاد الإسلامية الأخرى فأقرته حكوماتها ، فإنه يتم حكمه رغم اختلاف مطالع الهلال .

والرأي عندى أن يجمع المسلمون على عدم الاعتداد باختلاف المطالع توحيداً لمواقف الصوم والنفط والحج وغيرها من مواسم الأحكام الشرعية اتباعاً لقول الله (وإن هذه أمّتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) .

أما عن الأمر الثاني وهو مدى إمكان التحويل على الحساب الفلكي فنقول :

أولاً : يعتمد التقويم الهجري على الشهور القمرية وأول الحرم من السنة الأولى للهجرة هو يوم الجمعة الموافق ١٦ يوليو سنة ٦٢٢م وذلك وفقاً للتقويم اليولياني . والسنة الهجرية اثنا عشر شهراً ينص الآية والشهر القمري هو الفترة الزمنية بين ميلاد هلالين متتاليين

يوما) وفي رواية في مسلم فإن غم عليكم
فاقدروا له فظاھر نص الحديث قد يدل على
أن علة الالتجاء إلى وسيلة رؤية الملال هي
كون الأمة العربية إذ ذاك كانت أمية لا
تعرف الحساب (أي علم الفلك) والقاعدة
الشرعية أن العلة تدور مع المعلول وجودا
وعدمًا فإذا ما أجمع علماء الفلك من الطبيعة
الجوية وهلم الحركة من المسلمين على أن
المخترعات الحديثة وما تطلوه من حسابها
يمكنهم من تحديد مواعيد ميلاد الملال
طول العام الهجري مقدما بل ويمكنهم تحديد
ذلك لفترات طويلة متكررة كل منها ثلاثين
عاما وجب الأخذ بتلك الوسائل .

ج - ولعل ما حمل بعض علماء الشريعة
في الماضي على عدم التعويل على الحساب
الفلكي في علم النجوم عدم المعرفة وعدم
التحقق من دقته ، ثم ظاهر حديث الرسول
صلى الله عليه وسلم (من أتى كاهنا أو منجما
فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)
والمقصود من الحديث هو عدم تصديق ما يزعمه
الكهان والمنجمون من معرفة المستقبل
والغيب عن طريق الادعاء بمعرفة أسرار
النجوم ، لأن القرآن الذي أنزل على محمد
صلى الله عليه وسلم ينص صراحة على أن الله
سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب وأوحى
إلى رسوله آيات كثيرة في هذا الصدد منها

مصدقا لقول الله تعالى (وقدره منازل لتعلموا
عدد السنين والحساب) .

والطريقة الأولى هي طريقة الحساب الفلكي
القمرى وقد اعترف به دوليا ومتوسط الشهر
القمرى فيها هو ٢٩ يوما و ١٢ ساعة ٤٤
دقيقة ٨ ثانية وهي تنص على المواقيت
الفلكية لميلاد الملال خلال السنة الميلادية .
والطريقة الثانية : تعتمد على التعداد وتتخذ
متوسط الفترة الزمنية للشهر القمرى أساسا
لها والفرق بينهما طفيف كما ذكر ويمكن
التعويل على أحدهما دون التعويل على الحساب
الفلكي الشمسى الجريجورى .

ثالثا : النصوص الشرعية الإسلامية فيها
الكثير مما يساعد على التعويل على الحساب
الفلكي القمرى لتحديد الشهور الهجرية إلى
جانب رؤية الأمة وفيها ما يميز الاعتماد على
الحساب الفلكي وحده .

أ - الآية الشريفة : « هو الذى جعل
الشمس نهارا والقمر ليلًا ، وقدره منازل
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك
إلا بالحق » ، يفصل الآيات لقوم يعلمون ،
ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم
رمضان وكيفية تحديده قال الحديث التالى :

ب - الحديث الشريف : (أنا أمة
لا نحسب فصولا لرؤيته وانظروا لرؤيته
فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين

يحسب للأهلة بحساب الفلك متى أثبتت الهلال وجب عليه الصوم وعلى من يصدقه والحاسب يعتمد على منازل القمر وتقدير سيره (ص ٣٠٧ حاشية للشيرازي وفي الصحيفة نفسها نقلا عن ابن قاسم على تحفة ابن حجر يقول (وعمل الحاسب شامل للمجالات الثلاثة وجود الرؤية وعدم وجوب الرؤية مع إمكانها ، وعدم الرؤية مع عدم إمكانها .

(و) ومن الأحناف من قال بذلك أيضا وهو محمد بن سنان (قول أهل الحساب بعد أن يتفق جماعة منهم على ذلك يعتبر وقيل يعمل بقول أهل الحساب مطلقا قلوا أو كثروا) حاشية الطحاوي ص ٣٤١ والثابت الأمر أن الحساب الفلكي القمري بطريقة معتمد من جميع الدول وجميع علماء الفلك .

والخلاصة : أن النصوص الشرعية مجبرة التعويل على الحساب الفلكي القمري في كل ما ذكر وكذا يمكن توحيد مواعيد الصوم والحج وغيرها في جميع البلاد الإسلامية وسيلة ذلك أن تتفق الدول العربية والإسلامية على اتخاذ أفق بلد معين أساسا لرصد والحساب الفلكي مثل مكة أو المدينة أو القاهرة لتوسط كل منها بقية البلاد الإسلامية .

هل على منصور

(لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء) ويذهب إلى هذا الرأي الإمام تقي الدين السبكي الشافعي حيث قال في حاشية الطحاوي على كتاب مراق الفلاح ص ٣٤١ المراد بالحديث من يخبر بالغيب أو يدعي ذلك فصدقه كافر ، أما أمر الأئمة فليس من قبيل الإخبار بالغيب أو الادعاء بمعرفته إلا جرى قوله تعالى : «وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» .

(د) معنى لفظ الرؤية في الحديث (صوموا لرؤيته) ليس المقصود منه الرؤيا بالعين بل المقصود التحقق من أى طريق وكثير من الآيات القرآنية تورد الرؤية بمعنى العلم واليقين (ألم تركيف فعل وبك بأصحاب الفيل ألم يحمل كيدهم ..) والتحقق أن الرسول لم ير بعينه حادثة الفيل لأنها كانت عام مولده فالله أعلم تعلم يا محمد علم اليقين مما سمعته في حصرك عن حادثة الفيل .

ويؤيد ذلك ما ورد في ص ٣٧٤ من حاشية الشرواني على تحفة ابن حجر نقلا عن البصري ما نصه (فإن ظاهرة الاكتفاء بالعلم هو المراد بالرؤية في النص ووجه المصنف في ذلك معقولة إذ الرؤية مطلوبة للعلم بالهلال متى حصل العلم بغيرها فقد حصل المقصود شرعا)

(هـ) والشافعية يأخذون بالوسائل العلمية في إثبات الهلال فيقولون (الحاسب الذي

صور من المعارك البيانية

للأستاذ عبد الحميد محمود المسلول

ذلك لأن العادة أصبحت لديهم جزءاً من العقيدة والسنن الذي ورثوه منذ أجيال يصعب عليهم أن ينزلوا عنه أو يتركوه في لحظات .

ومن هنا لم يمرضوا أمر الدعوة على موازين العقل ولا مقاييس الإدراك والفهم ليؤمنوا عن بيعة أو ليصعدوا عن بيعة ، بل نصبوا للحرب من أول الأمر ميداناً مهتاجاً للثروة ملتهب الأحرار والأوزار لأن الذي كان يدفعهم إلى الحرب ويفرهم بالثروة ، المصيبة للثروة والحرب على التقديم المألوف .

كانت الدعوة من أول الأمر تقوم على الحجة والإقناع وغناطة القلب ، والوصول إلى العقل بالبيان الرفيق والأسلوب المذهب الكريم والرأى السليم المستقيم وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم في بواكير الدعوة يؤيد هذا ويؤكد . فهو يقول لهم : (يا بني عبد المطلب . يا بني عبد مناف . يا بني دهرية يا بني تم . يا بني عذوم . يا بني أسدأرأتم لو أخبرتمكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تضرب عنكم أكتم مصدق . قالوا نعم أنت عندنا

كانت دعوة الإسلام إلى الحق والعدل ، والإعلاء والمحبة ، وصيغته المدوية بالناس وتوجههم إلى عبادة الواحد القهار ، والنظر في ملكوت الله وما أودع في هذا الكون من أسرار ومزايا ... كانت هذه الدعوى نوراً مينا بدد ظلام الإنسانية ، وحدثنا فداً من أمة عاتية كانت تعيش في دياجير الفسقة وتسبح في بحر الجحى من الجهالة والفسوة . تمعد الحجارة وتركع للأصنام ولا تعرف لأمر الدين وجهة صحيحة أو غاية مستقيمة ، وتقع ما جدد عليه الآباء وتلفقته عن القدماء . لا ترى أن هناك حقاً أسمى مما اعتادته ، ولا عدلاً أرفع مما درجت عليه وألفت ، فاحالفه فهو باطل يجب أن يقاوم وابتداع ينبغي أن يحارب ، والإلف إذا أصبح جزءاً من الطبيعة وأمرأ ملازماً للعبة كان من المصير انتزاعه أو التخلل عليه .

ومن هنا نصبت الحرب لصاحب الدعوة ، وبادت بالعداء لمبلغ الرسالة لأنه نقض إلفها وحارب عاداتها ، وصنموا له من أساليب السكيد ، وهروب الحقد وفنون الحرب ما يبعث على الدهشة ويدعو إلى الفجأة .

مصر من الأمصار . وإني أعوذ بالله أن
أكون عند نفي عظيم وعند الله حقيرا .

حاربوا الرسول بالكلام القاسي والادعاء
والافتراء ، وقالوا مجنون بعض آلهتنا اعتراه
وطامع غره المال ونخدعه الجاه ، وقالوا
أحيانا شاعر تربص به ريب المنون وكاهن
يستحل أحاديث الغابرين ويكتب أخبار
السالفين .

والقرآن الكريم يهادلهم ويسير معهم
في حوار أسر ويعطالهم بأسلوب محكم رصين
إذ يقول : وقال الذين كفروا إن هذا
إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد
جهلوا ظلما وزورا ، وقالوا أساطير الأولين
اكتنبا فهي تعل على بكرة وأصيل لقل أنزل
الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه
كان عفورا رحما . ويقول لهم القرآن
في أسلوب آخر لينفي عن نفوسهم الشبهة
ويزيل من صدورهم كل ريبة ، فلا أقسم
بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول
كريم ، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من
رب العالمين ، ثم يؤكد القرآن لهم في أسلوب
قاطع حازم أن الرسول لا يستطيع أن يخترع
الاقاويل أو يبتدع الأحاديث لأنه يرقن أن
الله تعالى رقيب عليه ومحيط به ، فهو لا يفر
من حكمه ولا يهرب من سلطانه ، ولو تقول
علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه بالبين ثم

غير منهم وما جربنا عليك كذبا قط . قال
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد .

ويقول لهم كذلك : (إن الرائد لا يكذب
أهله . والله لو كذبت للناس جميعا ما كذبتكم ،
ولو غررت للناس جميعا ما غررتكم . والله
الذي لا إله إلا هو قهوتن كما تنامون وتنبعن
كما تستيقظون . وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا
وإنكم لأول من أفنر بين يدي عذاب شديد) .

هذه الدعوة التي كانت تقوم على الحكمة
والموعظة الحسنة وتعتمد على الإقناع
والجدال بالنقطة هي أحسن . فوبلت من
هؤلاء بالحرب الفاجرة والأحقاد الفادرة
والخصومات العنيفة . آذوه وآذوا أصحابه .
وفتنوم في أموالهم وورثوم في أنفسهم
وأبنائهم وتعافدوا من أجل ذلك على مقاطعة
بنى هاشم وبنى المطلب مقاطعة تامة فلم يكونوا
ينكحون إليهم ولا ينكحونهم ولا يبيعونهم
شيئا ولا يبتاعون منهم حتى أكلوا أوراق
الشجر من الجوع . وانصب على الرسول
وأتباعه من ألوان المحول وفتون الأذى
والضر ما تعي به الجبال : يقول عتبة بن
غزوأن لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم وليس لنا من طعام إلا
ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا . ولقد
التفطت بردة فتشققتها نصفين فأنزرت بنصفها
وأنزرت سعد بن مالك بنصفها الآخر . ثم
رأيتنا اليوم وعامنا أحد إلا صار أميراً على

لنقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين . .

ومعارك القرآن مع هؤلاء الجاحدين المعاندين الذين لا يصيغون لعقل ولا يخضعون لحجة تمثل أسى وأروع ما ينبغي أن تكون عليه الممارك من أدب وما يجب أن تحرص عليه من سمات مذهب حكيم، وهو بهذا يضرب المثل للإنسانية جمعاء لتعرف اللبل إلى كسب الممارك والحكام الخصم والجاته إلى الرضى والقبول والتسليم ولو بعد حين .

إن القرآن يميل في جده وحجابه أحيانا إلى النفسكيك لينفهم إلى التروى ويفرجم بالتعقل والتفكير حين يقول لهم (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) فع أهم تأتون في أودية الضلال سادرون في الفنى تلفهم أغشية سميكة من الغفلة لم يقل لهم القرآن في هذه الآية إنهم ضالون حتى يلقى عليهم درسا بليغا في أدب الخصومة وأسلوب الحوار ولغة المجادلة، وليبين لهم أن السفه في العداوة والعنف في مجاذبة الرأى ومصارعة الحديث ليس وراءه إلا غمط الحق واشتعال نار العداوة .

ومن هذا الأدب قسوه تعالى : وسيعلم الكفار لمن حقي الدار ، لم يقل لهم في ظاهر الأسلوب إن العاقبة الطيبة والنهاية الكريمة للؤمنين ، بل قال لهم ضمنا ودلالة بضوى الكلام إذا صرتم إلى مواقف الإحصاء ومقام العد والحساب فسيعلم الذين كفروا وصدوا

عن سبيل الله لمن تكون عاقبة الدار ، أهي للذين أخلصوا قلوبهم لله وآمنوا برسوله وصدقوا بوعده ووعده أم الذين أصموا آذانهم وأصموا عيونهم وأغلقوا قلوبهم عن كل إنذار أو نبشير .

وإذا أنكروا المنكرون رسالة الرسول وجحدوا قبوته وتمازوا في صدقه بعد أن استبان لهم السبل ووخضت أمامهم البراهين والأدلة فإن القرآن الكريم يحاكمهم إلى رب العالمين الذى يملك ناصية الخلق وييده زمام المبادء ويقول الذين كفروا لست برسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم . .

وما أبدع هذا الحجاج اللطيف والتبكيت الذى يلغ في حدوده وسكينة (وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون . .

والقرآن يقول للمضالين الغافلين إنما خذعكم في هذا الضلال وصرعكم في سبيل الفنى والمثون أنكم وجدتم آباءكم على أمة فأنتم على آثارهم مقتنون، ولو تعلقتم فيما دعيتم إليه وتبصرتم فيما أنتم عليه لتبين لكم ضلالكم وغوايتكم كما ضلوا هم وغوا (إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون) .

كان القرآن بسمته الأسر وبيانه الساحر

بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا
فقلوا أشهدوا بأما مسلمون .

فالحكمة والموعظة الحسنة أساس الدعوة
وعماد الحاجة .

وكان القرآن في دعوته إلى الحق ، وجداله
مع المعاندين وحرصه على أن تصل الهداية
إلى القلوب ويتمكن النور من النفوس . يتجه
أحياناً إلى أسلوب التريغيب في جنة عرضها
السماوات والأرض أعدت للمتقين . والوعد
بحياة هائلة ناعمة تنتظر الطائمين المؤمنين
، فأما من أوى كنيته يمينه فيقول هاؤم
أقروا كتابية . إني ظننت أني ملائكي حايه
مهم في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها
دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في
الأيام الخالية .

فالتريغيب والتبشير له نفوس تسر به
وترتاح إليه . وقد تجد فيه الشفاء لما يساورها
من سقم وما يفتاشها من مرض .

وكان يسلك في أحيان أخرى أساليب
الإيذار وطرائق التهديد والوعيد تقوم قسماً
قلوبهم وغلظت أكبادهم واستسلموا لشياطين
السوء والغي ووساوس اللهو والفساد التي
تربد في صدورهم وتنبج في أعماقهم . الذين
كفروا وحسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم .
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما
نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم
سيئاتهم وأصلح بالهم . ويقول جل شأنه

ومنطقه الخلاب وروعة تأثيره وسرعة نفاذه
إلى الأعماق أقوى سلاح للدفاع والهجوم
ولهذا يهر العرب وهم أمراء الكلام وأرباب
البلاغة وامتلك نواصبيهم وأطلق من قلوبهم
الحاقدة المعاندة أبلغ الإعجاب وأروع الشاء . فقال
فيه الوليد بن المغيرة وقد أخذ بلبه جلاله
وتغذى إلى قلبه جماله (واقه إن له لخلاره وإن
عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أحفله
لمشمر وما يقول هذا بشر) .

وهذا عتبة بن ربيعة يقف أمام الرسول
صلى الله عليه وسلم في مجال التحدى والإنكار
فلا يزيد الرسول على أن يقرأ دحم تنزيل من
الرحمن الرحيم كتاب فصدت آبانه قرآنا عربيا
لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فاعرض أكثرهم
فهم لا يسمعون ، إلى أن وصل إلى قوله تعالى :
« فإن أمرضوا ضل أنذرتمكم صاعقة مثل صاعقة
عاد وثمود » فإذا بمنية يصيح من أعماقه
مناشداً الرسول ربه ووجهه أن يكف من فرط
ماراهه وشدة ما تملكه من الرعب والفرع .
كانت معركة القرآن مع هؤلاء القوم معركة
حجة وإقناع وإن كانوا قد تجاوزوا المنطق وتكروا
للحجة ، ويتضح أسلوب المعركة وتبدو
طرائقها سافرة من قوله تعالى لرسوله (ادع
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن) وقوله تعالى (قل
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ

« والذين كفروا يمتنعون وبأكلون كما تأكل الأنعام والنار مشوى لهم » .

فهو في هذا الأسلوب المحكم القوى يدعوهم إلى استعمال العقل والإبصار إلى المنطق المنزج ويحذرهم من أن يكون مهمهم المتعة التي تفسى القلب ، وتبطل المشاعر أو يصور هدفهم الأكل والشرب كما تأكل الأنعام .

وهذا أيضاً لون من ألوان التخويف يثير الرعب في القلوب الجاحدة . ويلقى الذعر في الأنفس الضالة المعاندة ويحصل أولئك الذين لجؤا في طغيانهم بكفونهم من هذا اللجاج « فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الخيم . يصر به ما في بطونهم والجلود . ولهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » .

وإذا جله مارد متعرج غمره الله بالنعم ووجه المال والبنين . ثم ولي عن الحق وأدبر وانصرف عن الهداية وأعرض وطمى واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ، نجد القرآن يضحهم بالأسلوب القاصم ويرد عليه رداً يزلزل أركانه ويهدم كيانه « ذوق ومن خلقنا وحيداً وجعلنا له مالا مندوداً وينزله شهدوا وصعدت له تمهيدا ، ثم يطمع أن أزيد » . كلا إنه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعوداً . إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر نواحة البشر » .

وإذا عجبوا من أن يكون الرسول بشراً . يقول لهم : « ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبينا عليهم ما يطلبون » .

وينذرهم ويتوعدهم وينبههم إلى ما حاق بأهائهم من الساخرين المستهزئين « ولقد استهزئ برسل من قبلك لخاص بالذين سخطوا منهم ما كانوا به يستهزئون » .

وإذا عجبوا من أنه بشر مثلهم يأكل الطعام ويعنى في الأسواق ليس معه ملك يؤيده أو كنز يسنده أو جنة يأكل منها رد عليهم القرآن « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويعنى في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنزاً وتكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضلوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً » .

كانت المعركة أولاً معركة القرآن بحمل وحده عبثاً ويتولى توجيهها ويعرض آراء المخالفين ويكر عليها داحضاً مفتناً مسفها أحلامهم ساخرها عينا لهم فساد آرائهم وضلال مقاييسهم . ثم أخذت المعركة لونا آخر هو حرب الأشعار والقصاصات ؟

عبر الخبير محمود الساعات

قضية السجّع ونظم القرآن الكريم

للأستاذ الدكتور محمد حمزة العروى

- ٢ -

وسننه سبحانه لا تقبل ولا تتحول كما أخبر الله في القرآن الكريم ، وكما أثبتت التجارب العلمية والأرصاء التي لا تكاد تحصى كثرة منذ بدأ عصر العلم الحديث ، فعلماء الفطرة حين يتحاكون إليها ويضمعون لحكمها بطريقة تلك إنما يتحاكون في الواقع إلى الله فاطر الكون وخالق الإنسان .

والقرآن كتاب الله أنزله هدى للناس ، وعلوم الفطرة بمخالفاتها وبقياساتها تفسير لآياته المتعلقة بالكون ، أى تفسير لجزء منه ، والمطابقة بينه وبينها تامة كاملة وإن احتاجت في إظهارها ودراساتها إلى نفس الدقة والاحتياط الذين تلقاها الفطرة من علمائها في دراساتها وتطلب أسرارها ، وكذلك الأمر في سائر القرآن : يحتاج إلى مثل ذلك من أهله عند دراسته لتطلب أسرارها ، لكنه لم يلق ذلك منهم إلا في ميدان الفقه فقه الأحكام الشرعية أما ما عدا ذلك من مجالات الهندس والبحث المتعددة فيه فهي كنوز لم تستفتح بعد : كل يقول فيها بالرأى ويأخذ منها بالظن ، فيما عولج منها ، من غير امتحان ولا اختبار .

القرآن الكريم والفطرة - التي جرى العرف بتسميتها الطبيعة تقليداً للغرب - كلاهما من عند الله ، وهما معدنا الحق للإنسان ، عليه أن يتعلم منهما وحدهما ، فإن تعلمه في غيرهما أخطاء ، وحمل .

وقد عرف علماء الفطرة في العصر الحديث كيف يتعلمون الحق في الفطرة ، وأكبر ما يهديهم إليه ، بعد الدقة والاحتياط في الاستقراء والاستنباط ، أنهم يتحاكون إليها ، عن طريق التجارب العلمية والأرصاء ، عندما يختلفون في تفسير وقائعها وظواهرها وعند الاستيثاق من صحة التفسير ولو لم يختلفوا فيه ، فإن هي حكمت للتفسير ، فرضا كان أو نظرية ، قبلوه واستمروا في اختبارها عن نفس الطريق حتى يثبت ، وإذا حكمت عليه بتكذيبها النتيجة التي كانوا استتجوها بواسطة نبذوه وإن عر ، واتسموا تفسيراً غيره يشمل النتيجة الجديدة التي أدت إلى نبذ التفسير القديم وهكذا يستمر تحاكمهم إلى الفطرة بنفس الطريقة حتى يصلوا إلى التفسير الصحيح ، أى إلى سنة من سنن الله التي فطر عليها الخلق .

ومبلغ الجمال فيه والمنفعة به فقد جمع الله للإنسان من ذلك في القرآن الكريم ما لا حد ولا حصر له ، إذ جعله معجزة دينه الخالدة للباقية على الدهر ، من ناحية أسلوبه ومن ناحية معناه ، وإن شغل علماء البيان بإعجاز أسلوبه عن إعجاز معناه ، وجعلوا لظنه مدار بحثهم في إعجازه ، من غير أن يرسوا من محيطه على ساحل ، أو يصلوا من سره إلى قرار .

وليس من الممكن الإحاطة بأسرار إعجاز القرآن ، لا من ناحية المعنى ولا من ناحية الأسلوب ، فهذا هو لازم الإعجاز فيهما ، وقد دل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا في كل من الناحيتين في كلمات جامعة هي على قلتها آية في البيان ، فقال عن القرآن إنه (لا يخلق على كثرة الرد) كناية عن إعجاز الأسلوب ، وإنه (لا تنقض مجانبه) كناية عن إعجاز المعنى . وبين كل من الكلمتين الكريمتين إشتراك في الدلالة كل تدل إلى حد ما على ما تدل عليه الأخرى : فإعجاز المعنى له دخل في أن القرآن الكريم لا تنقض تلاوته مهما كثرت تلاوته ، ومجانب النظم والأسلوب داخلة في مجانب القرآن التي لا تنقض . وكلتا الكلمتين الكريمتين تشير على كل حال إلى أن الإحاطة بأسرار الإعجاز في كل من ناحيته أمر غير ممكن .

وهذا يفتح للبحث أبواباً لا تنتهي في كل

ولاتدقيق يليق بمقام القرآن وجلاله وقده . وأحق المجالات بنهم الدقة والاحتياط عند تناولها بالدرس والبحث هي تلك التي لا دخل لعلوم الفطرة فيها ، وإذنه لا يكون هناك حكم ولا مرجع لمعرفة الحق والصواب فيها إلا القرآن .

وقضايا الفن والأدب لا تتناولها علوم الفطرة بدرس ولا بحث ، فلم يبق إلا أن تكون داخلة تحت حكم القرآن ؛ أي لا بد للإنسان فيها من الرجوع إلى القرآن الكريم والاحتكام إليه عند الاختلاف فيما هو حق وصواب وغير في الفن والأدب ، من ناحية الوجهة والعناية ، ومن ناحية الجمال والمنفعة . فالنق والادب أمس بروح الإنسان وأفضل في سلوكه وخلقه من العلم بمعناه الحديث الشامل لعلوم الفطرة ، فيها من ناحية الوجهة والغاية داخلان في حكم الدين بالضرورة وحكم القرآن ، وإلا كانا شراً ووبالاً وعوفاً للشيطان على الإنسان . وفعلهما وتأثيرهما راجع إلى مبلغ الجمال والمنفعة فيهما . فكان من حكمة الله ورحمته أن جعل الفطرة تموج بالجمال في السماء وفي الأرض حتى لا يشغل الإنسان بفتنه عنها ، وفنه ليس بشيء . إلى هنا ، وحتى تكون المنفعة بجمال الفطرة في تناول كل إنسان ، غير متوقفة على الاقتناء وثمنه كما هو الحال في فن الإنسان . أما الأدب

على أن الحكم في مسألة الخلاف بين ثقافة السجع عن القرآن والقائلين به قريب ، إذا كان القائلون به في القرآن ينفون عنه التكلف الذي كثيراً ما يفترون بالسجع في كلام الناس ، والذي من خوف ظنه بالقرآن نفي النافون السجع عنه ، فإن المسألة تصبح مسألة خلاف على التسمية ، ويفقد الخلاف أهميته ما دام الطرفان أجمعا على تنزيه القرآن عن التكلف الذي نهى الله نبيه ونزعه عنه في قوله تعالى : « قل ما أسألكم عليه من أجر ، وما أنا من المتكلفين » ، إن هو إلا ذكر للعالمين ، ولتعلن نبأه بعد حين ، في عاتمة سورة من أما إذا كانوا لا يخلون جميع القرآن من تكلف فقد حكموا على أنفسهم بأنهم قد أخطأوا حتيا إذ يكونون قد خرجوا على النص القرآني السابق وعلى نص الحديث الصحيح الذي أنكر فيه النبي على المتحاكين إليه جميعهم الذي تكلفوه في الخطأ كما كان الكهان يتكلفونه ، ثم يكون القائلون بالسجع بمسند ذلك قد نسبوا إلى القرآن العزيز ما يعارض أصل إعجازه أو ما يطلق لسان الملحد فيه ، وجعل إعجاز القرآن في كل من أسلوبه ومعناه منارا يجب على كل باحث أن يبتدى به في كل دراسة تتعلق بالقرآن من قريب أو بعيد ، لأن مخالفته تعرض صاحبها للخطر والخطأ حتيا ، فالرجوع إليه والاسترشاد به أشبه بـرجوع

من المجالين ، من غير حاجة إلى هدم ما بناء الأولون من علماء البيان لإقامة بحوث جديدة على أنقاضه ، كالدعوة إلى استعمال الفواصل في الشعر استناداً إلى معنى الفاصلة في القصة ، وقد خصم بها القرآن اتفاقا كما خصمت القوافي بالشعر فيما ذكر صاحب الاتقان في كلامه على فواصل الآي إذ يقول : « وكما يمتنع استعمال القافية فيه — أي في القرآن — يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعداه » . ومثلها الدعوة إلى توسيع تعريف السجع بما يخالف ما جرى عليه العرف من قديم ، كأنما الفرض إدخال أكثر القرآن الكريم في دائرة السجع مراعاة لما كان عليه السجع في كلام العرب منذ العصر الجاهلي إلى اليوم كما تدل عليه النصوص المسثورة من قديم ، وهي على أي حال العنيدة والحجة في هذا ، كالمأثور من خطبة هاشم بن مسعود في يوم ذي قار التي رواها صاحب الأغاني في الجزء العشرين في خير وقعة ذي قار ، والمأثور عن السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإحدى عشرة امرأة اللاتي جلسن وقتنا هذين وتماقذن على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا ، وهو المعروف بحديث أم زرع أو أبي زرع الذي رواه البخاري في (باب حسن المعاشرة مع الأهل) من الجزء السابع .

الفصاحة وتبين فيه البلاغة ، . فعل هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها لإظهار الإعجاز على الطريقتين جميعا . .

والدكتور الفاضل صاحب مقال (السجع والقرآن والباقلاني) لم ينصف الباقلاني حين تمقبه بقوله : « أى إعجاز فى أن يقال مرة : (موسى وهرون) ومرة أخرى : (هرون وموسى) ما لم يكن وراء ذلك تحقيق لقاية أو اعتبار لمعنى ؟ » . والغاية ذكرها الباقلاني ، وأنها تحققت لافى الكلمتين مزوعتين مكثا كما أوردهما الدكتور ، ولكن فى القصة كلها التى وردت الكلمتان فيها بهما لما يقتضيه للنظم المعبر فى كل قصة للدلالة على أن أعجاز النظم غير مقصور فى القصة الواحدة على صورة واحدة إذا سبق سابق إليها فقد أعجز من وراءه ، ولكنه يمكن على صور متعددة وإن خرجت كلها عن مقدور البشر . وتحقيق الإعجاز فى القصة الواحدة على تعدد صورها هو برهان واضح على إعجاز الأسلوب فى القرآن ، وإن كنا لا نرى الإمام الباقلاني قد أصاب فى أن المعنى فى كل صورة متعدد من جميع الوجوه .

على أن تقديم هارون على موسى فى آية طه فيه معنى ، وله حكمة غير التى ذكر الباقلاني ، على جلال ما ذكر . فموسى عليه السلام ليس أفضل من هارون من كل وجه ، لأن هارون عليه السلام يفضل موسى فى فصاحة اللسان

عالم القطرة إلى القطرة والنجاسة العلية لتحكم على فرجه أو نظريته أخطأ هى أم لا يزال فيها رجاء أن تكون صوابا .

لكن القول بالسجع فى القرآن قد جنى على قائله إذ ورطهم فى الاستشهاد عليه بما يقتضى لسبب التكلف إليه مقصودا ذلك أم لم يقصودا . فمن ذلك استشهادهم بتقديم هرون على موسى فى الآية (٧٠) من سورة طه (فأتى السحرة بهما ، قالوا آمنا برب هرون وموسى) . الإمام الباقلاني يقول أن ليس فى القرآن ما هو بسجع صرف ، بل فى كل ما يشبه السجع فائدة دائما — فائدة فوق صورة السجع . ويقول فى إعجاز القرآن : « الكلام فى تفصيل هذا خارج من غرض كتابنا والاكتفاء نأى على فصل فصل من أول القرآن إلى آخره ونبين فى الموضوع الذى يدعون الاستغناء عن السجع من الفوائد ما لا يخفى . » وليته فعل ولو فى عدد محدود من المواضع التى يدعوها ولكنه لم يترحم إلا لهذا الموضوع من سورة طه إذ يقول : « وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هرون عليهما السلام فى موضع وتأخيرهما فى موضع لمكان السجع والتساوى مقاطع الكلام فليس بصحيح لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه . وهى أن إعادة ذكر القصة الواحدة بالفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا من الأمر الصعب الذى تظهر فيه

لاقتضاه التكلف المتنافي لأصل إيجاز القرآن، وإذن فلا بد من معنى يفيد هذا النظم الكريم العجيب لا يستفاد لوجه التركيب عادياً وقيل: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى، لكان لزاماً. ولا ينبغي مطلقاً إن خفي علينا المعنى المفسد أن نسترجعها وراء القول بمراعاة الفاصلة كما يفعل القائلون بالسجع الصرف في القرآن. والمعنى طبعاً مرتبط بالآية قبلها، أفلم يهد لهم كم أهلكتنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات لأولئك النعماء، فالحق سبحانه يعجب - بتشديد الجيم - من قريش في هذه الآية - كيف نصر على تكذيب الرسول ولا نخشى الهلاك أن ينزل بهم كما نزل بمثل عاد وثمود الذين يمشى رجال قريش في مساكنهم إذا رحلوا إلى اليمن والشام في تجارتهم. ثم بين سبحانه في الآية بعدها أن الهلاك الذي يستلزمه الإصرار على الكفر إنما حال دون تعجيله لقريش أمران: كلمة سبقت من الله ألا يعجله لهم، وأجل مسمى عنده سبحانه إذا انقضى قبل أن يؤمنوا نزل الهلاك بهم، فانظر الآن هل في التركيب العادى الذى يزعمون أن الآية شئت عنه ما يفيد هذا الإنذار بعد ذلك التعجيب؟

إنه لا يفيد إلا أن الكلمة التى سبقت، والأجل المسمى مجتمعين هما سبب عدم نزول العذاب، فإن تضمن إنذاراً فهو لا يقع من المصرين على الكفر ذلك الوقع الذى يهزم ويحطمهم على التفكير، إن المعطوف (وأجل

بنص القرآن في مثل قوله تعالى على لسان موسى في الآية (٣٤) من سورة القصص (وأخى هرون هو أفصح من لسانا فأوسله معي ردها يصدقني، إلى أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك). وفصاحة اللسان لما شأنها في أمر التبليغ. فتقديم ذكر هارون إشارة إلى هذا الفضل فيه والميزة له على أخيه في سورة لم يسبق لهذه الميزة فيها ذكر، إذ كل ما ذكر فيها دعاء موسى عليه السلام أن يحل الله عقدة من لسانه. وجاءت آية القصص تبياناً لهذه الإشارة، لأن سورة القصص متأخرة في ترتيب النزول عن سورة طه. وعند أهل الكتاب، كما هو مذكور في ٧:٧ من سفر الخروج، أن هارون كان أكبر من موسى سناً بثلاث سنوات. فهذه فائدة أخرى تفيدها الإشارة من يتطلب لها حكمة إن لم يكن قرأ من القرآن ما يفيد الحسكة الأولى. فهاتان حكمتان تكفي إحداها لتعليل تقديم هارون على موسى في آية سورة طه ولتبيين أن الشاهد الذى اعتمد عليه القائلون بالسجع الصرف في القرآن إنما يشهد لعكس ما ذهبوا إليه. ولا يدعى كيف غابت الحسكة الأولى عن الإمام الباقلاني.

ومثل الآية (٧٠) من سورة طه الآية (١٣٩): «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً، وأجل مسمى، فقد قيل إن الفصل فيها بين المعطوف والمعطوف عليه كان مراعاة الفاصلة في ردوس الآى، وهذا قول مردود

يقول الفراء (الأصل الأنهار) وإنما وجد لأنه رأس آية) ، كما نقل الدكتور في مقاله الثاني ، لقد جاءت (الأنهار) في آيات كثيرة في وصف الجنات التي يجزى الله بها المتقين لسكن مع (من تحتها) لا مع الحرف (في) حتى فرعون يقول : (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي) فيما حكى الله عنه في الآية (٥١) من سورة الزخرف ، فكيف تصور الزركشي والفراء أن يقول سبحانه : إن المتقين في جنات وأنهار ، فهراً ملحد ويتساءل كيف يكون مقام المتقين في الأنهار ، صحيح أن نهر قد تأتي مفتوحة الهاء لكنها هذه التهمة لا تصلح معنى للكلمة في آية سورة القمر . ولو أن الزركشي والفراء اختبرا رأيهما بالرجوع إلى أصل إيجاز القرآن لتبين لهما خطأه ، وإذن لتذكرا أن من معاني (نهر) بفتح الهاء (السعة) كما في القاموس ويكون معنى الآية الكريمة إن المتقين في جنات وسعة والسعة على التذكير في قول الله سبحانه تجعل نعيم المتقين في الجنات غير ذي حدود . لقد كان للزركشي والفراء إذن مندوحة عن القول بإفراد القرآن ما أصله الجمع إشاراً منهما للسجع ورعاية الفاصلة ، فكان قولهما مع إمكان تجنبه وحيء الفاصلة تبعاً للمعنى شاهداً آخر على بعد نظر الإمام الباقر (ع) حين قال بإنكار السجع في القرآن ٢

محمد بن أحمد النعماني

مسمى) يكاد يكون لقوا في التركيب العادي الذي يقولون إنه الأصل ، إذ يكفي في تحليل عدم نزول العذاب أن تكون كلمة سبقت . وهو في الآية إغفار شديد وتحديد لموعده النزول لأنه مسمى عند الله ، في إيهام على السامع بملا نفسه خوفاً لاحتمال أن يكون الموعد قريباً ، لقد وردت للكلمات نفسها بجمعة من غير أي انتقاص في المعنى وذلك في آية (١٤) من سورة الثوري إذ يقول الله سبحانه : ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، ففارق بين هذه وبين التركيب الذي يؤثره نحوياً في الآية السابقة من سورة طه ، وانظر ماذا فعل استبدال حرف بحرف في رفع العبارة من مرتبة الكلام العادي إلى مرتبة الإيجاز .

وإشاد السجع جنى على الفراء إذ يسوى بين (ناهرة) و (نخرة) في المعنى في الآية (١١) من سورة النازعات ، ويفضل القراءة الأولى على الثانية وهما من عند الله ، ولا شك أن منكري البعث كانوا بين منكري إياه مستحيلاً بعد أن بدأ الجسم يبلى ، ومنكر إياه مستحيلاً بعد أن استحكم فيه البلى لجاءت أقراءتان تملآن الإنكارين جميعاً .

لكن الأدهى والأمر أن يعمل إشار السجع في القرآن كلا من الفراء والزركشي على زعم إفراد ما أصله أن يجمع في قوله تعالى « في جنات ونهر » في آخر سورة القمر .

انتشار الإسلام في أذربيجان

للدكتور حامد غنيم أبوسعيد

المجوسية ، وهي عبادة النيران ، كانت الدين الذي يدين به أهل أذربيجان ، أو الأغلبية الساحقة منهم ، أما الجنس الذي كان يقتسب إليه أهل الإقليم إبان السنين الأولى للإسلام فهو الجنس الكردي .

في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذت الإمبراطورية الفارسية تنحدر أمام زحف الجيوش الإسلامية المنتصرة ، وقد استطاعت الدولة الإسلامية ، بصفتها السياسية ، أن تبسط سيادتها على الأقاليم المأوسية من الجنوب إلى الشمال ، وكان إقليم أذربيجان من المناطق التي توجهت إليها الجيوش الفاتحة في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الفتوحات الإسلامية .

اختلف المؤرخون حول الوقت الذي انتهت فيه الجيوش الإسلامية لفتوح أذربيجان ، ولكن هذا الاختلاف ليس من الخطورة بمكان ، إذ أنه محصور بين سنة ١٨ وسنة ٢٢ من الهجرة . وكما اختلف المؤرخون حول توقيت أول حملة عسكرية وجهتها الدولة الإسلامية إلى هذه البلاد ، فإنهم اختلفوا بالتالي في اسم الصحابي الذي فتح هذه البلاد . وتوفيقا بين وجهات النظر المتعارضة يمكننا القول بأن أولى الحملات حدثت في سنة ١٨ هـ .

أذربيجان ، وقت ظهور الإسلام ، هي تلك المنطقة التي تقع إلى الشمال الغربي من إقليم الجبال ، وتشترك حدودها الغربية مع إقليم الجزيرة في الجنوب ، وبلاد أرمينية في الشمال . أما الحدود الشمالية فإنها تتأخم إقليم الزان ، ويحد في الشرق ، وإلى أقصى الشمال ، إقليم جيلان ببلاد موغان ، ومنطقة أذربيجان بهذا الوضع تكاد تكون آخر امتداد للدولة الساسانية في هذه المنطقة ، إذ لا يليها من جهة الشمال الغربي سوى إقليم أرمينية الذي انتزعه أتو شروان من بلاد الروم قبل ظهور الإسلام ، وإذا أردنا تحديد هذه المنطقة في الخريطة الجغرافية المعاصرة فنحن الممكن القول بأن الجزء الأكبر منها يقع ضمن إيران الحديثة ، في أقصى الشمال الغربي أما الأطراف الشمالية لأذربيجان فإنها أصبحت ضمن مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي كما انقطعت تركيا بعض الأجزاء الغربية .

من الناحية السياسية كانت أذربيجان إحدى المناطق المكونة للإمبراطورية الساسانية ، هذا مع أنها كانت تتمتع في نطاق هذه الإمبراطورية بما يشبه الاستقلال الذاتي ، وذلك تحت رعاية حاكم يطلق عليه لقب « المرزبان » ، أما من جانب العقيدة فإن

ويمكننا القول أن العلاقة بين الدولة الإسلامية وإقليم أذربيجان في الفترة الأولى، أي أواخر عهد عمر مع أوائل عهد عثمان، كانت ذات صبغة سياسية، إذ لم تسجل المراجع التاريخية التي بين أيدينا أية محاولة لدعوة أو حمل أكراد أذربيجان على اعتناق الدين الإسلامي. ليس معنى هذا أن المسلمين لم يسبق لهم أن دعوا الأكراد إلى الإسلام، إذ أنه من المعروف أن المسلمين كانوا يلتزمون بخطوات محددة مع أهالي البلاد المراد فتحها، خطوات تصاعدية ترتب اللاحقة منها على عدم قبول السابقة، وهذه الخطوات هي: الإسلام فالجزية ثم أخيراً السيف - ولكن الذي نعينه أنه في أثناء تلك المرحلة الأولى تجمدت العلاقة بين الطرفين عند الحدود السياسية.

تجاوزت العلاقة فيما بعد البطاق السياسي إلى الجانب العقيدى، ويمكن توقيت هذا التطور بالعام الثالث من خلافة سيدنا عثمان، فقد أتى الأشعث بن قيس إلى هذا الإقليم في حجة الريد بن عقبه وذلك في سنة ٢٥ هـ بعد انصراف الوليد بن الأشعث في أذربيجان وقد استطاع أن يتغلب على حركات التمرد التي قام بها الأكراد، وأتى بجماعات عربية وأسكنها في الإقليم، وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام.

قوبل هذا الاتجاه الجديد بالاستجابة من

وكانت تحت قيادة عتبة بن فرقد، وقد توالى الحملات بعد ذلك وكان أبدها أثراً تلك التي قادها حزيمة بن الحبان في سنة ٢٢ هـ.

ومهما يكن، فقد كان من نتيجة الحملة الأولى كتاب أمان من عتبة بن فرقد لأهل أذربيجان، بموجبه منحوا الأمان، على أنفسهم وأموالهم وعائلهم وشرائعهم، على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم، لم يلتزم أهل أذربيجان بهذا الاتفاق، وكانت نتيجة نفضهم أن توجهت إلى الإقليم حملات أخرى كان من أهمها تلك التي قادها حزيمة بن الحبان. توغل حزيمة في أذربيجان حتى وصل إلى أردبيل، عاصمة الإقليم، وهناك تصدى المرزبان بمجموعه للجيش الإسلامي، وبعد قتال شديد تصالح الفريقان. أصبح على أهل أذربيجان، بموجب هذا الصلح، أن يدفعوا للدولة الإسلامية جزية سنوية مقدارها ثمانمائة ألف درهم، وفي مقابل ذلك أمن أهل أذربيجان على أنفسهم وعلى حريتهم في ممارسة شعائر عقيدتهم.

رغم هذا التسامح الديني وهذه المرونة السياسية قامت في أذربيجان عدة حركات مناوئة للسيادة الإسلامية، سواء أكان ذلك في العام الأخير من خلافة عمر بن الخطاب، أم في عهد عثمان بن عفان. وقد استطاعت الدولة الإسلامية أن تتغلب على مثل هذه الحركات، محافظة بذلك على المكاسب التي حققتها.

وهؤلاء الأتباع يتكئون بصفة رئيسية من عنصرين : العرب الذين وفدوا على البلاد واتخذوا مستقراً دائماً لهم ، والأكراد . أهل البلاد الأصليين ، الذين نبذوا المحوسية واعتنقوا الإسلام ، استجابة للدعوة التي وجه إليها المسلمون لشاطهم بعد السنوات الأولى من خلافة عثمان بن عفان .

اجتذبت الثروات الطبيعية التي كانت تجمد بها بلاد أذربيجان الكثير من الجماعات العربية ، فهاجروا إليها واتخذوها وطناً لهم . ففي مرند ، قرية صغيرة من قرى هذا الإقليم ، استقر حطيس أبو البعيث وأسرته ، وفي أرمية . مدينة قديمة في هذا الإقليم ، استقر صدقة بن علي بن صدقة بن دينار وذريته ، وأما تهرير ، من المدن الرئيسية في الإقليم ، فقد نزلها الرواد الآزدي .

وجعل الحمدانيون منازلهم في المياض وخطباتها ، وأما ثرير ، إحدى القرى ، فقد استوطنها مر بن عمرو الموصل الطائي ، ونزل جماعة من كندة في بعض نواحي هذا الإقليم أيضاً . كل هذا بجانب مدينة أردبيل التي استوعبت عدداً كبيراً من أولئك العرب النازحين .

والنتيجة الطبيعية لهذه الظاهرة ، ظاهرة استيطان العرب في مختلف نواحي أذربيجان هي ازدياد معتنقي الإسلام من الأكراد ليس معنى هذا أن الطريق قد أصبح ممهداً تماماً لاستقرار الدين الإسلامي في أذربيجان ، فقد

قبل الأكراد ، وقد ذهب بعض المؤرخين في المدى الذي وصلت إليه هذه الاستجابة إلى درجة القول بأن عامل الخليفة علي بن أبي طالب على أذربيجان (أي بعد حوالي عشرة أعوام من ابتداء دعوة أهل البلاد إلى اعتناق الدين الإسلامي) وجد أكثر الأذربيجانيين قد أسلدوا وقرأوا القرآن .

لا يستطيع الباحث أن يطمئن إلى هذا القول ويبدو أن الخبر يحوطه شيء من المبالغة ، ولعل هذا هو ما أحس به البلاذر فقدم الخبر بكلمة « يقال » .

ومع هذا فإن ما يستطيع أن يستنتجه الدارس مطمئناً هو أن الأكراد قد استجابوا لدعوة الإسلام بصوت كبير . ومن ثم كانت الخطوة التالية ، وهي بناء مسجد في أردبيل ، وهذا المسجد هو أول بناء من من نوعه في عاصمة أذربيجان ، ويمكن اعتبار سنة ٣٨ هـ الوقت التقريبي الذي تم فيه إنشاء هذا المسجد .

واصل المسلمون لشاطهم في دعوة الأكراد إلى الإسلام ، ففي رسالة الخليفة علي بن أبي طالب إلى سعد بن عباد ، عامله على أذربيجان ، يقول له فيها : « وعلم من قبلك بما عليك الله » . وتمشياً مع نفس الاتجاه أتى بجماعات جديدة من العرب وأسكنوا في مدينة أردبيل .

وهكذا أصبح للإسلام في مطلع العهد الأموي أتباع كثيرون في أذربيجان ،

تأثرت أذربيجان بالتطورات السياسية التي هبت على الدولة الإسلامية ، ففي المرحلة الأولى ، وحتى الربع الأخير من القرن الثالث الهجري ، كانت هذه المنطقة إحدى ولايات الحكومة المركزية ، سواء كان مركز هذه الحكومة هو المدينة أو دمشق أو بغداد . بعد ذلك ، وابتداء من سنة ٢٧٦ أخذت أذربيجان تتمتع بحكم شبه مستقل ، نفس الاتجاه الذي ساد معظم أنحاء العالم الإسلامي في تلك الفترة - استمرت أذربيجان محافظة على استقلالها الداخلي تحت حكم بني الساساني من أسرة من أشروسنة فيما وراء النهر ، حتى سنة ٣١٥ . عادت أذربيجان بعد ذلك إلى تبعيتها السابقة للخلافة العباسية ، ولكن ذلك لم يعمر طويلا إذ حاكمها استقل بها بنو سلاط في سنة ٣٣٠ ، وقد استمر حكم هذه الأسرة الدبيلية البلاد حوالي قرنين .

نتيجة لحكم هذه الأسرة بدأت الاتجاهات الشيعية ، وخاصة المذهب الزيدي ، تهد إلى الاقليم مع الجماعات الدبيلية التي كانت تمنتق التشيع ، ومن ثم أصبحت أذربيجان وطنا لكل من السنيين والشيعة ، لكن محاول تتبع العلاقات بين أقصاء كل من الاتجاهين حتى لا نخرج من النطاق الأساسي لهذا الحديث ، وهو انتشار الإسلام في أذربيجان

وكنور هاسرغنجي أبو سعيد

ظهرت في مفتح القرن الثالث الهجري حركة ارتداد عن هذا الدين ترجمها بابك الخرمي الذي عمل على إحياء المجوسية . التف حول بابك أنصار كثيرون ، وقد استطاع فريق المرتدين أن يلحق بالمسلمين سلسلة من الهزائم اضطر الأخيرين من جرائها إلى التخل عن بعض المراكز التي سبق أن ازدعم فيها الإسلام . نجح المسلمون في القضاء على هذه الحركة ، وذلك بقتل صاحبها في سنة ٢٢٣ ، ومن ثم واصل الإسلام انتشاره واستقراره في هذا الإقليم ، وقد انعكس ذلك في العديد من المساجد التي لا تكاد تخلو منها مدينة أذربيجانية يبدو أن مسلمي أذربيجان كانوا على جانب كبير من التحسب بتعاليم دينهم ، الأمر الذي حمل المقدسي (القرن الرابع الهجري) إلى القول عن مدينة موغان ... هي مع تبريز (مدينة أخرى) وروختان (وللرحاب يقصد المنطقة التي تشمل أذربيجان وأرمينية والران) في الإسلام مفران . وفي مناسبة أخرى يقول المقدسي أيضا عن مجلس أحد العلماء : وقد غص بالناس قياما وقعودا .

أنجبت أذربيجان للعالم الإسلامي الكثير من العلماء ، لكل منهم مكانته المرموقة في العلم الذي وجه إليه اهتمامه ، والذي نستطيع أن نسجله هنا هو أن علماء أذربيجان ، إبان القرون الثلاثة الأولى من الإسلام ، كانوا من أتباع المذاهب السنية ، وخاصة مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه .

ما يقال عن الإسلام

محيى الدين بن عربي

لذكره المعروف بالعرفاني

ليس الكتاب إذن هاشية في ذكرى ابن عربي ولعل المؤلف لم يكن يدري بما يدور في القاهرة من هذه الذكرى . وأكبر الظن أن أصحاب الشأن بالقاهرة يجهلون صدور هذا الكتاب . ومن أجل ذلك أحببت أن أنوه عنه ، وبخاصة لأن صاحبه يتوى أن يتابع هذه الدراسة بجزء آخر يوازن فيه بين فلسفة ابن عربي وبين الطاوية ، وهو المذهب الذي أنشأه لاوتسو . وهي مقارنة طريفة مفيدة ، وإننا لها لمنتظرون .

ولسا ندري لم اختار المؤلف ابن عربي نموذجا للتصوف الإسلامى ، وعلما على الصوفية ، على الرغم من اعتراض كثير من الفقهاء في الإسلام على هذا المذهب وفضلائه ذلك فهناك أعلام من المتصوفة المتقدمين والمتأخرين كانوا أكثر من ابن عربي شهرة ، وأذيع صيتا ، وأعظم أثرا ، مثل النزالي ، وابن الفارض ، والجنيد ، وغيرهم ، وكأوا أصحاب مذاهب في التصوف . وفى الوقت نفسه أقرب إلى روح الإسلام .

وابن عربي هو أبو بكر محيى الدين بن محمد على بن عربي الطائى الحافى ، وسمى الشيخ

يتفق مرور تسعة قرون على وفاة الفيلسوف الصوفى محيى الدين بن عربي ، ولذلك رأى المجلس الأعلى للفنون الإسلام فى هذه الذكرى بإصدار كتاب يضم بين دفتيه بحوثا عن جوانبه المختلفة بأقلام كبار المعكرين فى مصر والذى أهله أن الكتاب الآن فى المطبعة وهو وشيك الصدور . وقد صدر فى نفس الوقت كتاب باللغة الإنجليزية عن ابن عربي فى زهاء ثلثائة صفحة من القطع الكبير ، من تأليف عالم مستشرق . وهو مستشرق بمعنى الكلمة ، لأنه يعيش فى أقصى الشرق ، أوفى الشرق الأقصى ، وسبق الحديث عنه بصدد كتاب آخر . إنه «ابنوتسو» من اليابان ، بجامعة كييو ، بطوكيو . ومع ذلك فإنه لم يؤلف هذا الكتاب فى اليابان ، ولكنه عبارة عن محاضرات ألقاها ، أو أعدها ، حين كان يدرس بمعهد الدراسات الإسلامية بجامعة مكجيل بكندا ، فى العام الدراسى ١٩٦٥-١٩٦٦ . وقد صدر للكتاب ، وطبع ، فى أواخر سنة ١٩٦٦ ، فى اليابان (١)

(١) To shihiko Izutsu, The Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism, Ibu Arabi and Lao-Tzu-Tokyo 1966.

الحية ، فالشجرة أصلها بذرة ، تنمو وتكبر حتى تصبح شجرة ، يتساقط منها بذور تكون أشجاراً جديدة وهكذا . غير أنه من شراة العقول ، وهذه خاصية في الإنسان ، البحث عما وراء الواقع ، أو ما وراء الطبيعة ، وطلب العلة الأولى والسبب الأول . ولذلك وقف الفلاسفة عند هذه العلة الأولى ، وقالوا لا يمكن أن نحصى في سلسلة الأسباب إلى ما لا نهاية له ، ولا بد من علة أولى كما ذهب إلى ذلك أرسطو ، أو أول ، كما قال أفلاطون صاحب مدرسة الاسكندرية ، أو صانع ، كما قال أفلاطون . معها يكن من شيء فإن القول بعلة أولى ، أو صانع ، أو موجود أول ، أو واحد ، كل ذلك من قبيل المحاولات العقلية التي تدرجت في الفلسفة اليونانية واستمرت زهاء عشرة قرون ، ولكنها وإن بدت مقنعة للعقل إلا أنها لا تنقضي القلب ، ولا ترضى أصحاب النظر السليمة لذلك كان طريق الدين مبيناً لطريق العقل ، الدين يعتمد على الوحي ، والعقل يعتمد على النظر والفكر . وقد أمرنا الدين الإسلامي بالنظر والتفكير للاعتبار ، والسلوك في أمور الدنيا ، وهناك أمور من قبيل التيب لم يفصح الدين عنها ، باعتبار أن الإنسان بحكم إنسانيته عاجز عن الوصول إلى كنهها . ومن هذه الأمور الخلق ، والذات الإلهية . ولذلك جاء في الأثر : تفكروا في خلق الله ولا تفكروا

الأكبر ، وله طريقة لا تزال موجودة تسمى الطريقة الأكبرية ولد بمرسية إحدى ولايات الأندلس سنة ٥٦٠ هجرية ، ثم توجه إلى أشبيلية ، وأخذ العلم على ابن بشكوال . ثم رحل إلى المشرق حيث مكث بمكة زمناً ، وتنقل بين مصر والشام والعراق ، ووصل إلى قونية وهناك تزوج بوالدة صدر الدين القونوي . وبعد ذلك رحل إلى الشام ، وتوفي سنة ٦٣٨ هجرية ، ودفن بسفح جبل قاسيون بالصالحية ، ولا يزال قبره هناك مزاراً وذكرى . ويمكن إجمال المآخذ على ابن عربي ، والتي من أجلها حكم بتكفيره في أمرين أساسيين ، القول بعدم الخلق ، أو بأن الله والعالم وجهان الحقيقة واحدة وشيء واحد ، والقول بأن الله يتجلى في هذا العالم . والرايان يتناقضان مع صريح القرآن ، وتعاليم الإسلام ، وجوهر الأديان . فالأديان السماوية من يهودية ونصرانية وإسلام متفقة على أن الله كان موجوداً منذ الأزل ، ولم يكن العالم موجوداً ثم خلقه من عدم ، لا من طينة سابقة وإلا كان العالم قديماً . ويشهد بذلك آيات كثيرة في القرآن ، مثل قوله تعالى : إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . . وفعل التكوين هو الخلق .

حقاً العقل البشري من طبيعته إرجاع الأشياء إلى أسبابها ، ومن جملة الأسباب نشأة شيء عن شيء آخر ، وبخاصة في الكائنات

وسلم كتاب ، فقال لي : هذا كتاب فصوص الحكم خذه وأخرج به إلى الناس يقتفعون به... وهذا النص الطويل موجود في مقدمة الفصوص ، ومن أجله كفر بعض الفقهاء ابن عربي لانتهاكه بأن الرقيا غير صادقة ، وأن الوحي قد انقطع بموت الرسول ، والقول باتصال التنزيل من الله إلى الرسول إلى الأولياء قول باطل لا يتفق مع منقول ولا مع مقول .

وبصرف النظر عن أن الفصوص ليست من كلامه بل نزلت عليه وحياً ، فإنها مكتوبة بطريقة رمزية ، تحتاج إلى تأويل . والرمز في اصطلاح المحدثين هو المجازة في اصطلاح القدماء . قال بعض المدافعين عنه قديماً : « وأما الكلمات المجازية الصادرة عنه ، فإنها وإن تراءت للقاصرين أنها غشافة للشرع الشريف ، فهي في الحقيقة عين الشريعة ، ولباب الحقيقة ، عند ذوي العرفان » .

وقد سلك الأستاذ ايزوتسو في دراسة ابن عربي مسلكاً جديداً ، فهو يبدأ بفصل عنوانه « الحلم والحقيقة » . يريد أن يقول : إن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم مظاهر ، فهو حلم ، وليس حقيقة . أما عالم الباطن ، عالم الحقيقة ، فهو الحق ، هو الله . وبين الظاهر والحقيقة درجات . وفي هذا ينقل ايزوتسو عن ابن عربي الحديث المشهور : « الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا » .

في ذاته فتهلكوا . وبعد موقف الإمام أحمد ابن حنبل متفقاً مع حرفة الإسلام ، ذلك أنه عندما سئل في عنته عن القرآن أقدم هو أو مخلوق ، لم يجب بل قال : القرآن كلام الله لا أقول قديماً أو مخلوقاً . ومعنى ذلك أنه لا يرضى بهذه المصطلحات المستحدثة ، ويقف عند المسأور فقط . فهو يرى الاتباع لا الابتداع .

ومضت مجلة التاريخ ، متقدمة إلى الامام واضطرت الحضارة الإسلامية إلى اصطلاح الأفكار الجديدة ، وتفسيرها في إطار التعاليم الإسلامية ، ووقف المسلمون منها مواقف ثلاثة ، فئة تنسكها وتكثر الآخذين بها ، وفئة تمجيزها وتؤورها ولا ترى بها بأساً ، وفئة ثالثة متوسطة متوقفة عجزت عن الانحياز إلى القدماء أو المحدثين .

وقد وقف المسلمون من ابن عربي هذه المواقف الثلاثة ، فرقة كثرته ، وفرقة قدرته وأكبرته ، وفرقة توقفت في شأنه . وصدرت في أمره فتاوى خطيرة .

ذكر القاري البغدادي في كتابه مناقب ابن عربي ما نصه : « الأمر العظيم الذي اتهم به للشيخ يحيى الدين هو أنه ذكر في ديباجة الفصوص ، أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة رأيته في العشر الأواخر من المحرم سنة سبع وعشرين وست مائة بمحروسة دمشق ويده صلى الله عليه

كل رؤيا التي رآها إبراهيم من أنه يذبح ابنه .
وصاحب رؤية لأنه ينمذ من الرؤيا المحسوسة
إلى ما وراءها من حقيقة . فالرؤيا رمز ،
والرؤية بصر بالحقيقة ، وتأويل للرموز .
ولكن العامة حين يرون الرؤى ، يرون
هذا العالم نفسه بما فيه من مظاهر ، يستقدون
أن عالم المحسوسات والمادة حقائق ثابتة .

وقد فسر القاشاني وله شرح على القصص
أن العوالم تتدرج في خمس مراتب من الوجود
(١) عالم الذات وهو عالم الغيب المطلق
(٢) عالم الصفات والأسماء عالم الحضرة
الالومية .

(٣) عالم الأفعال ، أو الحضرة الربوبية
(٤) عالم الأمثال والخيال (٥) عالم المحسوسات
والمشاهدات ولا ريب أن عالم الخيال هو المرتبة
المتوسطة بين عالم الحس وعالم ما وراء الحس .
والله هو الاسم الذي يطلق على الرب وبه
يعرف عند جمهور الناس ، أما الخواص
فإنهم يطلقون عليه اسم الحق ، أو الحق
المطلق ، وهو من قبيل الغيب ، لا يعرف ،
لأنه محبوب ، وليس رأى ابن عربي في الواقع
جديدا ، إذ نشأت مباحث كثيرة كلامية
وفلسفية تدور حول هذا الموضوع ، ويمكن
أن يعرف الله بصفات ثبوتية موجبة
أم لا يمكن معرفته سوى بصفات السلب
ولم يكن من الغريب أن يصف الحق بصفات
سلبية ، على ما جرت به عادة السابقين .

قال ابن عربي في نص كلمة نورية في حكمة
يوسفية : « فاعلم أنك خيال ، وجميع .
ما تدركه بما تقول فيه ليس أنا ، خيال .
فالوجود كله خيال في خيال . والوجود الحق
إنما هو الله خاصة من حيث ذاته وعينه
لا من حيث أسماءه .... فإني الكون إلا
مادلت عليه الأحادية . وما في الخيال إلا
ما دلت عليه للكثرة . »

في تفسير أيروتسو أن العالم عند ابن عربي
ليس وهما ينبى علينا اطراحه ، ولكنه
خيال ، تجليات ، ودرجة من درجات الحقيقة
والعالم له صور مختلفة وخصائص وأحوال
والوان ، تبدو للوم والخيال ، وتنبصر عن
الحقيقة إذا استطاع العارف أن ينظر إلى هذه
الصور والالوان والخصائص لا في ذاتها بل
على أنها تجليات مختلفة للحقيقة ، وإذا استطاع
شخص ما أن يصل إلى هذه المرتبة ، فهو الرجل
الذي غاص في أحماق الأسرار ، وسار
في الطريقة . ذلك أن بلوغ الحقيقة لا بد لها
من سلوك الطريقة . والطريقة في الطاوية
تسمى « طاو » أو « تار » ، وتسمى الطريقة .
والطريقة عند ابن عربي ، أو الطريق ،
يختلف عن غيره من المتصوفة . إنه الطريق
الذي سلكه الأنبياء ، طريق الرؤيا . وكان
بده الوحى عند الرسول صلى الله عليه وسلم
الرؤيا الصادقة . والنبي صاحب رؤيا ،
ورؤية . صاحب رؤيا لأنه يرى حقائق المنام ،

هي فكرة الخلق ، التي أفرد لها المؤلف الفصل الثامن ، وفيها يرى أن المحور الذي يدور عليه تفكير ابن عربي هو الحق المطلق ، وذلك فيما ذكره ابن عربي في فص حكمة فتوحية في كلمة صالحة حيث يقول : « اعلم وفقك الله أن الأمر مبني في نفسه على الفردية ولها التثليث ، فهي من الثلاثة مصاعداً ، فالثلاثة أول الأفراد . »

ومن هذه المحاضرة الإلهية وجد العالم فقال تعالى : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ... » الخ . قال إيزوتسو : ولكن الواحد إذا اعتبر من جهة مظهره الظاهري كان له ثلاثة مظاهر :

١ - الذات لا في إطلاقها بل في مظهرها المتجلى .

٢ - والإرادة ويتصل بها المريد .

٣ - والأمر ، ويعتبر الله هو الأمر ، وبالذات والإرادة والأمر تفسر فكرة الخلق ، ومن الذات الأحدية تنشأ المثل الثابتة منذ الأزل في العلم الإلهي ، ومن الإرادة ينشأ فعل التكوين ، بالأمر الإلهي ، أي كن فيكون . وهكذا تنشأ الكثرة عن الوحدة . لقد شغل ابن عربي الناس بين عجب ومنكر ، ولا يزال شاغلا لهم ، ولا شك أن الكتاب الذي لخصه يقدم وجهة نظر جديدة بالاعتبار

أحمد فؤاد الأهواني

ولكن إذا شاء أحد أن يعرف الله ، فكيف السبيل إلى ذلك ؟ السبيل ليس كذلك جديداً ، ابتكره ابن عربي ، فهو طريق سلوك غيره من السابقين ، اعتياداً على المأثور من قول الرسول عليه السلام : من عرف نفسه فقد عرف ربه ، وهذا هو موضوع الفصل الثالث من كتاب إيزوتسو ، الذي يجتزمه بقوله : لا يزال ثمة سؤال هام وهو : هل حقاً يستطيع الإنسان أن يعرف نفسه بعمق ؟ والجواب عن هذا السؤال أمر نسي ، فإذا أخذت عبارة عرف نفسه بالمعنى الحرفي الدقيق كان الجواب بالنفي ، أما إذا أخذت بمعنى واسع كان الجواب بالإيجاب ، وفي ذلك يقول ابن عربي أبت على صواب إن قلت لم وهي صواب إن قلت لا .

ويبدأ الفصل الرابع بتلخيص ما سبق عرضه في الأمور الآتية : (١) أن الحق المطلق له مظهران متقابلان الحق والمتجلى . (٢) أن الحق بالمعنى الأول يظل دائماً مراعياً لا يمكن كشفه . (٣) أن الحق في مظهره المتجلى إنما هو الذي يمكن للإنسان معرفته باسم الله أو الرب . (٤) بين هذين المظهرين توجد منطقتان يقال للأشياء إنها موجودة أو غير موجودة ، وهو عالم المثال . ومن هذا ينطلق إلى الإله الحق والإله المتجلى ، أو إلى التزييه والتشبيه .

لعل أدق فكرة وأعوصها تحليلاً وعرضاً

الكتاب

دفع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين

عرضه وتعليقه
الأستاذ يوسف عبد الهادي السال

مؤلف الكتاب فضيلة الدكتور محمد محمد أبو شبة الأستاذ بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر .

ثم أخذ يستدل على هذه القضية ويقدم الأمثلة .

ولم ينس فضيلة المؤلف أن السنة قد تستغل بالتشريع فأباح إلى ذلك في بضعة سطور قال فيها :
وقد تستغل السنة بالتشريع أحيانا وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وتحريم سائر القربات من الرضاة - صدا ما نص عليه في القرآن - إلحاقهن بالمحرمات من النسب ، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، وتحليل ميتة البحر والقضاء باليمين مع الشاهد إلى غير ذلك من الأحكام التي زادت السنة عن الكتاب .

وأوضح المؤلف حجية السنة بطائفة من الأدلة وأنهى هذه الفقرة مبينا أن حديث « عرض السنة على القرآن » مكذوب فقال :
أما الحديث الذي يرويه القائلون بعدم استقلال

وموضوعه كما أوضح العنوان : رد شبه التي أثارها المستشرقون ومن لف لافهم من الكتاب المعاصرين حول السنة النبوية المطهرة ونهج المؤلف في عرضه لمادة كتابه هو متابعة كتاب « أضواء على السنة الحمديدية » والرد على ما ورد فيه من شبهات أثارها مؤلفه ومن نقل عنهم .

وقد مهد فضيلة المؤلف هذه المتابعة ببيان منزلة السنة من الدين ووظيفتها فقال :

القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين والسنة هي الأصل الثاني ، ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة وشارحة له تفصل بحمله وتوضح مشكاه وتقيد مطلقة وتخصم عامه وتبسط ما فيه من إيجاز .

فرب مبلغ أوعى من سامع . وفي خطبه المشهورة في حجة الوداع : « ليبلغ الشاهد الغائب ؛ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه » .

وقد اقتضت طبيعة العرض أن يتناول المؤلف قضية « النبی عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي » وأن يعلل لذلك . وقد اكتفى بعرض وجهات نظر العلماء السابقين - رضوان الله عليهم - في هذا الموضوع والتي تنلخص في أن نبي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث كان خشية أن يلبس على البعض بالقرآن الكريم أو أن يكون شاغلا لهم عنه ولا سيما أن القوم كانوا أميين ، أو أن النبي كان لمن يوفق يحفظه . أما من آمن عليه البس بأن كان قارئاً أو كاتباً أو خيف عليه النسيان وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه في الكتابة . وعلى هذا يجعل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة لبعض الصحابة .

ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النبي إذ النبي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن بأحاديث أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن ثم لما أمن ذلك نسخ النبي .

ثم أردف الآراء بقوله : ولعل الهي مما يؤيد القول بالسح أن بعض أحاديث الإذن متأخرة في التاريخ ..

السنة بالتشريع وهو : إذا جاءكم عن حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فامركوه . فقد بين آئمة الحديث وصيارفته أنه موضوع محتلق على النبي صلى الله عليه وسلم وضعت الزنادقة كي يصلوا إلى غرضهم من إهمال الأحاديث ، وقد هارض هذا الحديث بعض الأئمة فقالوا : عرضنا هذا الحديث للموضوع على كتاب الله فوجدناه مخالفا له ، لأننا وجدنا في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، ووجدنا فيه : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . ووجدنا فيه : من يطع الرسول فقد أطاع الله .

وهكذا نرى أن القرآن الكريم يكذب هذا الحديث ويرده .

ثم انتقل المؤلف إلى عناية الصحابة بالأحاديث والسنة عناية فائقة وحرصهم عليها حرصهم على القرآن الكريم لحفظوها وفهموها وعرفوا منازلها ومراميها ، وقد بلغ من حرصهم أنهم كانوا يتناولون في هذا السماع حيث يحدون في ذلك لغة وروحا قائمين على الاعتقاد واليقين أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحى يوحى . وكما عتوا بالاستماع عتوا كذلك بالتبليغ استجابة للرسول الكريم وحسنه على ذلك بمثل قوله صلوات الله وسلامه عليه : فضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها

وبعد هذا التمهيد المبسوط انتقل المؤلف إلى متابعة كتاب «أحشوا على السنة المحمدية» والرد على ما اشتمل عليه ..

ويمكن تركيز هذه المتابعة في :

(١) زعم صاحب الكتاب موضوع الرد أن العلماء لم يولوا الحديث ما يستحق من العناية والدرس وتركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث الأمر الذي يرمب عليه التشكيك في نصوص وردت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

(٢) تجنى صاحب الكتاب على بعض الصحابة وبخاصة «أبو هريرة» رضي الله عنه واتهامهم اتهاماً صارخاً ..

فبالنسبة للأمر الأول بين فضيلة المؤلف

أن علماء الحديث بذلوا جهدهم وأدوا واجهم وأولوا الحديث عناية فائقة لم يعرف التاريخ لها نظيراً ؛ إذ قامت على قواعد منهجية لنقد كل من السند والمتن وقدم أمثلة تطبيقية تؤكد ذلك المنهج مبيناً أن علماء الحديث توسعوا في نقد السند أكثر من توسعهم في نقد المتن وذلك لاهتمام ديني لاحظوه عند الاكتفاء بمسالك الراوى وتقواه وصدقه ظاهرة وباحنة وضبط وحفظه وتوثيقه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص هو أصل ومرجع في الدين ، فتي توفرت المادة بشروطها مع الضبط والحفظ والأمانة والتخرج من التزيد كانت احتمال

وقد كان المجال يتقاضى فضيلة المؤلف أن يبذل الآراء في رأيه وليس ذلك بمميز عليه لصحبه الطويلة السنة المطهرة ودراسها .

ثم عرض لتدوين الحديث وأطواره في التدوين مستخلصاً من عرضه أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها . وأن التدوين بدأ بصفة خاصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قوى وغلظ عوده في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين وأنه أخذ صفة العموم في أواخر عصر التابعين ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى في القرن الثالث الهجرى خاصة القرون الثلاثة المشهورة لها بالخيرية . خيرية الإيمان والعلم والعمل والهدى والفلاح والاستقامة على الجادة .

وأسله ذلك إلى الحديث عن رعاية المحدثين بالنقد القائم على الأسس السليمة يستوى في ذلك سند الحديث ونصه ؛ بحيث لم يدعوا زيادة لمستزيد . وقد خلفوا لنا في نقد الرجال عمرة هائلة ضخمة .. ولم يكتفوا في تقديم الرجال بالتجريح الظاهري بل هنوا أيضاً بالنقد النفسى عنايتهم بنقد النصوص وكذلك عنوا بنقد الأحاديث وقهها ولم يكونوا زوامل للأخبار لا يفتقون لها معنى كما زعم بعض المتخرجين على المحدثين والرجل الأول من أئمة الحديث الذين جمعوه وغربلوه ونخلوه حتى صار نقياً من الشوائب والفرائب . كانوا أهل فقه ودراية بالمذون ..

المؤنين به . وأورد التحقيق العلمي الذي نشره الدكتوران : محمود كمال ومحمد عبد المتعم حسن في مجلة الأزهر عدد رجب لسنة ١٣٧٨ هـ . وبالقصة لتبجني صاحب كتاب (أضواء على السنة المحمدية) على بعض الصحابة وفي مقدمتهم أبو هريرة وعن الله عنه ، ناقش المؤلف ما عرضه صاحب الكتاب مناقشة طويلة ، انتهى منها إلى أن الصحابة وضوان الله عليهم ليسوا بدعا من الناس ولا هم بالمعصومين ولكنهم بفضل تربية الرسول لهم كانوا من طراز خاص سام من البشر في دينهم وخلقهم واكتال شخصيتهم وأنهم بهذا الإعداد النبوي استأهلوا حمل الرسالة المحمدية وتبليغها إلى الناس كافة .

ودعوى صاحب الكتاب أنه لم يراهم في بين الصحابة مردودة تاريخيا . إذ ثبت أنه ممن هاجر بين الحديبية والفتح إذ قدم على علي الذي هاجرا من بلده سنة سبع وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه وكان حريف أهل النصفة .

وقد أنهى فضيلة المؤلف مطافه بقوله : إن مؤلف - أضواء على السنة المحمدية - لم يقصد من وراءه إلا العلم في السنة والأحاديث والتقليل من شأنها والفض من كتب الأحاديث ودواوينه المشهورة ، وأنه إذا كان فيه حق قليل ففيه باطل وغث كثير .

برسيف السال

الكذب والاختلاق بعيدا جداً إن لم يكن ممتنعاً . وقد ركز المؤلف الرد على الزعم أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى موصفاً أن الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة في الكلمة والكلمتين والثلاث وقلما تكون الرواية بالمعنى في جميع ألفاظ الحديث . وقسم الشواهد متعددة على صدق هذه الحقيقة من بينها حديث (بده الوحى) وهو من الأحاديث الطويلة لا تكاد تجد الرواة يختلفوا فيه إلا في بعض ألفاظ قليلة مارة ، على أن المحدثين قد تحوّلوا محوطة بالفا في الرواية بالمعنى بعامة يؤدي إلى نتيجة صادقة هي :

أن الكثير من الأحاديث النبوية وصلت إلينا بمعكم لفظها وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التفسير المخل بالمعنى الأصل وأن ما عسى أن يكون قد دخل الأحاديث بسبب الرواية بالمعنى ألفاظ قليلة قد تنبه له العلماء ويبنوه .

وقدم فضيلة المؤلف براهين علمية توازر ما يمليه منطق الإيمان من التسليم بالحديث ما دام السند موثقاً لم يبلغ بحاله تخرج ومن بين الأمثلة التي ساقها حديث (الذباب) المشهور والذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يجد لأحد من نقاد الحديث طعنا على سننه وهو في درجة عالية من الصحة وظل نصه موضع العلم من المتساهلين حتى كانت الفتوح العلمية قد دعت لإيمان

المؤلفات العربية لعلماء الهند المسلمين

د. شاز محي الدين الزواوي

- ١٤ -

كتاب المحصل : المسمى بمصدق الفضل للشيخ شهاب الدين أحمد

الهندي المتوفى سنة ٨٤٩ هـ

(الطبعة الأولى سنة ١٣٢٣ هـ بمحيدرآباد)

ومن بواعث النبعة والسرور أن جماعة من علماء الهند قد برعوا في اللغة العربية وآدابها وأنحفوا المكتبة العربية بكتب قيمة ، ثراً ونظماً ، في مختلف العصور ومنهم حسن بن محمد الصفاني ، إمام فقه اللغة والألساب ومرتضى بن محمد الزبيدي ، صاحب تاج العروس في شرح القاموس وشاعر العربية الهندي المعروف مسعود ابن سعد ، الذي قال عنه عبيد الله العربية في عصره ، وشيد الدين الوطواط ، في كتابه (حقائق السحر) إن أشعار مسعود بن سعد تحمل روعة الخيال والانسجام والجودة ، ثم نقل نماذج من شعره ، وجاء في مطلع إحدى قصائده ما يلي :

ثق بالحسام فهذه ميمون

وإركب وقل النصر كن فيكون

وفي هذا العدد اخترت كتاباً عربياً أدبياً ،

لأديب هندي مسلم ، بغية أن يلقى ضوءاً

تناولنا في الأعداد السابقة نماذج من مؤلفات علماء الهند المسلمين ، باللغة العربية في التفسير والحديث والفقه والتصوف وغيرها . وكانت هذه المؤلفات دلائل ساطعة على أثر الدعوة الإسلامية في قلوب الأمم المؤمنة بها ومدى مساهمة هذه الدعوة في نشر اللغة العربية وتمكينها بين المسلمين ، فقد استطاع كثير من علماء العم أن يسوغوا أفكارهم في القالب العربي ، ويجعلوا في استعمال قواعد اللغة العربية في محله . ولكن المعرفة بقواعد لغة واستعمالها لا تدل على إتقان التعبير الطبيعي والمقدرة عليه بأسلوب كأسلوب صاحب تلك اللغة ، حتى قيل في شأن المتنبي والمعري : إن أسلوبهما ليس هرياً خالصاً ، وإنهما لم يجرىا على أساليب العرب في نظمهما (١) .

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٥٥٥ .

بين علماء الهند والعرب وبجالسهم العلمية ،
وترجمت الآداب والعلوم الهندية إلى العربية
وبالعكس .

ومنذ القرن الثامن الهجري ، شهدت الهند
شعراء من أهلها (في اللغة العربية والنون
العربي) بالرغم من بدم عن مهد العربية
وطبيعتها . وتقدم فيما يلي نماذج من شعراء
العربية المنود وأشعارهم لتكون مدخلا إلى
ترجمة مؤلف « مصدق الفضل » الذي كانت
له ملكة في الشعر العربي وعروضة وقوافيه .
وأشرنا إلى الأديب الهندي مسعود بن
سعد ، الذي كان عالما فاضلا مقتترا على
البيان في اللغات الثلاث ، العربية والفارسية
والهندية وقد ولد في عهد السلطان فيروز شاه
تغلق الذي حكم الهند في القرن الثامن الهجري ،
وله دواوين شعرية باللغة العربية ، وذكرها
وشيد الدين الطوطا في « حقائق السحر »
بالتفصيل ، وكان مسعود يعقد مجالس للشعر
العربي يجتمع فيها عشاق اللغة من شتى
نواحي الهند .
ومن أمثلة أشعاره :

وليل كأن الشمس ضلت بحرما
وليس لها نحو المشارق مرجع
نظرت إليه والظلام كأنه
على العين غريان من الجو وقع
فقلت لقلبي طال ليل وليس لي
من اله منجاة وفي الصبر مفرع

على مدى عون الإسلام على تمكين العجم من
تذوق اللغة العربية وطولها وفنونها ونثرها
ونظمتها ، فإن الإسلام هو الذي فتح أبواب
اللغة العربية ، على مصاريحها ، أمام الأمم
والشعوب ، ولا يزال يكسب المجالات الجديدة
لهذه اللغة وآدابها في دجوع العالم ، وسيبقى
شأنه هذا إلى يوم الدين ، كما أشار إليه الحق
تعالى ، في كتابه الحكيم : « إنا نحن نزلنا
الذكر وإنا له لحافظون » .

وقبل أن نقوم باستعراض سريع لهذا
الكتاب الذي نحن بصددده ، أرى من
المناسب أن نلقي نظرة عامة على الشعر العربي ،
وشعراء العربية ، في الهند لأن كتاب
« الخصل » المسمى « بمصدق الفضل » هو
شرح عميق ومفصل لقصيدة « بانم سماء »
المعروفة ، لمكعب بن زهير في مدح النبي
صلى الله عليه وسلم . وعندما قدر للشعر العربي
أن يتجاوز حدود الصحراء كان يتبنى الحركة
العلمية والأدبية في اللغة العربية مشاهير علماء
العجم ، مثل الرعشمري وعبد القادر الجرجاني
وبديع الزمان الهمداني وأبو بكر الخوارزمي
وحسن الصفاني وغيرهم ممن نالوا مكانة
بارزة في العلم والآداب . وقد دخلت اللغة
العربية الهند مع دخول صوت الإسلام إليها ،
ولكن ازدهرت العربية وآدابها بعد أن
توثقت الروابط العلمية والأدبية منذ العصور
الأولى لحكم العباسيين ، وتكاثرت الزيارات

أرى ذنب السرحان في الجو طالعا

فهل يمكن أن الغزالة تطلع

ومن شعراء الفريضة الهنود ، الفاضل
عبدالمقتدر المتوفى سنة ٥٧٩١ هـ ، والشيخ أحمد
التهانيسرى من معاصري الفاضل عبدالمقتدر ،
والاستاذ محمد مؤمن الصيرازى ، المتوفى
سنة ١١٠٨ هـ ، والسيد عبدالجليل البلكراى ،
المتوفى سنة ١١٣٨ هـ ، والشيخ غلام على
آزاد البلكراى المتوفى سنة ١٢٠٠ هـ ، كما
صرح به العلامة صديق حسن خان في كتابه
« أجمد العلوم » . وترك عدد كثير من
الشعراء الهنود في الفريضة دواوينهم ، فبعضها
مطبوع ومتداول وبعضها لم ير النور بعد .

وكان أسلوب الشعر الفريضي وانحاء الحب
الوطني يفلان أشعار غلام على آزاد . ويقول
في كتابه « سبعة المرجان » الذى يصور فيه
رحلته إلى الحجاز وزيارته للأراضى المقدسة :
« إن أول أرض أشرقت بنور محمد صلى الله
عليه وسلم ، بعد جزيرة العرب ، إنما هى
أرض الهند . وهو يقول في معرض مدحه
وطنه وفوق بلاده على سائر الأصقاع
متحمساً بروح الإسلام وحب الوطنية :

قد أودع الخلاق آدم نوره

متلألأ كالنوكسب الرقاد

والهند مهبط جدنا ومقامه

قول صحيح جيد الاسناد

فسواد أرض الهند ضياء بداية

من نور أحد خيرة الأجداد (١)

واستطاع الشاعر بفضل ذوقه ومقدرته
في الأدبين ، الهندى والعربى ، أن ينقل
الخيال الشعرى الهندى إلى العربية ، كما قارن
بين محور الشعر الهندى وقوافيه ببحور
الشعر العربى وقوافيه . ومن الأبيات العربية
التي يتجلى فيها الخيال الهندى ، ونشيداته
الأدب الهندى واستعاراته هذان البيتان :

يلوفر طرفك السكران من سنة

بشأته قلبى المشتاق يهيم

فم أسمى حذاء البدر منفتحاً

وعم أسمى حذاء الشمس ينظم (٢)

ثم شرح بنفسه معاني البيتين فقال : « إن
النيلوفر نوع من أنواع الشمس والأنواع القمرى ،
أما الشمس فيفتتح في ضوء الشمس ويذبل
في ضوء القمر ، ولكن القمرى يفتتح في
ضوء القمر ويذبل عند طلوع الشمس ،
ووجه الشبه بين العين والنيلوفر ، هو أن
النيلوفر إنما يضرب لونه إلى حمرة مثل العين
تعطوها خيوط حمراء عند السهر . وهكذا
تشكو امرأة جميلة إلى زوجها الذى قضى
الليلة القمرية بعيداً عنها ، ثم تخبه جمالها
بالشمس وتشير بالبدر إلى ضرتها ، فتقول :
ما لهذه العين لا تنام في الليلة القمرية ولكها

(١) سبعة المرجان ص ٢٤ .

(٢) « ص ٢٥٣ .

تمام نهاراً ، ولا تقوم في وجه شمس الجبال » .
 وقد ذكر العلامة صديق حسن خان
 الدواوين المدينة لشعراء البصرية الهنود
 في كتابه « أبجد العلوم » (١) وبعد هذه
 الإشارة السريعة إلى اهتمام علماء الهند بالشعر
 العربي وتراثهم فيه ، نعود إلى ترجمة مؤلف
 الكتاب الذي نحن بصدده : ولد شهاب الدين
 أحمد بن شمس الدين بن عمر في مدينة دولت
 آباد ، بالهند ، وتتلذذ على القاضي عبدالمقتدر
 ابن القاضي ركن الدين الشريحي ، وبحر
 في العلوم الشرعية وتمسك بمسالك الصوفية
 وأصبح فيما بعد خليفة سلطان المشايخ ورأس
 السلسلة النظامية الجشقية الشيخ نظام الدين
 الدهلوي . وكان يقول عنه شيخه القاضي
 عبدالمقتدر : هو رجل عنه علم وعظمه علم
 ولقب في عصره « بملك العلماء » . ومن
 مؤلفاته في اللغة العربية « الإرشاد ، في النحو
 » و « بديع البيان ، في علم البلاغة » ، و « شرح
 الكافية » ، و « شرح على أصول البردوي » ،
 ورسالة في تقسيم العلوم ورسالة في مناقب
 السادات . وله تفسير كبير وغيم في عدة
 أجزاء في الفارسية باسم « البحر الموج » ،
 وتوفي في سنة ٨٤٩ هـ في مدينة « جونفور »
 ودفن فيها . رحمه الله .

(يتبع) محي الدين النوراني

(١) مستدر طبعته الجديدة في القاهرة قريباً .

« إنما بعثت معلماً »

خرج الرسول عليه السلام ذات يوم فرأى مجلدين : أحدهما فيه قسوم يدعون الله
 هز وجل ويرغبون إليه وفي الثاني جحاعة يعلون الناس ، فقال ، أما هؤلاء فيسألون الله
 فإن شاء أعطاهم ، وإن شاء منعهم ، وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإننا بعثت معلماً ،
 ثم هدل إليهم وجلس معهم .

انبثاء وآراء

● وردت إلى إدارة المجلة البرقية التالية :

الأستاذ أحمد حسن الزيات رئيس تحرير مجلة الأزهر .

مقالك (يا لعزة الإسلام لذلة العروبة) جدير بأن يدرس في المدارس والجامعات ،
إذ باتباعه نصر الله والفتح .
عمود على قراة - مصر الجديدة

المجلة : مقال (يا لعزة الإسلام لذلة العروبة) افتتاحية عدد ذى القعدة سنة ١٣٨٧ هـ

في محبطة الأزهر :

● استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ
الأزهر بمكتبته سماحة الحاج إبراهيم ما
رئيس الاتحاد الإسلامي للصين في ماليزيا ،
وقد دار الحديث حول العمل على نشر الإسلام
في ماليزيا .

وقد صرح الضيف الكبير بقوله : لقد
سرت كثيراً بما رأيت من معالم النهضة
العظيمة في مصر الحبيبة ، وإني آمل أن يتبوأ
المسلمون العرب مكانة الزعامة كما كانوا في الماضي
حيث كانت النهضة والازدهار وتعاليم الدين
الخفيف ، وإني أهنئ لفضيلتكم عن مدى امتناني
في أن أكون ضيفاً في هذا البلد العظيم ، وأغتنم
الفرصة فأحيي كل فرد في بلد ناهض العظيم ،
وأشكر فضيلتكم .

وقد رد فضيلة الإمام الأكبر مرحباً
بضيفه قائلاً : يسعدني أن أستقبلكم في الأزهر
وأن أرحب بكم كل الترحيب .. والأزهر
يرحب دائماً بإخوانه المسلمين الذين يزورونه
وينهلون من علومه الإسلامية .
والأزهر كان ولا يزال موئلاً لنشر الدعوة
الإسلامية بواسطة مبعوثيه والاتصالات
الشخصية التي تربطنا بإخواننا المسلمين ...
واستطرد فضيلته قائلاً : وأنا لست غريباً
عن مسلمي ماليزيا ومسلمي الصين ، فقد وفقني
الله لزيارة الصين ، والتقيت هناك بكبار
المسلمين ، ولأزال على اتصال بهم ، ولسأل الله
أن يجعلنا إخوة متحابين متساوين في الحياة
والحقوق والواجبات ، وأن يتصرفا على
أعدائنا .. أعداء الإنسانية والحياة .
وباسم الأزهرين جميعاً أرحب بكم .

- ١ - تنمية القرآن القوى العقلية .
- ٢ - متابعة السلف للمعلوم الطبيعية والمباحث الفلسفية من القرآن الكريم .
- ٣ - الإسلام والسلام العالمى .
- ٤ - الأساس الإسلامى للتعاون العالمى

مؤتمر إسلامى بالهند فنانصرة

الشعوب العربية :

أعلن أساتذة وطلاب الجامعة المتجانة بمحيدر آباد بالهند تأييدهم الكامل للشعب العربى بزمامة الرئيس جمال عبد الناصر ، كما طالبوا بالانسحاب الفورى لقوات الغدر الإسرائيلية من الاراضى العربية .

وذلك فى مؤتمر كبير عقد بمناسبة زيارة وفد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة السيد محمد توفيق عويضة السكرتير العام للمجلس ، والذي يقوم بزيارة الهند والملايو والفلبين وبلاد الشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا .

مدينة ناصر للبعوث الإسلامية :

● التقي رجال الفكر والدين مع طلاب البعوث الإسلامية بمدينة ناصر وذلك فى سلسلة ندوات ومحاضرات أعتها وأشرفت عليها إدارة المدينة .

● أوفد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون وفدا من العلماء إلى الهيئات المسيحية ، وفى طلبتها البابا كيرلس السادس وذلك لشكر على تهمتهم المسلمين فى شخص الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، بمناسبة الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على بدء نزول القرآن الكريم .

وقد تناول حديث الشيخ عبد الحكيم مروو رئيس الوفد مع قداسة البابا بيانا من مدى سماحة الإسلام وحرصه على أهل العهد والذمة بمثلا فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة » . ومن أجل ذلك فإن المسلمين أبداً يحافظون على أهل الكتاب من المسيحيين وغيرهم ، ويرعونهم حق الرعاية . .

مؤتمر القرآت :

● عقد فى باكستان فى الفترة من ١١ إلى ١٤ من ذى القعدة ١٣٨٧ هـ مؤتمر إسلامى كبير بمناسبة مرور أربعة عشر قرنا على بدء نزول القرآن الكريم . واشتركت فيه تسع عشرة دولة إسلامية ومثل الجمهورية العربية المتحدة فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى مدير جامعة الأزهر وفضيلة الدكتور محمود حباقة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ومن الأبحاث التى عرضت على المؤتمر :

بإله - سدوان الإسرائيلي وقضية فلسطين من النواحي الدينية والتاريخية والإنسانية . . . وتخطب في هذا الصدد - بالإضافة إلى السادة أعضاء المجمع - كبار المفكرين ورجال السياسة والاقتصاد والدين في العالم الإسلامي .

● من البحوث التي ستعرض على المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية : جمع القرآن وتدوينه - القرآن والمجتمع - شخصية المسلم - حكم المتخلفين عن الجهاد .

مؤتمر ديني عالمي يعقد في براغ

● استقبل فضيلة الدكتور محمد عبد الله ماضي ، وكيل الأزهر بمكتبته للسيد أندريه جياك عضو الجمعية الوطنية لجمهورية تشيكوسلوفاكيا واستاذ علم اللاهوت بالكلية اللاهوتية .

وقد دار الحديث حول الإسلام والمسيحية وموقفهما من الاشتراكية كنظام اجتماعي يهدف إلى خير الإنسان . ودور رجال الدين في سبيل سلام الإنسانية ، وقد وجه الضيف الزائر الدعوة إلى الأدهر للاشتراك في المؤتمر الديني العالمي الذي سيعقد في براغ آخر مارس . ويتضمن جدول أعماله مناقشة أزمة الشرق الأوسط . والمشاكل العالمية ؟ عبد العليوف عبد العليوف مصطفى

جمهورية موريتانيا الإسلامية :

● قرر المؤتمر الثالث لحزب الشعب الموريتاني الذي عقد في نواكشوط جامعة جمهورية موريتانيا الإسلامية . . قرر اعتبار اللغة العربية لغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية وقبل كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية لموريتانيا .

نصيريل دستور السودان :

● وافقت الجمعية التأسيسية - من حيث المبدأ - على مشروع قرار بتعديل الدستور السوداني بحيث يصبح السودان جمهورية إسلامية واللغة الرسمية الوحيدة هي اللغة العربية .

انرونسيا :

● أهرب الجنرال سوهارتو القائم بأعمال الرئيس الاندونيسي هن تأييده تشكيل حزب إسلامي جديد يطلق عليه اسم الحزب الاندونيسي الإسلامي .

مجمع البحوث الإسلامية :

● تعمل الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية - في الوقت الحاضر - على جمع وسائل مركزة حول الموضوعات المتصلة

فهرس أبجدى

للمجلد التاسع والثلاثين لمجلة الأزهر . سنة ١٣٨٧ هـ

الوضوع	صفحة	الوضوع	صفحة
(أ)			
أباطيل ضاعت بينها الحقائق	٦٨٨	الإسلام	٧٠٥ ... ..
أبعاد معركة لما ما بعدها ١٥٤-٢٩٧-٣٨٣		الإسلام الحديث	٣٠٨ ... ..
ابن فرناس أول رائد للطيران ٦٩٦		الإسلام والمسلمون في العصر	
الأرض الحرام	٧٦٦	الحاضر	٤٦٠ - ٣٨٧ ... ..
أبو الحسن العمالي لا أبر على القالي ١٢٨		الالتزام الخلقي أو الواجب	٤١١ ... ..
الآثار الإسلامية في بيت المقدس		الإمام ابن حزم	٦٩٢ - ٥٢٠ - ٢٨٧ ... ..
قبل الفتح العمري	٤٠٨	إلى أمة القرآن	٧٢٥ ... ..
الآثار الإسلامية في بيت المقدس بعد		إلى أى مدى تنغير الأحكام الشرعية	
الفتح العمري	٤٩٢	بتغير الأزمان	٤٦ ... ..
أمر الدين في تطوير المجتمع	٢٩٢	إنتشار الإسلام في أذربيجان	٨٥٦ ... ..
احتفال الأزهر بذكرى تولد		انتشار الإسلام في طبرستان	٧٧٤ ... ..
القرآن الكريم	٧٢٥	أهل الحديث من الفقهاء	٢٨١ ... ..
اختلافات المجتهدين	٢٧٣	آية الاسراء	٤٥٤ ... ..
الأخلاق في الإسلام	٢٤٤	(ب)	
أدب الكدية	١١٤	يا مجاننا ننصر	١٦٠ ... ..
الأزهر	٢٠٣	البطل والميدان في رسالات الله	١٠٩ ... ..
أسباب عظمة العرب	٢٧	البيت المبكرى وفضيله في الإسلام	١٨ ... ..
استقلال الشريعة الإسلامية عن القانون		بين الشريعة الإسلامية والقانون	
الرومانى ومنطق اليونان	١٩٤	الرومانى - نظام الرق -	٥٢٨ - ٣٦٥ ... ..
		بين معاني العيد وذكريات شوال	٦٥٧ ... ..
		بين يدى الله وشعره	١٠٤ ... ..
		بيان إلى الأمة العربية	١٣٣ ... ..

الموضوع	صفحة
حول فكرة تلحين القرآن	٨٩ ... ..
حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ١٠٦	

(خ)

خفايا في زوايا اللغة والأدب ٧٨٤-٧٠٠	
الخلافة والإمامة ٧٨٨	
الخوف وقاية من الهلاك ٧٥٥	
خواطر من وحى المعركة ٢٢٥	

(د)

دره مظاهر من الجرافة في تزيير	
الكتاب العزيز ٣٢٤-٢٢٩-٧	
دراسة في قضية تعدد الزوجات	
(كتاب) ٥٤٦	
دروس من المعركة ٢٥٦	
دروس الهجرة ٥	
دعائم الحضارة الإسلامية	
(المكتبات) ١٩٩-٦٤	
دعوات الإصلاح للنحو العربي قبل	
ابن مضاء ٥١٥	
دفاع عن السنة (كتاب) ٨٦٥	
دور الأزهر في معركة المصير ١٤٠	
دور المثل العليا في المرحلة الحالية ... ١٦٦	

الموضوع	صفحة
(ث)	
التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه	
(كتاب) ٧٩٣	
تثبيت التي وأمتة ٨٠٨	
تحقيق في قضية مشهورة عن رواية	
الحديث ٦٤٧	
تحية رمضان ٥٦٤	
تحية عيد المطر ٦٤٥	
تطور الزى الأزهرى ٦١٥	
التعليم الإسلامى في أفريقيا ... ٧٧٩	
التكريم بقم الدين ٤٢٥	
توحيد المناهج الدينية في العالم الإسلامى ٥٥٦	
التوحيد والوحدة ٣٢٧	
التوكل على الله بين النظرية والتطبيق ٢٤٠	

(ج)

الجيال في القرآن الكريم ٦٨	
الجغرافيا الإسلامية ٦٢٨	
الجهاد بالمال فوق الجهاد بالنفس ... ٤٠١	
الجهاد العربى المشترك خلال التاريخ ٦٠٦	
الجهاد عدة الإسلام وقوة المسلمين ... ١٢٩	

(ح)

الحث هل تأخى المسلمين وتناهمهم ٧٤١	
الحنو والخوف وقاية من سوء العاقبة ٦٥٣	

المصحة	الموضوع	المصحة	الموضوع
(ش)		(ذ)	
٣٢١ ...	شاعر الإسلام محمد إقبال ...	٦٣٩ ...	ذكرى نزول القرآن ...
١٨٩ ...	شعراء عرفتهم (عبد الحميد الديب) ...		
٥٢٤		(ر)	
٧١١ ...	شريعة الإسلام - العمل والعمل ... (كتاب)	٥٥٨	رابطة عالمية لخريجي الأزهر (رأى) ...
(ص)		٤٠٥ ...	رأى جديد في معنى آية كريمة ...
٨٤٥ ...	صور من المعارك البيانية ...	٤٣٩-٣٧١ ...	رسائل محمد صلى الله عليه وسلم ونصوص
٥٧١ ...	الصوم وأثره في المجتمع ...	٢٣ ...	معاهداته ...
٥٧٦ ...	الصيام والجهاد ...	٥٦٦ ...	رسول الله موح عليه السلام ...
٨١٨ ...	صيام الحج ...	١٥٠	رمضان شهر النصر ...
(ض)		٣٤٥	واسب الكفر تركت في بني إسرائيل ...
٥٠١ ...	الضمير ...	(ز)	
(ط)		١٤٨ ...	زعما الحياة والفكر ...
٨٢٨	طريقة القرآن في الدعوة والإقناع	(س)	
(ظ)		٤٣٥ - ٢٦٠	السيرة والقرآن والفقهاء ...
٥٨٣ ...	ظهور التقليد على مسرح الفقه ...	٧٥١	سلاوة مترد يكشف القرآن الكريم ...
٣٦٠ ...	الظواهر الجوية في آية النور ...	مصدره	
(ع)		٤٨٥ ...	الساحة هي سر السعادة ...
٧٤٦ ...	عاطفة الأبوة ...	٥٩ ...	السهولة في شدة الرثاء ...
٦٦٦ ...	العالم العربي والمعتدون عليه ...	٦٢٥ ...	السواك ورمضان ...

الموضوع	صفحة	الموضوع	صفحة
كلمة السيد حسين الشافعي نائب رئيس		عبد الرشيد إبراهيم داعية الإسلام	
الجمهورية في الاحتفال بنزول القرآن	٧٢٨	في آسيا	٧٥٩ ... ..
كيف سما الإسلام بالنفوس ؟	٨٢٤	عبرة من التاريخ	٦٧٢ ... ..
كيف يهتمون بكتاب الله ؟	٥٩٥	العلم والمضارة في الإسلام	٢٧٧ ... ..
(ل)		علم الغيب وتفسير الأرواح	٤١٧-٢٥٠
لصوص في عهد الرسول	٥٤٣	عن الصهيونية في التاريخ	٣٤٩ ... ..
لواء الإسلام والنصرانية في القدس	٤٨٩	عيد القدر واحتفال المسلمين به	٦٦١ ... ..
ليلة القدر	٦٢١	(غ)	
(م)		غارثور في الشعر الحديث	٣٧ ... ..
المؤتمر الذي شرعه الله	٨٠١	(ف)	
٧٧-٢٠٩		فقيه كبير يمتاز بكرامته	٦٧٨ ... ..
المؤلفات العربية لعلاء الهند	٣٩٥-٣٠٣	في إيجاز القرآن	٧٣٧ ... ..
٤٦٦-٥٥٩		في الحج امتحان ومكافأة	٧٧٠ ... ..
المسلمين	٧١٥-٦٣١	(ق)	
ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة	٨٢٤	القاموس الإسلامي (كتاب)	٤٧١ ... ..
مثالب اليهود كما يصورها القرآن الكريم	١٣٦	قراءة القرآن بالألحان	١٧٠ ... ..
محمد الرجل وعقيدته	١١٩	القرآن الكريم كأثنى عليه الحق سبحانه	٥٨٨
محي الدين بن عربي	٨٦٠	قرارات حكماء صهيون ١٩٣-٣٥٢-٤٤٥	
المذاهب الفقهية في الشيعة والرهن		قضية ترجمة القرآن الكريم	١٨٥ ... ..
(كتاب)	٦٣٣	قضية السجع ونظم القرآن الكريم	٨٥٠ ... ..
مرحبا بربيع القلوب	٥٦١	(ك)	
المسلمون في نظر أنفسهم	٥٢٧	كتاب الشهاوى في مصطلح الحديث	
مصير بيت المقدس	٣٤٠	(كتاب)	٣٩٣ ... ..

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
(هـ)		معنى ربيع القلوب فهل ترك فيها أثره ؟ ٦٤١	
هذه هي العبرة فهل من معتبر ؟ ... ٤٨٨		مقبرة الغرارة - شعر ... ٤٥٨	
هل وضع النحو على أساس صحيح ؟ ٤٣٠-٥٣٢		مكانة اللغة الإسلامى ... ٤٢٥-٢٦٨	
هل يوم الفصح هو يوم عاشوراء ؟ ... ٧٣		من إعجاز القرآن التاريخى ... ٥٠٨	
هل شوال ... ٦٨٤		من حقوق الإنسان ... ٨١٣	
هل ثبت بالرؤية أو بالحساب ٨٤٠		منزلة الحج بين أركان الإسلام ... ٨٠٤	
(و)		من القرى الثلاث إلى القارات الثلاث ١	
واجب الشعوب الإسلامية ... ١٤٥		منهج الراى فى تفسيره ... ٢٥٣-٣٣	
وصية جعفر الصادق لأحد المريدين ٨٣		موسوعة مفهومة للأحاديث النبوية ٥٥٦	
وعد الآخرة ومصير بنى إسرائيل ... ٢٨٧		(ن)	
ومضات من التصوف الروحى فى أدب		نحن أولى بـليان من الصباينة ... ٤٩٦	
المهاجرين ... ٩٩		النحو الاندلسى فى محيط القرآن الكريم ٥٠	
(ي)		نداءات وصيحات ... ٥٧٩	
اليهود من كتابهم المقدس : أعداء الحياة		النزعة الدينية فى حياة الشعوب ... ٦١٢	
الإلسانية ... ٤٤٨		نظرة الإسلام إلى المال ... ٩٣	
يا لعزة الإسلام لذلة قعروبة ... ٧٢١		نظرة الإسلام فى الكفاية بين الزوجين ٦٠٠	

المستدراك

سقط لفظ « عمر » فى الحديث الشريف ص (٨٢٣) وصحته وأبو بكر وعمر وعثمان

death, Judgment, and Fate with all the good and the evil it stores. When again Gabriel asked him about Surrender, the Prophet gave him the afore-named five principles as a different answer to different question.

Another example from the Tradition is that once the Prophet happened to be dividing gifts among the believers when he overlooked a man. One of the noble Companions saw this and would not pass it over in silence, so that twice did he draw the Prophet's attention to it saying that the man was a believer. However, twice also did Prophet say to him that the man was rather a Muslim than a Believer.

As for the inter relation of Faith and Surrender, here is an instance

from the Tradition of the Prophet. Once asked about man's best accomplishment, he said, "That is Islam." When again asked about the noblest aspect of Islam, he said, "That is Faith."

However, the Faith of Islam claims to govern both belief and behaviour, belief being the foundation and the outset, and behaviour being the structure and the application of theory. Without its mate, neither belief alone will make a true believer. As to surrender, it can never be taken to mean passivity or inattentiveness. And it is in accordance with their tenacity or laxity of the precepts of Islam that men vary in the degree of their fidelity. Thus is interpreted what the theologians mean by saying that Faith is diminishable and expansible.⁽¹⁾

---

(1) Ref. Books :—

- ١ — صحيح البخارى .
- ٢ — إحياء علوم الدين للغزالي .
- ٣ — الإيمان للدكتور عبد الحليم محمود (طبعة المكتبة الثقافية) .
- ٤ — تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول .

the Last Day, Resurrection after All His attributes, omniscience, words and will are as old and as proof against change and accident as He; and, objective as are their purports, they are inseparable from Him. Not only the Creation but also their acts both in the whole and in detail are of His innovation, design and predestination, and He is all-knowing of them all.

As for Faith and Surrender, some look on them as one thing and others as two, though of more or less separation or integrality. Literally, faith means belief, while surrender signifies giving in to another's power or control. Faith is then particular to the heart, even though the tongue is its translator, while surrender reigns the heart, the tongue and the abilities.

According both to the Qur'an and to the Tradition, Faith and Surrender are treated as practically equivalent, as distinct from one another, and as two interrelated things. These are examples of the usage of the two terms to indicate the same meaning :

a) from the Qur'an

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الذاريات)

It means : "We saved all the faithful of the town — but one

household of Muslims did We find in." (35 & 36/31).

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين . (يونس)

It means: "Moses said, If you believe in Allah, my people, and have surrendered yourselves to Him, in Him alone, then, put your trust." (84/10)

b) from the Tradition

The Prophet, may Allah's blessing and peace be on him, said that Islam is based on five principles (q. v.). Yet, once asked about Faith, he gave them as answer.

The following are examples of the use of the two terms to denote two distinct significances :

a) from the Qur'an

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ . (الحجرات)

It means: "The Arabs of the desert declare, "We are true believers. "Say," You are not. Rather say, "We profess Islam" for faith has not yet found its way into your hearts."

(14/49)

b) from the Tradition

When, in the form of a man, Gabriel came to the Prophet and asked him what Faith is, the Prophet said it is to believe in Allah, His Angels, His Books, His Apostles,

From the Tradition of the Prophet .

FAITH

BY : SOLIMAN BARAKAT

The Prophet, blessed be he, said :
« *بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان .* »

(Islam is based on five principles: avowal that there is no god but Allah and that Muhammad is His Apostle, performance of prayer, giving the poor-due, pilgrimage to the House (Ka'ba), and fasting during Ramadan.)

The greatest concern of Islam is to draw men's attention to the oneness of God (Allah), exalted be He, and not to the proof of His existence. Islam does not make of Allah's existence a matter to dispute about, for Allah stands self-proven and needless of His creation to prove His own existence. As for all that it says in the Glorious Book which seems to some as the counting of evidences of Allah's existence, such verses are essentially and in the first place meant to reveal sides of His power and grace. It is true that they can serve as logical argument, even according to Aristotelian

logic, so that from them follow necessarily the conclusion that this universe cannot have come into being without its Maker, that is, Allah. Yet, it would scarcely be Qur'anic to think that way of verses that, in particular, made no question of Allah's existence.

Islam urges men into monotheism. Yet, this is what it tells Muslims of Allah. He is the One and peerless Creator of all that we know and that we do not; He is the Eternal God, preceded by none and succeeded by none; He is exalted above matter and space; He is neither a body nor an accident; He is far above subjection to regions; and He ascended His Throne in a Divine manner which rebuts all that contradicts His Divinity. Being the Maker of this world, He is alive, all-able and all-knowing. He is the willer of all that He accomplishes. He hears all even the ant's motion and sees all even the inmost thoughts. Just as His existence is different from that of any other being, so is His language which is characterised neither by sound nor by letter.

forsakes the missionaries after responding to them if he desires to practice polygamy, but was forbidden from doing so. But, as a matter of fact, the African does not know from the very beginning that they forbid polygamy, nor does he respond while he is single and abandons them when he wishes to marry more than one woman.

However, we do not hear at the present time such excuses for polygamy or restricted marriage. If they were mentioned occasionally this would be a sort of apology for the failure of missionaries. But they know that it is a weak excuse, so they seek another one to repent nowadays. They may find that it is more credible and more suitable to the recent developments in the African continent to make the excuse of national bigotry between the coloured and the whites or between Africans in general and Europeans including the imperialists and the missionaries.

We have read, in more than one book of the missionaries, this pretext which they make to account for their failure and success of the Islamic Call. They already concealed

it because its declaration would hold imperialism responsible for their failure while it adhered to African countries without the least intention of abandoning an inch of land it occupied. Once the imperialists were compelled to evacuate the African countries, the missionaries became free to put responsibility on imperialism, and so many missionaries turned to call for the freedom of African peoples, denouncing discrimination in the rights of races and colours.

The missionaries did not forget that they were whites belonging to the race of imperialists. If imperialism carried its responsibility as it departed or was planning to depart, what would be the use of the missionaries work ? Are they to abandon their mission and depart on the heels of imperialism ? Or, will they stay and ask their contributors to continue their aid after being acquainted with the strong barrier existing between Europeans and Africans ? This barrier which becomes stronger in the time of independence movements and revivals of freedom in the awakening Muslim and non-Muslim African countries.

(to be Continued)

IN DEFENCE OF ISLAM

BY

ABDUL KHALIQ AMER

Within the period of a few hundred years, the Islamic Call extended from Mecca to the borders of India and China in the east, and the coasts of the Atlantic Ocean in the west. Most of the inhabitants there adopted the Islamic faith.

Within less than fifty years, Islam spread among the peoples of Africa who were connected to Islamic countries. Later, in the nineteenth century A. D. European Imperialism appeared and witnessed the spread of Islam among Africans. Missionaries supported by the influence of imperialism and the funds of governments and religious groups, tried to overtake Islam but failed to do so. One hundred and fifty years later, in spite of their rich and powerful propaganda they failed to convert even one tenth of those who had embraced Islam through faith and not through propaganda or persuasion.

Formerly, those who were ignorant of Islam claimed that the spread of the Call in its inception was carried out by the strenght of the sword. It was a fabricated lie which can

be refuted by one single glance at the world map. He who casts that look shall realize that the country which was claimed to have been conquered by the sword of Muslims - that is Andalus, has no Muslim, while there are three hundred million Muslims living nowadays in China, India and Indonesia where the Islamic conquest did not penetrate further than its borders.

Recently, missionaries accounted for their failure and the success of Islam on the grounds that Islam permits polygamy. They alleged that the African embraces Islam because it allows him to marry and enjoy more than one woman, while they forbid him to that, so he turns his back on them. This is another lie which can be abolished by an experiment similar to the first, because Islam forbids drink which is easier to practice than polygamy, and yet he does not avoid it (Islam). It may be easy for the African to indulge in whatever drink he desires, while it is not easy to have as many wives and concubines as he wants. One may claim that the African

III. Human needs.

A) Three conditions must be met — before learning can occur :

- 1 - a need or drive exists in the individual
- 2 - a goal or desired end is perceived by the individual as offering satisfaction of the need
- 3 - "the individual makes an effort to attain the goal or desired end
- 4 - Satisfaction strengthens behavior

B) Motives and goals in learning.

- 1 - Learning is best accepted by the learner when motivated by goals accepted by the learner as a result of his needs

C) Repetition and the learning process.

- 1 - "Without attention, interest, meaning and a goal, repetition is useless."

D) Multiple learning.

- 1 - Learning experiences planned for a particular objective often result in a variety of learning outcomes.

E) Emotional upsets and anxiety.

- 1 - Emotional upsets and anxiety interfere with effective work.

G) Transfer of learning.

- 1 - Transfer of learning will take place when the old learning and the new are related.

H) Individual differences.

- 1 - Differences are inevitably found among people with regard to every human characteristic involved in learning.

I) Similarity of learning at all levels.

- 1 - Since learning takes place by the same methods at all levels, the same basic approach to educational methodology applies at all levels, with appropriate adjustment for maturity.

Here we see the continuous process of learning which has outlined for those in the day-school. However, the educators, who have applied the findings of psychology to education, do not hesitate to extend these principles to any age level. Since learning takes place by the same process at all (age) levels, with appropriate adjustments to differences of maturity, the principles of learning which have been regarded as suitable for youth become, through correlation of scientific research of human growth and development, equally adaptable to those who have left the public school system.

If we were to render the foundations for continuity, it may be well to reflect upon some of the basic issues which the proponents of curriculum development have suggested as important. Most educators have come to accept three major directions of human development : physical, Social and those factors which relate to personality.

The following outline sketches in the important factors for each are :

I. How people live.

A) Physical factors of development.

- 1 - People grow and develop as a whole.
- 2 - Unique patterns of development within growth sequences
- 3 - Differences of energy transmutations
- 4 - The effects of physical disabilities on personality and learning.
- 5 - Self concept of one's perceptions of physical growth

B) Social factors.

- 1 - Man's effectiveness depends on his relations with others
- 2 - These outside factors affects his efforts

C) Personality factors.

- 1 - All forms of development are interrelated
- 2 - Man reacts as a whole to situations
- 3 - Man is constantly changing-is dynamic, not static
- 4 - Continuity of learning must occur within the individual.

Since the pattern of growth and development is unique for each person, continuity must be built upon the profile of each person's own growth.

II. Principles of learning.

A) Two major processes : maturation and learning

B) Principles :

- 1 - Readiness for learning-
Learning is a function of the readiness to learn, that is, a function of the mental, physical, educational, and social maturity of the learner. New material to be learned must be based on the understanding of the relationships with material which has gone on before, other factors: "experience, maturation, previous knowledge and motivational factors.

was the research which Edward Thorndike carried out in the early part of this century. According to Overstreet in his book, *The Mind Alive* : These researches, in short, show that mental rigidity and stagnation are not the fated conditions of adulthood : We no longer think it strange that adults are returning to night school to finish their educations, or to join a group which is trying to keep current on developments, or to find companions with whom to delve in the arts, crafts, or interest area.

Educationalists have been suddenly awakened from the illusion that education is only for the young and pummelled into the realization that education has become the "open sesame" for all ages to the full life.

Closely related to the concept of continuity are the "developmental tasks" advocated by Havighurst. He suggests that the emphasis on the subject matter be reduced and focused rather on the students. They should be given prime consideration in working the areas of knowledge, skills, and attitudes. This melting together of student and "things to be learned" places the teacher in the position of being a human engineer where he watches process and person and helping the latter go through the former.

The Adult Education Yearbook for 1958, which postulates our concept as "continuity", defines it as "continuity of learning experiences and stresses" the ongoing process rather than the formal administrative or even the sequences of curricular activities. The emphasis is placed less upon how the school is organized into grades and levels, less upon what learning activities are prescribed at each level, and more upon what happens to the learner as he goes from level to level, and reacts to the various learning activities. Following these precepts, one can clearly see those deficiencies which will have to be remedied before an effective adult education program can be proposed. One, that areas of concern to adults (Havighurst has recommended some) must be arranged in some sequence that adults find them challenging and satisfying. Second, that an orientation program should be initiated to help the adult accept an organization and philosophy which are sensitive to his needs. Third, that education no longer can be "writ small" but now must be accepted as "writ large"; we in education must look at total education from the cradle to the grave. If education is a continuous process, and the proof indicated this to be true, then a teacher becomes a participant in the learning process with child, youth and adult.

ADULT EDUCATION IS IMPERATIVE

By

DR. IBRAHIM M. SHALABY

« اقرأ باسم ربك الذي خلق ،
خلق الإنسان من علق ،
اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ،
علم الإنسان ما لم يعلم . »

It means : "Read : In the name of
thy Lord who createth,
Createth man from a clot,
Read : And thy Lord is the Most
Bounteous,
Who teacheth by pen,
Teacheth man that which he
knew not."

(From the Holy Qur'an, Sura
Al Alaq, Verses 1 + 5.)

Adult Education is imperative
in our rapidly changing culture.
According to Toynbee,⁽¹⁾ "a civilization
survives only so long as it makes
adequate response to the challenges
of its time. In a slowly changing
culture, much of the learning that
one needs to adapt to his environ-
ment can take place in childhood
and youth. Any further learning can
be acquired incidentally during a

normal lifetime. In a rapidly chan-
ging culture, systematic lifelong
learning becomes necessary because
the rate of change requires faster
adaptations than can be made inci-
dentally in a normal lifetime.

Changes in technological proces-
ses, in communications, in knowledge,
in social organization, and in patterns
of living, are now so frequent and
continuous that modern man must
constantly learn new ideas, new
facts, new skills, and importantly,
new attitudes and values to keep up
with the flow of life.

The impact of these forces make
adult learning as important today
as was the need for universal educa-
tion for children over a century
ago.

At one time we heard such
cliche's in our society as "I'm too
old to change my way of thinking,"
"I wish I were young enough to
learn," etc. These thoughts were
accepted and governed the lives of
the bulk of our society even though
its members were learning and chang-
ing. Perhaps one of the greatest
events which invalidated this mora

---

(1) A. J. Toynbee, *A Study of
History*, Oxford University Press,
New York, 1947, p. 548.

sewen clothes and shunning all kinds of luxury, ornamentation, obscene talk and offences. As regards women pilgrims they are clad in a long garment reaching Talbiya from head to foot and revealing only the face and palm of the hands. The second aspect of Ihram is the call of Talbiya (تلبية). Entering the state of Ihram the pilgrim shall raise his voice and say : (لبيك اللهم لبيك) "Here I am, O my Lord at your presence". This is the sign of obedience to show that the pilgrim is resigning himself completely to the ordinance of God.

The other important requirement is making circuits round the ka'ba, called "Tawat" (طواف). When the pilgrim reaches Mecca, goes round the ka'ba seven times beginning from the side of the 'Black Stone'. The next step is 'running' (سمى) between Safa and Marwa seven times beginning with Safa and ending with Marwa. Then the pilgrim starts for going 'Arafath' (عرفة) provided he reaches his destination on the ninth day of the month of Dhu'l Hijja. The devotion of standing at Arafath is the most important of all pilgrimage actions,

so that the Prophet Said : (الحج مرة) "Pilgrimage is standing at Arafath".

When the pilgrim leaves Arafath he passes by the place known as "Al-Muzdalifa" (الزدلفة). The pilgrim reaches the area of "Mina" (منى) on the morning of the tenth day of the month of Dhu'l Hijja, in which the pilgrim casts seven stones known as : "Jamrathul Aqaba" (جمره الطيبة). Then the pilgrim performs the sacrifice of a sheep, a goat, a cow or even a camel according to the means of him. This ceremony concludes the pilgrimage and the pilgrim now is allowed to shave or cut short his hair and to replace pilgrims clothes by the usual dress.

Before leaving Mecca he has to perform the circuits round the ka'ba as a fare-well salute to the Sacred House. It is called (طواف الوداع) "The fare — well circuits". It is regarded a highly meritorious acts to drink of the water of the famous well near the ka'ba, known as "Zum Zum" well, and go to Al-Medina to visit the Shrine of the Prophet. Then the pilgrim returns back with heart — felt pleasure and satisfaction.

Differences of colour, race and nationality are levelled off and real bond among them is sincere brotherhood. In the conference of pilgrimage Muslims meet in the service of God exchanging ideas, investigating their problems and strengthening the bonds of fraternity and unity. The pilgrimage also adds to man's knowledge and experience. The Qur'an says :

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقاتمين والركع السجود . وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات .»

It means : "And (remember) when We prepared for Abraham the place of the (holy) House, saying, Ascribe thou no thing as partner unto Me, and purify My House for those who make the round (there of) and those who stand and those who bow and make prostration. And proclaim unto mankind the pilgrimage. They will come unto thee on foot and on every lean camel ; they will come from every deep ravine. That they may witness things that are of benefit to them, and mention the name of Allah on appointed days." 22 : 26 — 28

The pilgrimage was enjoined in the 9th year after Hijra. This is

to be performed in the first nine days of Dhu'l Hijja. The Holy Qur'an honours the months of pilgrimage and calls them the Sacred months because fighting, war and aggression were prohibited in those months since the building of the sacred house. The Holy Qur'an declares :

«إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم .»

It means : "Lo ! the number of the months with Allah is twelve months by Allah's ordinance in the day that He created the heavens and the earth. Four of them are sacred : that is the right religion so wrong not yourselves in them."

9 : 36

The months of pilgrimage are Shawwal, Dhu'l Quadah, Dhu'l Hijja and Muharram. This tradition was meant to give security to the pilgrims and visitors to Mecca.

The first thing to be done in pilgrimage is the entry into the state of pilgrimage by 'ihram' (إحرام). Ihram has two aspects : the first is to declare the intention to perform pilgrimage for the sake of God. The intention combined with casting off all seamed and

other to submit himself to his father's wish; both of them submitting to the Will of Allah. Just as Ibrahim's knife was about to descent to his son's throat he heard the bleating of a ram and suddenly saw the animal, and a Divine Voice commanded him: "This animal will be sacrificed and not your son." Then taking the ram which had miraculously appeared he obediently made a sacrifice to his Lord who had put him to this particular sacrifice. It was this man and his son who rebuilt the first sanctuary on earth, the Ka'ba at Mecca. It is to this holy place that all Muslims turn at the time of prayers and make their pilgrimage.

It is something wonderful and unforgettable to gaze upon the ka'ba, for here is concentrated the adoration of millions. The ka'ba is an inescapable part of the Islamic religion. Islam rejects all forms of idolatrous worship and the ka'ba is but a holy place where man has worshipped Allah since the time of Adam, no more, no less. There are many traditions and legends surrounding the ka'ba and 'Black Stone' but it is accepted by all Muslims that the ka'ba is the first sanctuary to be erected on earth and was rebuilt by Ibrahim and his son Ismail. The Black Stone being the only original stone left after many centu-

ries and many reconstructions. Historical references to the ka'ba is very limited before Islam, and only begins at the time of Muhammad (peace be on him), when the ka'ba was destroyed by fire and was rebuilt of stone and wood. It is reported that when the time came to replace the Black Stone, the people of Mecca quarrelled for the honour and so Muhammad, placing the stone on his cloak, ordered the chiefs to take each end and carry it, and he himself placed it in its position. Thanks to his wisdom, every one was pleased and no one was offended.

Before Islam, the ka'ba became a place of heathen worship and when the Prophet conquered Mecca there was found nearly 400 idols around the ka'ba. All these were destroyed and the building then purified to become once more a place of true worship, all idolaters forbidden to enter Mecca. In the year 10th A. H. the Prophet led the first pilgrimage in which no idolater was present. At this time the guardianship of the ka'ba entrusted to Uthman, and the Banu shaiba have retained this title untill the present day. The ka'ba is a simple stone structure about fifty feet square which stands on a marble base in the middle of the great mosque of Mecca. In the eastern corner of the room is the Black Stone (الحجر الأسود)

are wrong in doing so." They replied : "Our fathers did so, so do we". One day, while he was walking to his father's house the day gradually faded, night came and a star appeared, when he saw this star he said : "That is my Lord". But when it set he said : "O I do not love things that set." Then he saw the moon appeared and said : "That is my Lord." When this also set he said : "Surely if my Lord does not guide me I shall go astray and become one of lost." Then the sun rose and he said : "That is my Lord who is the greatest of all." But this also set and when it did so he said : "O my people I am free from your idolatry. See, I turn my face to the Creator of heaven and earth."

After this, there came a time when the people left the town and Ibrâhim remained behind, while they were gone he took an axe and went to the temple where the idols stood. There he broke them into pieces and scattered them all except one large idol into whose hand he put the axe. When the people returned and saw what had happened in their temple they accused Ibrâhim of the deed and questioned him saying : "Are you the man who did this to our gods ?". Ibrâhim answered them : "Surely the largest of them has done this thing. Ask them, if

they are able to speak !". The people were confused and said : "You know well that they cannot speak". Then Ibrâhim replied : "Do you then, disregarding Allah, the Lord of the Universe, worship those things that cannot help or harm you ? Shame on you and your worship of idols". The people could not answer and were furious with him. As punishment they threw him into a furnace, but Allah protected him and he left the fire completely unharmed.

After the furnace test, Ibrâhim had to make a supreme sacrifice. He was going to sacrifice his only son Ismâil to his Lord who had put him to such a hard and severe test. In a dream he was commanded by Allah to sacrifice his son. When he told his son of his dream, he understood and told his father that he must do what he thought he had to do. Together they went to a certain place in the valley of "Mina" and there prepared a place for sacrifice. When it was ready Ismâil laid himself down on the altar and exposed his throat to his father's knife. Ibrâhim stood over his son, knife in hand, about to give the life of his beloved son. What courage and faith this father and son had, for this was no easy thing to do for either of them, for the one to take the life of his son and for the

is safe. And pilgrimage to the House is a duty unto Allah for mankind, for him who can find a way thither."

3 : 96 — 97.

One of the major significances of the pilgrimage is that it reminds us of the fine example of the great prophet Ibrāhīm. There is much to know about this wonderful man who called 'Khalil Allah' (خليل الله) "the friend of Allah". His life was very long and spent in the service of his Lord. The faith which Ibrāhīm taught, the faith that all the prophets taught, the faith that Muhammad, the last of all prophets taught is the faith of the One God, Allah. Ibrāhīm was the father of the upright religion. As the Holy Qur'an says :

« ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين .

It means : "Abraham was not a Jew, nor yet a Christian ; but he was an upright man who had surrendered to (Allah), and he was not of the idolaters." 3 : 67.

In order to understand the true significance of the pilgrimage and the 'Eid al Adha' (the sacrificial feast which takes place on the 10th Dhūl Hijja), we must recall Ibrāhīm's life and his sacrifices. He showed us that we must submit to the Will of Allah, no matter what it may cost, and often this submission is a

form of testing for us that we may prove ourselves in the process of strengthening our faith and character. From the very beginning, Ibrāhīm's life was separated from others by the hand of Allah. At his birth his mother had to hide in a cave to escape the soldiers of king 'Namrod' who, because of a certain dream, had ordered the killing of all new-born children who were male. When still a youth he had a great spiritual experience and which gave an indication of his future life.

He taught his people that there is a supreme being, infinite and transcendent, above and beyond limited, human comprehension. He is the All Kind, All Knowing, nobody is asked for help or mercy save Him. He is the Creator of this Universe, and there is no creator but He, no partner to Him. He is the only One who is distinguished by worship and He is Sole Cherisher of humankind. If one follows the logical and simple proofs set out by the prophet Ibrāhīm to his people then one comes up to the ultimate conclusion that from him spread out the eternally vibrant rays of Islam. No wonder that Ibrāhīm is linked to the Muslim nation with strong bonds. The Qur'an tells off many happening in Ibrāhīm's life. One day Ibrāhīm asked his people : "What are these idols you worship ? You

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYAT

Dhu'l-Hijjah
1387

ENGLISH SECTION

EDITED BY :

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

MARCH
1968

AL-HAJJ - THE PILGRIMAGE

ITS SIGNIFICANCE, OBJECT AND RITES

BY

74/5282 A. M. MOHIADDIN ALWAYE

Pilgrimage is a fundamental ordinance of practical devotions in Islam. It is a unique journey through which the pilgrim reaches, with his soul and body, the Ka'ba, the first place of worship appointed by God for mankind. The pilgrimage to Mecca carries the Muslim back to cradle of his faith, the memory of the prophet Ibrâhim, his son prophet Ismâil, the prophet Muhammad (peace be on them) and the early believers. The eyes of the whole Muslim world fixed on that central spot, keep alive in the bosom of each some spark of the Divine fire which lighted up the earth in that age of darkness. In order to keep alive in the Muslim world the memory of the birth place of Islam, the Qur'an directed that during prayers the Muslim should turn his face towards

ka'ba, as the glorious centre which saw the first glimmerings of the light of truth. It was rebuilt by the prophet Ibrâhim and his son Ismâil. Ibrâhim is known in history as the father of the prophets, the enemy to polytheism, the destroyer of idols and the symbol of unitarian faith. The Holy Qur'an says :

• إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ . فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ، وَفَعَلَى النَّاسِ
حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

It means : "Lo ! the first Sanctuary appointed for mankind was that at Becca, a blessed place, a guidance to the peoples ; wherein are plain memorials (of Allah's guidance) ; the place where Abraham stood up to ... and who never entereth it

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المؤتمر الذى شرعه الله	٨٠٩
الأستاذ أحمد حسن الزيات	٨٠٤
مذمة الحج بين أركان الإسلام	٨٠٤
الأستاذ محمد عبد المدين	٨٠٨
ثبوت النبي وأئمة على كمال الإيمان	٨١٣
الأستاذ عبد الطيف السبكى	٨١٨
من حقوق الإنسان	٨٢٤
الأستاذ محمد عبد أبو شعبة	٨٢٨
سبيل الحج	٨٢٨
الأستاذ على الخطيب	٨٢٤
ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة	٨٢٨
الأستاذ على العمارى	٨٢٨
طريقة القرآن فى الدعوة والإقناع	٨٣٤
الأستاذ أحمد مينا	٨٣٤
كيف سما الإسلام بالنفوس ؟	٨٤٠
الأستاذ محمد رجب السوى	٨٤٠
اللال • مل يبت برؤية أو بالحساب ؟	٨٤٠
الأستاذ على على منصور	٨٤٠
صور من المارك الليانية	٨٤٠
الأستاذ عبد الحميد عمود السمر	٨٤٠

English Section

Subjects	Contributors	Page
1 — Al-Hajj — The Pilgrimage its significance, object and rites	A. M. Mohiaddin Always	1
2 — Adult Education is Imperative . .	Dr. Ibrahim M. Shalaby	8
3 — In Defence of Islam	Abdul-Khalik Amer	12
4 — Faith	Soliman Barakat	14

مطبعة الأرم

الثن أربعون مليا